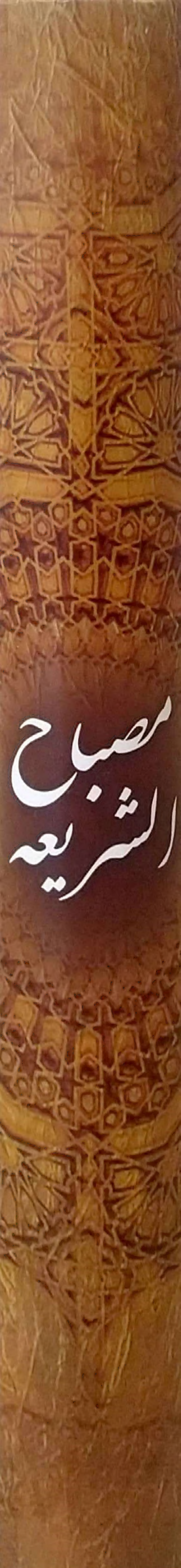

مصباح الشریعہ

منسوب بہ امام جعفر صادق (ع)
تالیف عالم ربانی عبدالرزاق گیلانی

صحیح

الشریعہ

مصباح الشريعة

کتابسرای کامیابیان

ناصر خسرو، کوچه حاج نایب، پلاک ۶ تلفن: ۳۳۹۵۳۵۹۳-۳۳۱۱۲۹۸۹
ناصر خسرو، کوچه حاج نایب، پاساژ خاتمی، پلاک ۵ و ۹
تلفن: ۳۳۹۰۴۹۲۲-۳۳۹۰۶۳۴-۳۳۹۳۱۶۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصباح الشريعة

و

مفتاح الحقيقه

منسوب به امام جعفر صادق عليه السلام

تأليف

عالم رباني عبدالرزاق گیلانی

گیلانی، عبدالرزاق بن محمد هاشم، قرن ۱۱ ق. ه. ا. ج. ۱
 مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة منسوب به امام
 جعفر صادق علیه السلام / تألیف عبدالرزاق گیلانی؛
 تصحیح و تنظیم رضا مرندی. — تهران: پیام حق،
 ۱۳۷۲.
 ۶۰۸ ص.

ISBN 964-5962-11-0

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیها (فهرست نویسی
 به از انتشار).

چاپ قبلی: کتابخانه صدوق، ۱۳۶۶.
 ۱. جعفر بن محمد (ع)، امام هشتم، ۸۰ - ۱۴۸ ق.
 مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة — نقد و تفسیر.
 ۲. احادیث اخلاقی — قرن ۲ ق. ۳. اخلاق اسلامی — متون
 قدیمی تا قرن ۱۴. ۴. عرفان — متون قدیمی تا قرن
 ۱۴. ۵. جعفر بن محمد (ع)، امام هشتم، ۸۰ - ۱۴۸ ق.
 مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة. شرح. ب. مرندی،
 رضا، ۱۳۷۸ - ، مصحح. ج. عنوان. د. عنوان:
 مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة. شرح.

۲۹۷/۶۱

BP۲۴۸/ج۲م۶۰۴۲۳۲

۱۳۷۲

۸۵۸-۷۷م

کتابخانه ملی ایران

کانون انتشارات پیام حق

اسم کتاب :	مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة
تألیف :	عالم ربانی عبدالرزاق گیلانی
تصحیح و تنظیم :	رضا مرندی
چاپ اول :	پائیز ۷۷
تیراژ :	۱۰۰۰
چاپخانه :	طلوع آزادی
ناشر :	انتشارات پیام حق

تهران ناصر خسرو کوچه حاج نایب پاساژ خاتمی

تلفن: ۳۹۲۰۶۳۴

شابک: ۹۱۴-۵۹۱۲-۱۱-۰

ISBN : 964-5962-11-0

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ بِذِكْرِهِ، وَقَدَّسَ أَرْوَاحَهُمْ بِسِرِّهِ وَبِرِّهِ، وَطَهَّرَ
أَفْئِدَتَهُمْ بِفِكْرِهِ، وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ بِنُورِهِ، وَأَنْطَقَهُمْ بِبَيَانِهِ، وَشَغَلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ، وَوَقَّفَهُمْ
لِعِبَادَتِهِ، وَاسْتَعْبَدَهُمْ بِالْعِبَادَةِ عَلَى مُشَاهَدَتِهِ، وَدَعَاَهُمْ إِلَى رَحْمَتِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدِ الْمُوَحِّدِينَ، وَمُؤْنِسِ الْمُفْرَّيْنِ، وَعَلَى آلِهِ الْمُتَخَجِّبِينَ.

اما بعد: پس می گوید: این فقیر حقیر، محتاج به ربّ خبیر قدیر، عبدالرزاق گیلانی، که این
رساله ای است مشتمل بر شرح احادیث مشکله مصباح الشریعه، که از جمله تالیفات عالم ربّانی،
عامل حقّانی، مستنبط احکام ایمانی، واقف اسرار قرآنی، متشبّث و متمسک به الطاف
صمدانی، شهید ثانی طاب ثراه است، به حسب استدعای بعضی از برادران ایسانی و اخلاقی
روحانی، به سمت تحریر درآمده و به قدر فهم، آنچه به خاطر فاتر، به حکم این اثر دائر و سائر،
بین الاکابر «لَا يَسْقُطُ الْمِسُورُ بِالْمَقْصُورِ»، به منصفه ظهور درآورد. توقع از ساحت ستوده خصال
و مرضیه فعال ارباب دانش و بینش آنکه، اگر بر خللی اطلاع یابند به شرط رعایت انصاف
واجتناب از اعتساف، به قلم اصلاح، اصلاح نمایند که «الْحَقُّ بَانَ يُتْبَغِ» و از جهت عموم نفع
و سهولت فهم، به فارسی نوشته شد «جَعَلَهُ اللَّهُ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ الْمَعَادِ، وَذَرِيعَةً لِتَحْصِيلِ رِضَاهُ وَالْوُدَادِ،
بِحَقِّ مَنْ جَعَلَ شَفِيعًا يَوْمَ التَّنَادِ، عَلَيْهِ صَلَوَاتُ رَبِّ الْعِبَادِ».

شرح

الْحَمْدُ لِلَّهِ

یعنی: شکر و ثنا و ستایش، نیست مگر از برای ذات واجب الوجودی که، موصوف است به

جميع صفات کمال و منزّه است، از جميع صفات نقص.

«حَمْد» در لغت به معنی ستودن مطلق است و در اصلاح، ستودن به زبان است کسی را به ازاي صفات کمالیه اعتباریه، خواه آن صفات، متعدی باشد، به غیر؛ مثل «رحیم» و «کریم» و «رازق» و خواه متعدی نباشد، مثل «وحدانیت» و «وجوب ذاتی» و «شکر» نیز در لغت ستودن مطلق است. خواه به زبان و خواه به سایر جوارح و اعضا، اما به ازاي نعمت و به شرط تعدی، پس «حَمْد» اخص است، از شکر به اعتبار مورد و اعم است به اعتبار متعلق، و «شکر» به عکس، نسبت میان «حمد» و «مدح» به مذهب صاحب «کشاف»، ترادف است، به مذهب مشهور، عموم و خصوص مطلق؛ چرا که بنا بر مشهور، اختیاری بودن «محمود علیه»، در حمد معتبر است و در مدح معتبر نیست. ارکان حمد، چهار است: «حامد و محمود و محمود علیه و محمود له».

«حامد» کسی است که حمد می کند، «محمود» کسی است که او را حمد می کنند، «محمود علیه» صفات کمالیه محمود است، که او را به سبب آن صفات حمد می کنند، و «محمود له» صفتی است که محمود را به آن صفات ستایش می کنند، اگر «محمود علیه» و «محمود له» به سبب اتفاق یکی باشد، مثل آنکه هر دو شجاعت باشد، مثلاً، در این صورت هر چند «محمود علیه» و «له»، متحد هستند به حسب ذات، اما متعدّدند به حسب اعتبار، «اختصاص کل» افراد حمد، به جناب احدیت چنانکه مفاد «لام» جنس و استغراق «الحمد» است به مذهب اشاعره: [که کل افعال را خواه خبر و خواه شرّ، نسبت به جناب الهی می دهند، واضح است.] اما به مذهب معتزله: [که افعال عباد را مستند به ایشان می دانند،] سبب اختصاص مدخلیت واجب تعالی است، در اقدار و تمکین افعال ایشان؛ از این جهت حمد ایشان نیز راجع به واجب می شود، پس به کل مذاهب، جميع محامد، «مِنْ أَيْ حَامِدٍ كُنَّ» منحصر است به ذات واجب الوجود.

الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ بِذِكْرِهِ.

آنچنان خداوندی که، نورانی و مصفا کرد دلهاي عارفان و شناسایان خود را، از تیرگی ظلمت غفلت، بسبب بودن بیاد خدا، در جميع حالات؛ چنانکه غفلت از خداوند عالم و ارتکاب فسوق و مجالست و مصاحبت فساق، مورث ظلمت و قساوت دل است. ذکر خدا و به یاد او بودن و ملازمت صلاح و صلحا و علما، موجب صفا و جلای دل است و بحکم «الظَّاهِرُ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ» صفتی باطن و تیرگی باطن، به ظاهر نیز سرایت می کند، از این جهت است که از سیمای علما و مُتَجِدِّينَ به مقتضای کربنه: «سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» (فتح - ۲۹)؛ نور و صفا مشاهده می شود و از سیمای جُهْلًا و فساق، کدورت و ظلمت معاینه می گردد و در روز قیامت

نیز، هر کدام از این دو طایفه، به سیمائی که در دنیا داشته‌اند، محشور خواهند شد. چنانکه منطوق کریمه: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» (آل عمران - ۱۰۶)، شاهد بر این است و معنی عارف و عرفان، عن قریب خواهد آمد.

وَقَدْ سَازُوا أَحْهُمْ بَسْرَهُ وَبَرَهُ.

آنچنان خداوندی که منزّه گردانید، ارواح عارفان را به لطف و مهربانی خود، از کدورات و آوساخ تعلقات دنیا.

وَطَهَّرَ أَفْنِدَتَهُمْ بِفِكْرِهِ.

و پاکیزه کرد دل‌های ایشان را، از چرک تعلقات دنیا، به سبب بودن ایشان به فکر خدای تعالی و غافل نبودن از او؛ چرا که ذکر الهی و به یاد او بودن، موجب ترک تعلقات و رَفْضِ شهوات است. چنانکه غفلت از او باعث میل به دنیا و رغبت به لذات نفسانی است، چنانکه به تفصیل خواهد آمد.

وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ بِنُورِهِ.

و جا داد در سینه‌های ایشان، نور معرفت خود را، این فقره اشارت است به آیه کریمه: «أَفْشَرُ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ» (مر - ۲۲)؛ یعنی: هر که را خدای وسیع کرد سینه او را، از برای قبول اسلام و توفیق اسلام یافت، پس این توفیق اسلام او، نیست مگر اثر نوری که انداخته است خدای تعالی آن نور را در دل او، و آن نور سبب شده است از برای اسلام او، و نیز اشارت است به چیزی که مروی است از حضرت پیغمبر ﷺ و مضمون آن این است که: نور الهی هرگاه داخل شد در دل مؤمن، دل مؤمن از تنگی و تاریکی برمی آید و وسیع و روشن می‌شود و نشانه آن نور، پهلوی خالی کردن او است از سرای غرور دنیا، یعنی: قطع علاقه از دنیا کردن و رجوع به دار خلود: «که آخرت باشد» نمودن، و به مقتضای «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا» پیش از نزول موت، استعداد از برای موت داشتن. تأخیر شرح صدر از تطهیر قلب، و ذکر کردن شرح صدر بعد از تطهیر قلب، اشاره است به مقدم بودن تخلیه بر تحلیه؛ چه تا دل از ظلمت ذنوب و کدورت تعلقات دنیا، مجلی و مصفا نشود، محلی به زیور نور معرفت نمی‌گردد، چنانکه طبیب تا به مریض، جلاب ندهد و اخلاط فاسده را از او دفع نکند، به اغذیه لا یتقه و اشربه نافع، تقویت نمی‌فرماید، و تا پارچه سفید از زنگ چرک پاکیزه نگردد، به حلیه رنگ

در نمی آید.

وَأَنطَقَهُمْ بِبَيَانِهِ.

یعنی: و گویا گردانید، علما و عرفا را به بیان کردن ذات و صفات خودش، به دلائل عقلیه و نقلیه، از برای ارباب کفر و طغیان و صاحبان جهل و عصبان، که راه به حضرت او نبرده اند و به ذات و صفات او به قدر مقدور، شناسائی بهم نرسانده اند، یا به این معنی که بیان کنند احکام دین را، از واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات، از برای مکلفین، در بعضی از نسخ «بِثَنَائِهِ» است، بثنای مثله فوقانیه، بعد از بای موحده؛ و معنی این فقره بنابراین نسخه، چنین می شود که: آنچنان خداوندی که گویا گردانید، علما و عرفا را به گزاردن و بجا آوردن ثنا و شکر باری تعالی، و نسخه ثانی به از اول است، چه نسخه اولی، فی الجمله اشمال بر تفکیک ضمیر دارد و ثانی نه، وجه تخصیص ادای شکر، بنابراین نسخه به علما، آن است که ادای شکر موقوف است به معرفت مشکور، چرا که معنی شکر، بیان کردن صفات کمالیه مشکور است، اگر مشکور واجب است، فراخور واجب و اگر ممکن است، فراخور ممکن؛ و این معرفت و تمیز میسر نیست مگر به علم، چنانکه مشهور است که در عهد یکی از انبیا علیهم السلام عابد جاهلی در دامنه کوهی پر آب و سبزه معبدی داشته و در همه اوقات مشغول عبادت بوده. بر سبیل اتفاق روزی آن پیغمبر را، گذار به آنجا می افتد و عابد را اکثر اوقات، مشغول عبادت می بیند و استعمال مرتبه او را از «عَلَامُ الْغُیُوب» مسئلت می نماید، از جناب احدیت وحی به او می رسد که با او منکلم شو، تا حال و مرتبه او به تو ظاهر شود، حضرت پیغمبر نزدیک او شد و گفت: خوشا حال تو ای عابد، که از خلق عالم انزوا اختیار کرده و به چنین جانی بسر میبری و به عبادت حق مشغولی، عابد گفت: آنچه گفתי حق است، اما کاش اینجا حیوانی بود که از این علف، می خورد، تا ضایع نمی شد و مدتی است که از خدای تعالی درخواست می کنم که حمار خود را به اینجا فرستد، تا از این علف منتفع شود، مستجاب نمی شود. و ندانسته بود که حضرت باری، عز اسمہ، غنی مطلق است و احتیاج، منافعی غنائی مطلق است و معلوم است که چنین شکر، عین کفران است و همچنین عبادت، عین ضلالت و خسران.

وَسَغَّلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ.

و مشغول گردانید علما را به خدمت خود، که هدایت و راهنمایی مکلفین باشد، یا آنکه مراد از «خدمت» عبادت باشد به قرینه فقره تالیه.

وَوَقَّعَهُمْ لِعِبَادَتِهِ.

و توفیق داد ایشان را برای طاعت و بندگی خود، چرا که توفیق مهیا کردن اسباب است به جانب مطلوب خیر و اقوای سبب اطاعت، که علم است در ایشان موجود است، پس راست است که ایشان، موفقند به طاعت و بندگی خدای تعالی و بس.

وَاسْتَعْبَدَهُمْ بِالْعِبَادَةِ عَلَى مُشَاهَدَتِهِ.

و اختیار کرد حضرت باری عزَّ اسْمُهُ، علما را از برای بندگی خود به طریق مشاهده، نه مشاهده حسی، بلکه مشاهده علمی، چنانکه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مروی است که در جواب سائلی فرمود که: «مَا أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ»؛ یعنی: عبادت نمی کنم من خدائی را که نبینم او را؛ و مراد آن حضرت از رؤیت، رؤیت علمی است نه رؤیت حسی بصری، و فی الواقع رؤیت علمی، آتم است از حسی؛ چه در رؤیت حسی خطا ممکن است و در رؤیت علمی نه.

وَدَعَاهُمْ إِلَى رَحْمَتِهِ.

و خواند خداوند عالم، علما را به سوی رحمت خودش که بهشت باشد. چنانکه در قرآن عزیز فرموده که: «وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» (بقره علیه السلام - ۲۵)؛ و دارالسلام به اتفاق مفسرین، بهشت است و دعوت به بهشت چنانکه از آیه شریفه مستفاد می شود، هر چند عام است عالم و غیر عالم را، اما چون علما عمده اند، تخصیص به علما داد، و ممکن است که مراد از رحمت، معنی ظاهر باشد، یعنی رحمت خود را شامل حال علما کرده است، چه وصول به رحمت الهی، بی سابقه استحقاق و استعداد، میسر نیست و استعداد رحمت نیست مگر از برای اهل علم. چون خداوند عالم، در نهایت تنزه و تجرد است و بندگان او در نهایت تعلّق و پستی؛ پس هرگاه ایشان را به جناب احدیت، غرضی و مطلبی باشد، باید کسانی را که به جناب او اقرب باشند، واسطه مطلب خود کنند، تا به واسطه ایشان مطلب صاحب غرض، به عرض الهی رسد، چنانکه اطوار ملوک و سلاطین دنیا است و ارباب حاجت تا توکل به مقربان ایشان نجویند و ایشان را شفیع خود نسازند، از ملوک و سلاطین کارها متمشی نمی شود، از این جهت است که در ادعیه و تصانیف، پیش از عرض حاجات به «فاضی الحاجات»، افتتاح به صلوة بر پیغمبر و آل او علیهم السلام مقرر شده و به واسطه همین نیز مؤلف «علیه الرحمه»، بعد از حمد الهی، صلوة و تحیت بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که اکمل افراد بشر و اقرب به جناب احدیت است، فرستاد و گفت:

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ.

یعنی: صلوة و رحمت الهی بر محمد که امام و پیشوای متّقیان است، باد. تخصیص به متّقیان، به واسطه زیادتِی اهتمام است به شأن ایشان، گویا که غیر متّقی از درجه اعتبار ساقط است.

وَقَائِدِ الْمُؤَحِّدِيْنَ.

و کشنده اهلِ توحید است به بهشت، به شفاعتِ خود؛ از این فقره استشمام می شود که غیر امامیه، از اهلِ توحید نیستند.

وَمُوْنِسِ الْمُقَرَّبِيْنَ.

و مونس و مهربان است بر مقربین، یعنی: بر کسانی که تقرب به جناب او دارند و در کردار و گفتار، پیروی او می کنند و از جهت وجه سابق، یا موافقت حدیث نبوی که: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ اِلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي»؛ بعد از صلوة بر پیغمبر صلوة بر آل او نیز فرستاد و گفت:

وَعَلٰى اِلِهِ الْمُنتَخِبِيْنَ.

یعنی: صلوة و سلام بر آل او نیز باد که منتخب و زبده کائنات اند. و در بعضی از نسخ، بعد از تاءِ مثناة فوقانیّه، جیم است، که از نجابت باشد و در معنی نزدیک بهم اند.

باب اول در تعریف بیان

«بیان» در اصل، قدرت و توانائی داشتن است بر اظهار
ما فی الضمیر، یعنی: هرچه در خاطر کسی باشد، تفهیم
غیر تواند کرد و خاطر نشان دیگری تواند نمود. و نعمت
بیان چون از مُعْظَم نعمتهای الهی است بر بندگان، از این
جهت حضرت باری «عَزَّ اسْمُهُ»، در قرآن مجید، بعد از
ذکر نعمت خلق و آفرینش، ذکر نعمت بیان کرد که:
«خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» یعنی: که خداوند عالم، به
حکمت کامله خود، آفرید انسان را و تعلیم داد به او
نعمت بیان را و توانا کرد او را به اظهار کردن حاجت
خود به دیگران؛ و مثل حیوانات عُجَم، گنگ و بسته زبان
نیافرید، چون در این باب، احوالِ عرفا و علما مذکور
می شود و سزاوارتر به بیان کردن، بیان کردنِ اصول و
فروع اطوارِ ایشان است، ابواب این کتاب را مصدر کرد
به باب بیان و گفت:

قَالَ الصَّادِقُ (ع): نَجْوَى الْعَارِفِينَ تَدْوِرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصُولٍ: الْخَوْفُ
وَالرَّجَاءُ، وَالْحُبُّ، فَالْخَوْفُ فَرْعُ الْعِلْمِ، وَالرَّجَاءُ فَرْعُ الْيَقِينِ، وَالْحُبُّ
فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ، فَدَلِيلُ الْخَوْفِ الْهَرَبُ، وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ الطَّلَبُ، وَدَلِيلُ
الْحُبِّ إِثَارُ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَاهُ، فَإِذَا تَحَقَّقَ الْعِلْمُ فِي الصَّدْرِ خَافَ، وَ

إِذَا صَحَّ الْخَوْفُ هَرَبَ، وَإِذَا هَرَبَ نَجَا، وَإِذَا أَشْرَقَ نُورُ الْيَقِينِ فِي الْقَلْبِ شَاهَدَ الْفَضْلَ، وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ رَجَا، وَإِذَا وَجَدَ خَلَاوَةَ الرَّجَاءِ طَلَبَ، وَإِذَا وَفَّقَ لِلطَّلَبِ وَجَدَ، وَإِذَا تَجَلَّى ضِيَاءُ الْمَعْرِفَةِ فِي الْفُؤَادِ، هَاجَ رِيحُ الْمَحَبَّةِ، وَإِذَا هَاجَ رِيحُ الْمَحَبَّةِ اسْتَأْنَسَ (فِي) ظِلَالِ الْمَحْبُوبِ، وَاتَّزَ الْمَحْبُوبُ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَبَاشَرَ أَوْامِرَهُ وَاجْتَنَبَ نَوَاهِيَهُ، وَإِذَا اسْتَقَامَ عَلَى بَسَاطَةِ الْأَنْسِ بِالْمَحْبُوبِ مَعَ آدَاءِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَصَلَ إِلَى رُوحِ الْمُنَاجَاةِ، وَمِثَالُ هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ: كَالْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ، فَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ مِنَ الْخَلْقِ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَمِنَتْ جَوَارِحُهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ أَمِنَ قَلْبُهُ مِنْ أَنْ يَشْغَلَهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ فَإِنْ كَانَتْ خَالَتُكَ حَالَةً تَرْضَاهَا لِحُلُولِ الْمَوْتِ، فَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَعِصْمَتِهِ، وَإِنْ تَكُنِ الْآخِرَى فَانْتَقِلْ عَنْهَا بِصِحَّةِ الْعَزِيمَةِ، وَانْدَمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ عُمْرِكَ فِي الْغَفْلَةِ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى تَطْهِيرِ الظَّاهِرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَتَنْظِيفِ الْبَاطِنِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَاقْطَعْ زِيَادَةَ الْغَفْلَةِ مِنْ قَلْبِكَ، وَأَطْفِ نَارَ الشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِكَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَجْوَى الْعَارِفِينَ تَدْوُرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصُولٍ: الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ، وَالْحُبُّ.

حضرت امام به حق ناطق، جعفر بن محمد الصادق علیه السلام می فرماید که: اطوار و احوال عرفا و اهل سلوک و ریاضت دائر است بر سه اصل: که خوف است و رجاء و حب، یعنی: هر عارفی باید ملازم این سه اصل باشد و از اینها منفک نباشد.

«عارف» به اصلاح حکما کسی است که، کامل کرده باشد نفس خود را به حسب قوت نظریه، و علم به حقایق اشیاء، به قدر مقدور بهم رسانیده باشد و از صفات رذیله و اعتقادات خبیثه، مخلی و به اعتقادات حق و کمالات ستوده، محلی باشد. و «عامل» کسی است که با وجود علم به حقایق اشیاء به قدر مقدور، کامل کرده باشد نفس را به حسب قوت عملیه، و به مأمورات مُمثِّل و از منہیات مجتنب باشد. و به واسطه امثال و اجتناب مذکورین، به نتیجه قوت عملی که حصول علوم مصون از شکوک و شبهات است، فائز گشته و به اصطلاح صوفیه و ارباب ذوق، «عارف» کسی است که با وجود کمال قوت نظریه و علم به حقایق اشیاء و کمال قوت عملیه، جمیع حواس و قوی و اعضا و جوارح او، متوجه حضرت باری «عز اسمہ»، باشد، غیر او نبیند و غیر او نگوید و غیر او نشنود، و فنای فی الله، از لوازم این مرتبه، بلکه عین این مرتبه است، و محمول به این مرتبه است کلام حضرت باری «عز اسمہ»، که فرموده: «مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ إِلَّا بِالنَّوَافِلِ، فَأَحِبُّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بِهِ يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي بِهِ يُبْصِرُ، وَرِجْلَهُ الَّذِي بِهَا يَمْشِي»: یعنی: نزدیک نمی شود بنده به سوی من، که خداوند من، مگر به جا آوردن اعمال سنتی و هرگاه سنتی ها را به جا آورد، پس به شرف دوستی من مشرف می شود و محبوب من می شود و هرگاه محبوب من شد و به قید محبت من درآمد، می گردم من اعضا و جوارح او، یعنی: دیگر غیر من نمی بیند و غیر من نمی شنود و غیر من نمی خواهد و به غیر من، میل نمی کند. مشهور است که دو نفر با هم حسابی در میان داشته اند و در تنقیح حساب خود، به معاونی محتاج بوده اند. یکی از عرفا به ایشان می رسد و به حسب استدعای ایشان، معین ایشان می شود و ایشان هرچند مراتب عدد به او عرض می کردند، او غیر یکی نمی گفت گفتند: ای مرد بگو تو دیوانه ای؟! که ما هرچند مراتب متعدده به تو می خوانیم، غیر یکی نمی گوئی و از یکی نمی گذری؟ گفت: چه کنم غیر یکی نمی دانم و جز یکی به خاطر نمی گذرد. و وجه تخصیص حضرت عزت، قرب خود را در این حدیث شریف به نوافل آن است که، اخلاص که مناط اعتبار عبادات است، در عمل سنتی بیشتر است؛ چرا که بنده در امثال

واجبات و اجتناب از محظورات؛ در حکم مجبور است و نهایت اخلاص و غایت اختصاص؛ در مندوبات ظاهر می شود. چنانکه حدیث است که هرگاه بنده مؤمن، نماز سنتی گزارد (خواه ادا و خواه قضا)، خداوند عالم ندا می کند به ملائکه، که ببینید این بنده مؤمن را عملی که من به او واجب نکرده‌ام و در ترک او وعید فرموده‌ام، از برای محض تقرب من بجا می آورد، من نیز به ازای این عمل، چاشنی محبت خود به او کرامت فرمودم و جای او را در بهشت برتر از دیگران مقرر نمودم.

رفتیم بر سر شرح حدیث مذکور

یکی از آن سه اصل که عرفا و اهل سلوک ملازم او هستند و از او جدا نیستند، خوف الهی است. یعنی: بیم و ترسناک بودن از عذاب وی، و از جمله فروع این اصل است: اجتناب از معاصی و اتیان به اوامر.

دوم - رجاء است. یعنی: حسن ظن به خدا داشتن و در هر مرتبه متوقع رحمت او بودن، و به مضمون «لَا تَقْنَطُوا» اذعان نمودن، و بر این اصل متفرع است: عدم یأس از رحمت الهی.

سوم - حب الهی است و آن عبارت از رضا دادن است به قضای وی و در همه حال به صبر و شکر بودن، در مراتب دنیا از فقر و فاقه و صحت و مرض، از خود بدتری دیدن و شکر کردن، در مراتب آخرت، از صلاح و تقوی به، به از خود نظر کردن و ترقی نمودن، و این اصول ثلاثه هرچند نظر به فروع خود، اصول هستند، اما نظر به اسباب و علل خود، فروع هستند و به اصول ایشان اشاره کرده، می فرماید که:

فَالْخَوْفُ فَرْعُ الْعِلْمِ.

یعنی خوف الهی فرع علم است و هر که را علم نیست، خوف نیست. چه، هرگاه کسی خدا را شناخت و راه به عظمت و بزرگواری او برد، عبادت خود را در جنب بزرگواری او حقیر و سهل می شمارد. و این، سبب خوف او می شود از حضرت باری. و دیگر آنکه از راه غلم، راه به کیفیت علم واجب خواهد برد و خواهد

دانست که علم او محیط است به جمیع چیزها و هیچ ذره‌ای از ذرات عالم، از علم او بیرون نیست. پس به خود فکر می‌کند و می‌گوید که: شاید در عمل من نقصی و قصوری می‌باشد، که من راه به او نبرده باشم و از آن جهت عمل من مرضی خدا نباشد و نابود و ناچیز باشد و از این راه، خائف و ترسان می‌شود و این خوف حاصل نشود، مگر به سبب علم. باز به وسیله علم راه می‌تواند برد به احوال انبیا و اولیا و عباد ما سلف، که ایشان با وجود مناعت شأن، به ارتکاب خلاف اولائی و تقصیر سهلی، چه قدر گریه و استغاثه می‌کرده‌اند. مثل آدم علیه السلام که به سبب تناول شجره منهیه، دویست سال گریه کرد، تا توبه‌اش قبول شد. ر حضرت نوح علیه السلام که شیخ الانبیا است، به محض گفتن: «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» (هود - ۴۵)؛ معاتب شد به عتاب: «فَلَا تَسْتَلِنِ مَا نِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (هود - ۴۶)؛ و بعد از ورود این عتاب، حضرت نوح علیه السلام از خجالت تا چهل سال سر بالا نکرد. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز به سبب سهوی که از او سر زد، تضرع و زاری بسیار کرد و می‌گفت: «أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» (شعراء - ۸۲)؛ و گریه بسیار می‌کرد، تا حضرت باری «عَزَّ اسْمُهُ» به او وحی کرد که: «يَا إِبْرَاهِيمُ هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُعَذِّبُ خَلِيلَهُ بِالنَّارِ؟» جواب گفت: «يَا جِبْرِئِلُ إِذَا رَأَيْتُ خَطِيئَتِي نَسِيتُ خُلَّتُهُ». باعور که در زمان حضرت موسی علیه السلام بود و از کثرت عبادت به مرتبه‌ای رسیده بود که عرش را می‌دید و از هزار متجاوز نلامده، هر کدام با محبره، در مجلس درس او حاضر می‌شدند و از او استفاده می‌کردند، به محض عدم رعایت شخصی «كَمَا يُنْبَغِي» مغرض الهی شد. و حضرت پیغمبر آخر الزمان، که اکمل و اشرف خلق است می‌فرمود: «شَيْبَتِي سُورَةُ هُودٍ»، یعنی: پیر و ناتوان کرد مرا سوره هود، زیرا که آیه: «فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ» (هود - ۱۱۲) در آن است.

هرگاه این چنین اکابر، این چنین خوف داشته باشند و به اندک تقصیری معاتب و مجرم باشند، ما چطور خواهیم بود؟! و خوف ما به چه طریق می‌باید باشد؟! پس معلوم شد که مناط خوفِ الهی علم است و هر که را علم بیشتر، خوف بیشتر است. و اعدل شاهد بر این است کریمه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فاطر - ۲۸)؛ و

ترجمه این آیه در جای خود خواهد آمد.

وَالرَّجَاءُ فَرْعُ الْيَقِينِ.

یعنی: امیدواری به رحمت الهی متفرع و زاینده می شود از یقین، یعنی: به قدر یقین و راه بردن آدمی به وسعت لطف و مهربانی حضرت پروردگار به بنده، بنده را امید رحمت و مغفرت حاصل می شود و راه بردن مذکور، به دو طریق متصور است: یکی - به تتبع کردن اطوار سلوک الهی به بندگان خود. مثل اینکه کافری که هفتاد سال مثلاً عمر او به کفر گذشته باشد، به ایمان یک لحظه، می آمرزد و به حکم: «أَلِإِسْلَامٍ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ»؛ از همه تقصیرات سابقه او می گذرد، چنانکه فرموده است: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» (انفال - ۳۸) و همچنین سحره فرعون، به محض گفتن: «إِنَّا آمَنَّا»؛ از جمیع گناهان ایشان گذشت. و اصحاب کهف را با وجود سابقه کفر و تمادی عمر در شقاوت، به محض گفتن: «رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (کهف - ۱۴)؛ قبول ایمان ایشان کرد و انواع کرامتها و عزتها به ایشان نمود، حتی سگی که از جمله اراذل خلق است، به محض رفاقت ایشان، با ایشان محشور کرد.

و طریق دیگر - به تتبع اخباری است که در این باب وارد شده و ان شاء الله در باب حسن ظن خواهد آمد.

وَالْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ.

یعنی: دوستی الهی فرع معرفت است و به قدر معرفت و شناسائی به حضرت باری، دوستی وی حاصل است و شیوه اطاعت و بندگی که از فروع محبت است به قدر محبت به عمل می آید.

فَدَلِيلُ الْخَوْفِ الْهَرْبُ، وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ الطَّلَبُ.

یعنی: نشانه خوف الهی دوری کردن است از معاصی، و اجتناب نمودن از مناهی، و تحصیل ربط به باری، و نشانه رجا و امیدواری به رحمت الهی، طلبیدن

مغفرت و آمرزش است از جانب او، به وسیله عبادت و بندگی.

وَدَلِيلُ الْحُبِّ اِثَارُ الْمَحْبُوبِ عَلٰی مَا سِوَاهُ.

و نشانه دوستی، اختیار کردن رضای محبوب است بر هرچه غیر او است. پس دلیل دوستی خدا، برگزیدن دوستی او است بر همه کاینات و قطع کردن میل و خواهش از غیر او، هرچه باشد. پس با میل به دنیا و خواهش دنیا و علاقه به آن، دعوی دوستی الهی از قبیل جمع بین الضدین است و محال.

فَاِذَا تَحَقَّقَ الْعِلْمُ فِی الصَّدْرِ خَافَ.

چون معلوم شد که خوف الهی به قدر علم و دانش است، پس هرگاه ثابت شد در سینه مؤمن، علم به بزرگواری خدای تعالی، و مراتب حشر و نشر و ثواب و عقاب، در دل وی جا کرده به سبب این علم، حاصل می شود فی الجملة، ترس و بیم الهی در دل وی.

وَ اِذَا صَحَّ الْخَوْفُ هَرَبَ.

و هرگاه صحیح شد ترس الهی در دل او، گریزان می شود از غیر خدا و از مردم تنفر می کند و به مقتضای: «فَرَّ مِنَ النَّاسِ فِرَارًا كَمَنْ مِنَ الْأَسَدِ»؛ عمل خواهد کرد، یا می گریزد از ارتکاب گناه و نافرمانی الهی؛ چرا که ارتکاب معصیت از عدم خوف ناشی می شود، چنانچه گذشت.

وَ اِذَا هَرَبَ نَجَا.

یعنی: هرگاه گریخت از هرچه موجب دوری است از خدای تعالی. نجات یافت از مهالک دنیا و آخرت.

وَ اِذَا اَشْرَقَ نُوْرُ الْيَقِيْنِ فِی الْقَلْبِ شَاهَدَ الْفَضْلَ.

یعنی: هرگاه از مرتبه علم، ترقی کرد و به مرتبه یقین رسید و نور یقین در دل او تابید و ثابت و راسخ شد، در این حالت می یابد در خود فضیلتی و نوری که پیشتر

نمود و به حکم: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِشَيْرَيْنِ»، به سبب تحصیل یقین زیاده از اول، مشمول عواطف الهی خواهد شد.

وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ رَجَا.

و هرگاه صفت یقین، متمکن و راسخ شد در قلب مؤمن، حاصل می شود از برای او، امید رسیدن به مطلوب حقیقی و قرب به جناب و.

وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الرَّجَاءِ طَلَبَ.

و هرگاه یافت حلاوت رسیدن به مطلوب را، طلب می کند مطلوب خود را که قرب الهی باشد، از سر شوق و جد تمام، و به حکم: «مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ، وَمَنْ قَرَعَ بَابًا وَلَجَّ وَلَجَّ»، به امید رسیدن به مطلوب «أَنَا فَأَنَا»، سعی او زیاد می شود. وعده وصل، چون شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد

وَإِذَا وَفَّقَ لِلطَّلَبِ وَجَدَ.

و هرگاه توفیق طلب مطلوب، او را حاصل شد و خود را در بحر مبادی حصول مطلوب، که ریاضات و مجاهدات نفس است انداخت و از سر لذات جسمانی و کدورات هیولانی برخاست، دریافته است مطلوب خود را، و به دست آورده است، محبوب خود را.

وَإِذَا تَجَلَّى ضِيَاءُ الْمَعْرِفَةِ فِي الْفُؤَادِ هَاجَ رِيحُ الْمَحَبَّةِ.

یعنی: هرگاه عارف، حجب ظلمانی را از لوح نفس خود، محو کرد و نور معرفت الهی در دل او متجلی شد، به حرکت می آید نسیم محبت الهی، و نفحات الطاف ربانی در دل او، وزیدن می گیرد.

وَإِذَا هَاجَ رِيحُ الْمَحَبَّةِ اسْتَأْنَسَ «فِي» ظِلَالِ الْمَحْبُوبِ.

و هرگاه وزیدن گرفت نسیم محبت الهی در دل عارف، حاصل می شود انس به جناب احدیت، و از غیر او متوحش می شود و در سایه عطوفت محبوب حقیقی و

معشوقِ تحقیقی و همنشینِ بی آزار و مونسِ بی نفاقِ بی شوِبِ آلام، فرحناک و شادان خواهد زیست و در میانِ مردم از بابِ حیوانِ وحشی متنفر و گریزان خواهد شد. «رَزَقَنَا اللَّهُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ، بِحَقِّ النَّبِيِّ وَالْآئِمَّةِ».

وَأَثَرُ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَاهُ.

و اختیار خواهد کرد محبوبِ حقیقی را که محبتِ الهی باشد و قرب به جنابِ او، بر هرچه غیر او است.

وَبَاشَرِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ.

و هرگاه به مرتبهٔ قرب رسید و لذتِ آن را ادراک کرد، دیگر چه احتمال دارد که سر از اطاعتِ او بپیچد و در امثالِ اوامر و نواهی او، انحراف جایز داند. بلکه از روی شوق و رغبتِ تمام، امثالِ جمیعِ اوامر و اجتناب از جمیعِ مناهی خواهد کرد؛ اوامر خواه واجب باشد و خواه سنت، نواهی خواه حرام باشد و خواه مکروه، عمومِ مستفاد است از جمعِ مضاف، که به اتفاقِ اهلِ عربیت، جمعِ مضاف مفید عموم است، بلکه اعم از این نیز می‌توان فهمید که عمومِ توجه باشد به جنابِ احدیت و عدمِ غفلت از او مطلقاً، و دوامِ ذکر و مراقبه که از اواسطِ احوالِ سالک است، عبارت از این مرتبه است.

وَإِذَا اسْتَقَامَ عَلَى بَسَاطِ الْأُنْسِ بِالْمَحْبُوبِ مَعَ آدَاءِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَصَلَ إِلَى رُوحِ الْمُنَاجَاةِ.

و هرگاه متمکن شد عارف، بر بساطِ انس با محبوبِ حقیقی، و اوامر و نواهی او را به عمل آورد، رسیده است به کیفیتِ مناجاتِ الهی، و لذتِ مناجاتِ او را ادراک کرده است و رسیده است به مرتبه‌ای که ترکِ عبادت از برای او، از قبیلِ جدا شدنِ ماهی است از آب. و از این کلامِ مستفاد شد که کسالت و کاهلی در عبادت، دلیلِ دوری است از جنابِ احدیت، و میل و رغبت به آن، دلیلِ قرب و علامتِ توجه. چنانکه از حضرتِ ختمی پناه (علیه و آله صلوات الله) مروی است

که در وقت دخول اوقات نماز، به بلال می فرموده است که: «أَرِحْنَا يَا بِلَالُ»؛ یعنی: به راحت انداز ما را ای بلال، یعنی: اذان گو تا ما به عبادت حق که راحت و لذت ما در او است، مشغول شویم. از برای زیادتین توضیح، از برای هر کدام از اصولی ثلاثه، مثالی ذکر کرد و گفت:

وَمِثَالُ هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ: كَالْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ.

یعنی اصولی ثلاثه که ذکر شد، مانند حرم (کعبه) و مسجد الحرام و کعبه اند.

فَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَيْمَنَ مِنَ الْخَلْقِ.

یعنی: هر که خوف الهی دارد، مانند کسی است که داخل حرم کعبه شده باشد. چنانکه او از آزار مردم ایمن است، صاحب خوف الهی هم به سبب خوف الهی و به سبب اتیان به اوامر و نواهی؛ از عذاب الهی ایمن است.

وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَيْمَنَ جَوَارِحِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ.

یعنی: چنانکه هر که داخل مسجد الحرام می شود، ایمن است اعضا و جوارح او از ارتکاب معصیت؛ همچنین کسی که صاحب رجا و حسن ظن است به حضرت باری (عز اسمّه)، ایمن است اعضا و جوارح او، از ارتکاب معصیت؛ چرا که رجائی که ممدوح است، رجائی است که از خوف الهی خالی نباشد و خوف الهی مانع است از ارتکاب قبایح و مناهی، این شرح بنابر آن است که: لف و نشر مرتب باشد و فقره اول از برای خوف باشد و ثانی از برای رجا و ثالث از برای حب، هر چند که ثانی از برای ثالث مناسب تر است، و ممکن است که مجموع سه چیز: از برای هر کدام از خوف و رجا و محبت باشد و این احتمال ظاهرتر است، چنانکه معلوم است.

وَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ أَيْمَنَ قَلْبِهِ مِنْ أَنْ يَشْغَلَهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ.

یعنی: چنانکه هر که داخل کعبه مشرفه می شود، ایمن است دل او از توجه کردن

به غیر خدا، به غیر ذکر خدا، متوجه هیچ چیز نمی شود. همچنین هر که حُبِ حُبِ خدا را در مزرعه دل خود کاشت، البته هرگز از ذکر خدا غافل نمی شود.

فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ فَإِنْ كَانَتْ حَالُكَ حَالَةً تَرْضَاهَا لِحُلُولِ الْمَوْتِ، فَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَعِصْمَتِهِ.

پس نظر کن تو ای مؤمن به نفس خود، اگر می بینی خود را به حالتی که راضی توانی شد به موت و نزولِ موت به تو؛ و از احوالِ آخرت و از عذاب و عقابِ آن روز، فی الجمله خاطرت جمع است، پس خوشا حالِ تو که این علامتِ قوتِ ایمان است و نشانه اجتناب از معاصی است، شکر کن خدا را که تو را از ارتکابِ قبایح محافظت کرده و به ایمنی اوامر، توفیق داده؛ چرا که تمنایِ موت و رضا به آن، نشانه سعادَت و نیکبختی است، چنانکه از ابوذر رضی الله عنه پرسیدند که: چرا چنین است که بعضی از مرگ و مردن می ترسند و از حلولِ آن خائف و هراسان هستند، و بعضی راضی اند، بلکه آرزو دارند؟ جواب گفت که: آنان که از مرگ می ترسند. کسانی اند که دنیایِ ایشان معمور است و آخرتِ ایشان خراب؛ و معلوم است که انتقال از معموره به خرابه، موجبِ خوف و ترس است و آنان که از موت راضی اند و آرزویِ آن دارند، آخرتِ ایشان معمور است و دنیایِ ایشان خراب، و از این جهت حیاتِ ایشان در موت است و موتِ ایشان در حیات. و حدیث: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»؛ شاهد بر این است. منقول است که حضرت امیر مؤمنان، (علیه و آله صلواتُ الرِّحْمَانِ)، بعد از ضربِ ابن ملجم، (علیه قَعْرُ دَرَكَاتِ الْبَیْرَانِ)، فرمودند که: «فُرْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ»؛ یعنی: خلاص شدم و نجات یافتم از زحمتِ دنیا، قسم به ربِّ کعبه، حاصلِ تمنایِ موت و عدمِ خوف از آن، دلیلِ قوتِ ایمان است و خوف علامتِ ضعف. آنچه از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مروی است که: هرگاه جنازه ای می دیده اند، می گفته اند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ»؛ یعنی: شکرِ خدای را که نگردانید مرا مرده؛ به حسبِ ظاهر منافات دارد با احادیثِ مذکوره، و دفعِ منافات ممکن است به این طریق باشد که، دنیا چون دارِ

تکلیف است و مخلوط و مشوب است به آلام و کدورات، و همیشه باید آدمی در دنیا در مقام منع و زجر نفس باشد از ارتکاب مناهی، از این حیث می تواند که حیات مرغوب نباشد، بلکه مرجوح باشد؛ و موت به واسطه اشتغال بر خلاصی از این کدورات، مرغوب و راجح باشد، و از این حیثیت که حیات دنیا سبب تحصیل استعداد کمالات باقیه اخروی است و باعث ادراک درجات بهشت است، حیات دنیا مرغوب باشد. و موت به واسطه اشتغال بر عقبات و احوال عظیمه قبل از موت و بعد از موت، مرغوب نباشد بلکه مرجوح باشد؛ چنانکه حدیث است که حضرت امام حسن علیه السلام در مرض موت بسیار می گریسته است و اضطراب می نموده اند. از او سؤال کردند که شما را با وجود قرب و منزلت نزد خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله، این همه استغاثه از بهر چیست؟ حضرت فرمود که: اضطراب من از دو چیز است؛ یکی فراق آجبه، و دیگری هول مطلع؛ یعنی رستخیز و روز محشر.

وَإِنْ تَكُنِ الْآخِرَىٰ فَانْتَقِلْ عَنْهَا بِصِحَّةِ الْعَرْشِمَةِ. وَأَنْدُمْ عَلَىٰ مَا سَلَفَ مِنْ عُمْرِكَ فِي الْغَفْلَةِ.

و اگر بعد از رجوع به نفس خود، حال خود را نه چنان بینی که در آن حالت، راضی به موت توانی بود، پس از این حالت بد، نقل کن و از اعمال و افعال قبیحه خود، توبه کن؛ و هرچه را که تدارک ممکن است، مثل حق الناس، تدارک کن؛ و از هرچه ممکن نیست، نادم و پشیمان باش، که عدم خراش موت، نشانه آلودگی و قساوت قلب است.

وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَىٰ تَطْهِيرِ الظَّاهِرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَتَنْظِيفِ الْبَاطِنِ مِنَ الْغُيُوبِ.

و مدد و یاری خواه از حضرت باری تعالی، که تا پاک گرداند ظاهر تو را از ارتکاب آثام، و پاکیزه دارد باطن تو را از عیب قساوت و آلودگی.

وَاقْطَعْ زِيَادَةَ الْغَفْلَةِ مِنْ قَلْبِكَ.

و قطع کن زیادت غفلت را از دلِ خود؛ و هرگز از یادِ موت غافل مباش، قید «زیاده» در متن، اشاره به آن است که بعضی از غفلتها از لوازمِ بشریت است و احتراز از آنها ممکن نیست، مثل غفلتی که سانس شود از ارتکابِ مُباحات، مثل اکل و شرب و جماع و امثالِ اینها، پس غفلتی که امر کرده است به قطع از آن، غفلتی خواهد بود که زاید بر این و غیر این باشد و آن نیست مگر مسامحه در واجبات و منهیات، و ممکن است که اضافه بیانی باشد.

وَ أَطْفِ نَارَ الشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِكَ.

و خاموش کن، آتشِ شهوت را از نفسِ خود و در پی لذاتِ نفسانی مباش.

باب دوم در بیان احکام

چون «اعراب» مشابهت دارد به «بیان» و وجه مشابهت اشتراک هر دو است در اصل اظهار؛ چنانکه «بیان» اظهار ما فی الضمیر است. «اعراب» اظهار احوال کلمه است از فاعل بودن و مفعول بودن و مضاف الیه بودن؛ از این جهت این باب را عقب «باب بیان» ذکر کرد.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: اِعْرَابُ الْقُلُوبِ اَرْبَعَةٌ اَنْوَاعٌ: رَفَعٌ وَفَتْحٌ وَخَفْضٌ وَوَقْفٌ. فَرَفَعُ الْقَلْبِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَفَتْحُ الْقَلْبِ فِي الرِّضَا عَنِ اللَّهِ، وَخَفْضُ الْقَلْبِ فِي الْإِسْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَوَقْفُ الْقَلْبِ فِي الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بِالتَّعْظِيمِ خَالِصًا، اِرْتَفَعَ كُلُّ حِجَابٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَإِذَا انْقَادَ الْقَلْبُ لِمُورِدِ قَضَاءِ اللَّهِ بِشَرْطِ الرِّضَا عَنْهُ، كَيْفَ لَا يَنْفَتِحُ الْقَلْبُ بِالشُّرُورِ وَالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ، وَإِذَا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا، كَيْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْخَفِضًا مُظْلِمًا، كَبِيتِ خَرَابٍ خَاوٍ لَيْسَ فِيهِ عِمَارَةٌ وَلَا مُوَيْسٌ، وَإِذَا غَفَلَ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا مَحْجُوبًا، قَدْ قَسَا وَاطْلَمَ مِنْذُ فَارَقَ نُورَ التَّعْظِيمِ. فَعَلَامَةُ الرَّفَعِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: وَجُودُ الْمُوَافَقَةِ، وَفَقْدُ الْمُخَالَفَةِ، وَدَوَامُ الشَّوْقِ. وَعَلَامَةُ الْفَتْحِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: التَّوَكُّلُ وَالصِّدْقُ وَالْيَقِينُ، وَ

عَلَامَةُ الْخَفْضِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْعُجْبُ، وَالرِّيَاءُ، وَالْحِرْضُ، وَعَلَامَةُ الْوَقْفِ
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: زَوَالُ خَلَاوَةِ الطَّاعَةِ، وَعَدَمُ مَرَارَةِ الْمَعْصِيَةِ، وَالتَّبَاسُّ عِلْمِ
الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): اِعْرَابُ الْقُلُوبِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: رَفَعٌ وَفَتْحٌ وَخَفْضٌ وَ
وَقْفٌ.

حضرت امام (ع) می فرماید که: اعراب دلها چهار نوع است؛ رفع و فتح و جز و وقف و وقف، تشبیه کرده است حالات دل مؤمن را به حالات اسم، نام حالات کلمه را که انواع اربعه مذکوره است، برای حالات قلب، استعمال نموده و فرموده که: اعراب قلوب. یعنی: حالات و اطوار دلها، بر چهار نوع می باشد؛ رفع و فتح و جز و وقف، و هر کدام را به تفصیل بیان می فرماید که:

فَرَفَعُ الْقَلْبِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ.

یعنی: رفع قلب و بلندی مرتبه قلب، در یاد خدا بودن است، چنانکه حدیث است که: هرگاه بنده مؤمن مشغول به ذکر الهی است، حجاب میان او و خدای تعالی برداشته می شود، و تا او به آن شغل مشغول است، خداوند عالم توجه رحمت به او دارد و «ازاله حجاب» کنایه ای است از نظر رحمت الهی به بنده، و ممکن است که «ازاله حجاب» از برای اطلاع ملائکه باشد، که تا ایشان ببینند بدانند که بنی آدم با وجود تعلق به قوای شهوانی و غضبی، از ذکر خدا غافل نیستند و از بندگی و عبادت او، عجب به خود راه نمی دهند، تا ملائکه نیز مثل بنی آدم از این صفت خسیس، محترز بوده، ملازم عجز و خضوع شوند.

وَفَتْحُ الْقَلْبِ فِي الرِّضَا عَنِ اللَّهِ.

یعنی: فتح قلب در راضی بودن بنده است از حضرت باری تعالی در همه

حالات؛ در فقر و در غنا و در صحت و مرض از او راضی بودن، و در سزاء و سزاء صبر نمودن؛ و شکر الهی بجا آوردن، و مرتبه رضا را «فتح» نام کردن، وجهش ظاهر است؛ چرا که فتح عبارت از گشایش کارها است و آسان شدن مراد و مدهامها، و بنده هم در مرتبه رضا، کارها به خود آسان کرده است و به هر چه رو می دهد از وسعت و تنگی، به خود گوارا کرده؛ پس فتح مناسبت به این مرتبه دارد.

و خَفَضَ الْقَلْبَ فِي الْإِشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ.

یعنی: خفَضِ دل و پستی آن در اشتغالِ عبد است، بغيرِ عبادت و طاعتِ خدای تعالی، و صرف کردنِ عمر است از برایِ حیاتِ دنیا و تحصیلِ لذات و مشتهات دنیا؛ چنانکه در قرآن عزیز مذکور است که: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (سوره کهف . ۱۰۳ - ۱۰۴)؛ یعنی: بگو ای محمد به امتِ خود که: آیا خبر دهیم شما را به زیانکارترین شما از رویِ عمل؛ پس به تحقیق که زیانکارترین شما از رویِ عمل، کسانی اند که تباه کرده باشند عمرِ خود را از برایِ تحصیلِ دنیا؛ و در این کار گمانِ خوبی داشته باشند.

و وَقَفَ الْقَلْبَ فِي الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ.

یعنی: وقفِ دل در غفلت از خدا است و به یادِ او نبودن؛ و وجهِ مناسبتِ «وقف» به غفلت، آن است که وقف به معنی قطع است و غفلت از حضرت باری نیز موجب قطعِ منافعِ دنیوی و اخروی است؛ اما دنیوی به واسطه آنکه اکثرِ منافعِ دنیوی منوط است به ذکرِ الهی؛ مثلِ طولِ عمر و وسعتِ رزق و عدمِ تظلم از ظالم. چنانکه در کتبِ ادعیه و احادیث، مذکور است و از برایِ هر کدام از فوایدِ مذکوره دعائی مقرر است، حتی گفته اند که: هیچ صیدی به قیدِ صیاد در نمی آید، مگر به ترکِ ذکرِ خدای تعالی؛ و حضرتِ امام علیه السلام از برایِ هر کدام از مطالبِ ثلاثه، شاهی ذکر می کند. اما از برایِ اول که رفعِ قلب است فرموده است که:

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بِالتَّعْظِيمِ خَالِصًا، اِرْتَفَعَ كُلُّ حِجَابٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ.

یعنی: آیا نمی بینی که بنده مؤمن هرگاه، ذکر کند خدا را و عظمت و بزرگواری او را به خاطر گذرانند، برداشته می شود میان او و نظر رحمت الهی، هر حاجبی که بوده است پیش از ذکر، و فایده برداشتن پرده، جهت آن است که ملائکه ببینند مثال او را در آن حال و از برای آن مؤمن، آمرزش خواهند. چنانکه در تفسیر و تاویل: «يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ» از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرمود که: هر مؤمنی را مثالی در عرش هست که هرگاه مشغول می شود آن مؤمن به عبادتی؛ آن مثال نیز به مثل آن عبادت قیام می نماید؛ و چون ملائکه آن مثال را در آن حال می بینند، طلب رحمت و آمرزش به جهت آن مؤمن می کنند، چون مشغول می شود به معصیتی؛ حق سبحانه و تعالی پرده ای بر آن مثال می اندازد، تا ملائکه بر آن معصیت مطلع نگردند.

وَإِذَا انْقَادَ الْقَلْبُ لِمُورِدِ قَضَاءِ اللَّهِ بِشَرْطِ الرِّضَاءِ عَنْهُ، كَيْفَ لَا يَنْفَتِحُ الْقَلْبُ بِالسُّرُورِ وَالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ.

یعنی: هرگاه اطاعت کرد بنده مؤمن خداوند عالم را، و بر حوادث و واردات غیبی گردن نهاد و تسلیم نمود، بر قضاهای الهی راضی و شاکر شد، چون منفتح نشود بر دل او سرور و خوشحالی؟! و گشوده نشود بر او ابواب روح و راحت؟! یعنی: البته منفتح می شود و گشوده می شود، و البته به مقتضای «لِكُلِّ غُشْرٍ يُسْرٍ وَ لِكُلِّ ضَيْقٍ سَعَةٌ»؛ همه آزار و زحمت و تنگی او، به راحت و خوشحالی و وسعت مبدل خواهد شد، از برای ثالث که خفص قلب است می فرماید که:

وَإِذَا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا، كَيْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْخَفِضًا مُظْلِمًا، كَبَيْتٍ خَرَابٍ خَاوٍ لَيْسَ فِيهِ عِمَارَةٌ وَلَا مُونِسٌ.

یعنی: هرگاه مشغول شد دل عارف، به شغلی از شغلای دنیا و بعد از آن مشغول

به ذکر الهی شد، در حالت ذکر الهی چنان می یابد که گویا دل او در وقت غفلت، مثل خانه ای بوده تاریک و پر وحشت، و در وقت ذکر، گویا روشن شده و معموری یافته. و عالم برزخ و قبر نیز مثل صاحب قبر است، که اگر دل او به سبب ذکر و طاعت و اجتناب از معاصی، روشنی و فراخی داشته است در دنیا؛ قبرش نیز به مثابه او روشن و فراخ خواهد بود. والّا، عیاذاً بالله، تاریک و تنگ و پر وحشت.

وَ إِذَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا مَخْجُوبًا، قَدْ قَسَا وَ أَظْلَمَ مِنْذُ فَارَقَ نُورَ التَّعْظِيمِ.

یعنی: هرگاه کسی به عکس اول، بعد از یاد الهی و توجه به جناب احدیت، به سبب اشتغال به کارهای دنیای دنیّه و میل به لذات فانیّه کاسیده، از یاد او غافل شود و از معموره ذکر، رو به خرابه غفلت آرد؛ در این حالت چنین می یابد که گویا از نورانیت به ظلمت و از انس به وحشت، میل نموده. از این جهت است که مردان خدا و دوستان او، از اختلاط مردم متوحّشند و در میان مردم به دیوانگان و بلّها شبیهند و فی الواقع به عکس این است.

فَعَلَامَةُ الرَّفْعِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ؛ وَجُودُ الْمُوَافَقَةِ، وَفَقْدُ الْمُخَالَفَةِ، وَدَوَامُ الشَّوْقِ.

پس نشانه رفع قلب که مشغول بودن به ذکر خدا است، سه چیز است؛ وجود موافقت، فقد مخالفت و دوام شوق؛ این فقره دو احتمال دارد، یکی آنکه موافقت و مخالفت، نظر به افراد انسان باشد. یعنی: همه را خوب دیدن و به چشم خوبی نظر به همه کردن و پی عیبجوئی کسی نبودن، و نزاع و جدال با کسی نکردن. یا نظر به اوامر و نواهی باشد و وجود موافقت، عبارت از اتیان به مامورات و اجتناب از منهیات باشد و مخالفت بخلاف این. و دوام شوق، عبارت از دوام شوق ملاقات رحمت الهی.

وَ عَلَامَةُ الْفَتْحِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ؛ التَّوَكُّلُ وَالصِّدْقُ وَالْيَقِينُ.

یعنی: علامت و نشانه فتح قلب که مرتبه رضا باشد نیز سه چیز است:
 یکی - توکل داشتن، و جمیع کارهای خود به خدا گذاشتن، و به داده او از
 جمیع جهات راضی بودن.
 دوم - درستی و راستی در همه کارها داشتن، و از کذب و غدر و حيله، محترز
 و مجتنب بودن.

سوم - یقین داشتن و اعتقاد نمودن به هرچه شارع خبر داده است: از احوال
 قیامت و عالم برزخ، از بهشت و دوزخ و حساب و سؤال و میزان و صراط و غیر
 اینها.

وَعَلَامَةُ الْخَفْضِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْعُجْبُ، وَالرِّيَاءُ، وَالْحِرْصُ.

یعنی: نشانه خفض و غفلت از جناب احدیت نیز سه چیز است:
 یکی - حرص؛ چرا که غفلت از باری تعالی، موجب غفلت از مردن است، و
 غفلت از مردن، مستلزم حرص و طول امل است.
 دوم - ریا، یعنی: نشانه دیگر از برای غفلت، ریا است. یعنی: در افعال و اعمال،
 نیتش خالص نباشد و به اغراض فاسده و قصدهای خبیثه، مثل تقرب به اهل دنیا و
 حکام و سلاطین و مانند اینها آلوده باشد.

سوم - عُجب است و معلوم است که منشأ این صفت خبیثه نیز غفلت است؛ چرا
 که هر که غافل نیست و به یاد خدا است و بزرگی و عظمت او را نصب العین خود
 کرده است، از مخیلة عُجب و تکبر خالی است و به وجود خود و به مال و جاه و
 قوت خود، قدری و اعتباری قرار نمی دهد.

وَعَلَامَةُ الْوَقْفِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: زَوَالُ حُلَاوَةِ الطَّاعَةِ، وَعَدَمُ مَرَارَةِ الْمَغْصِيَةِ، وَالتَّبَاسُّ عِلْمِ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ.

یعنی نشانه وقف نیز سه چیز است:
 یکی - زایل شدن لذت است از فعل عبادت. یعنی: از طاعت و عبادت لذت

نیافتن، و این نشانه غفلت و قساوت قلب است؛ چرا که لذت طاعت و بندگی نمی باشد، مگر با حضور قلب و اطمینان خاطر، و در حال وقف، که حال غفلت است، نه حضور قلب است و نه اطمینان خاطر.

دوم - تلخ نبودن معصیت است، این نیز نشانه غفلت است؛ چرا که ادراک کردن مرارت و تلخی از فعلی معصیت، فرع صفای باطن است و ادراک کردن لذت از فعل طاعت، و در حال وقف و غفلت از باری «عَزَّ اسْمُهُ»، چنانکه از ارتکاب طاعت لذت نیست، از اقتراف گناه نیز تلخی نخواهد بود. از این جهت است که از اهل الله، اگر گاهی به سبیل اتفاق، خواه از روی اختیار و خواه از روی اضطرار، خلاف شرعی یا خلاف اولائی، صادر شود، در کام ایشان بسیار تلخ و ناگوار است و فی الفور، در مقام تدارک و استغفار می شوند. به خلاف اهل دنیا و اهل قساوت قلب که حال ایشان به عکس این است؛ بندگی خالق به ایشان در نهایت صعوبت و تلخی است و اطاعت مخلوق در غایت سهولت و گوارائی؛ بسا باشد که از خدمت سلاطین و حکام، به توقع مرتبه پستی و نفع سهلی، متحمل زحمات شاقه شوند و در تمام روز و شب به گرسنگی و سرما و گرما و بیخوابی بسر برند و به این حال راضی باشند و از دو رکعت نماز به وقت، که فی الجمله به حضور قلب باشد، کاره باشند و ندانند که فایده این، فایده ای است ثابت و غیر منقطع، و فایده آن اگر بشود، فایده ای است دنیوی و منقطع و مشوب و آمیخته به چندین کدورات و مکاره؛ و منشأ این، نیست مگر غفلت و خاطر نیاوردن مراتب عالیة قرب الهی و راه نبردن به عظمت و بزرگی او.

سوم - اشتباه حلال است به حرام. یعنی: در مأكولات و مطعومات و مکاسب، احتیاط ننمودن و حرام و مشتبّه را، از حلال و غیر مشتبّه، تمیز نکردن. مانند گاو خوش علف، هر چه به دست افتد، صرف کردن و به حیطة تصرف در آوردن؛ این صفت نیز نشانه غفلت است.

فایده قید علم اشاره است به آنکه اشتباه و عدم تمیز میان حرام و حلال و شبهه، در هنگام غفلت از باری عزّ شأنه، نظر به علم، غافل است و عدم اعمال علم؛ نه نظر

به نفس حرام و حلال که معلومند، چرا که حلال و حرام فی نفسیه از هم متمیزند و اشتباهی ندارند.

باب سوم در بیان رعایت

یعنی: این بابی است در بیان محافظت نفس از صفات
مُهلکه و آفات مردیه؛ چون حفظ شیئی مسبوق است به
شناختن آن شیء؛ از این جهت باب اول را که مشتمل
بود بر آفات نفس، مقدم داشت؛ و این را بعد از آن ذکر
کرد.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ رَعَى قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ، وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ، وَ عَقْلَهُ
عَنِ الْجَهْلِ، فَقَدْ دَخَلَ فِي دِيْوَانِ الْمُتَنَبِّهِينَ، ثُمَّ مَنْ رَعَى عِلْمَهُ عَنِ
الْهَوَى، وَ دِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ، وَ مَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ، فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ؛ وَهُوَ
عِلْمُ الْأَنْفُسِ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي شُكْرِ أَوْ
عُذْرِ، عَلَى مَعْنَى: إِنْ قَبْلَ فَفَضْلٌ وَ إِنْ رَدٌّ فَعَذْلٌ. وَ تُطَالِعُ الْحَرَكَاتِ فِي
الطَّاعَاتِ بِالتَّوْفِيقِ، وَ تُطَالِعُ الشُّكُونَ عَنِ الْمَعَاصِي بِالْعِصْمَةِ، وَ قَوَامُ ذَلِكَ
كُلُّهُ بِالْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، وَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ، وَ مِفْتَاحُهَا
الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ قَصْرِ الْأَمَلِ، وَ عِيَانُ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ.
لَإِنَّ فِي ذَلِكَ رَاحَةً مِنَ الْحَبْسِ، وَ نَجَاةً مِنَ الْعَذْوِ، وَ سَلَامَةً لِلنَّفْسِ
وَ الْإِخْلَاصَ فِي الطَّاعَةِ، بِالتَّوْفِيقِ؛ وَ أَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ الْعُمْرُ إِلَى يَوْمِ

وَاحِدٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا عِبَادَةً.
 وَبَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُلَازِمَةُ الْخُلُوعِ بِمُداوَمَةِ الْفِكْرَةِ. وَسَبَبُ الْخُلُوعِ. الْقَنَاعَةُ.
 وَتَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعَاشِ. وَسَبَبُ الْفِكْرَةِ، الْفَرَاغُ، وَعِمَادُ الْفَرَاغِ.
 الزُّهْدُ، وَتَمَامُ الزُّهْدِ، التَّقْوَى، وَبَابُ التَّقْوَى، الْخَشْيَةُ، وَدَلِيلُ الْخَوْفِ،
 التَّعْظِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالتَّمَسُّكُ بِتَخْلِيصِ طَاعَتِهِ وَأَوَامِرِهِ، وَالْحَذَرُ مَعَ
 الْوُقُوفِ عَنْ مَحَارِمِهِ، وَدَلِيلُهَا، الْعِلْمُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ رَعَى قَلْبَهُ عَنِ الْعَقْلَةِ، وَنَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ، وَعَقْلَهُ
 عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فِي دِيْوَانِ الْمُتَشَبِّهِينَ.

حضرت امام علی علیه السلام می فرماید: هر که رعایت کرد و نگاه داشت نفس خود را از
 غفلت؛ و نگذاشت که از خدا غافل شود، و نگاه داشت او را از شهوت؛ و
 نگذاشت که به شهوات نفسانی مایل گردد؛ و نگاه داشت عقل را از جهل؛ و
 نگذاشت که اعتقادات باطله و شبهات زائفه در او جا کند؛ پس به تحقیق که داخل
 کرده است خود را در دیوان بیداران و بیرون رفته است از لشکر جاهلان.

ثُمَّ مَنْ رَعَى عِلْمَهُ عَنِ الْهَوَى، وَدِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ، وَمَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ،
 فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ.

و نیز می فرماید: هر که محافظت کرد علم خود را از هوی و هوس؛ و علم را
 آلت عوام فریبی، نگردانید و به فریب شیطان و خطوات و خطرات او فریفته نشد، و
 محافظت کرد دین خود را از بدعت، یعنی: دینی از پیش خود به واسطه جلب
 قلوب و اغراض فاسده، اختراع نکرد. چنانکه منقول است که یکی از خلفای

عباسی «کبوتر پرانی» را بسیار دوست می داشت. از یکی از علمای عصرِ خود پرسید که: کبوتر بازی و گرو بندی کبوتر چون است؛ مشروع است یا نه؟ او از جهت رعایت خاطرِ خلیفه گفت: مشروع است و حدیثی از پیشِ خود اختراع نمود و نسبت به حضرت پیغمبر داد، که آن حضرت فرموده است که: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَهْلِ أَوْ حُفِّ أَوْ خَافِرِ أَوْ رِيشٍ»؛ یعنی: گرو بستن مشروع نیست مگر در تیراندازی، اسب دوانی و کبوتر پرانی، و جزء اخیر را از پیشِ خود زیاد کرد، خلیفه از حدس، یافت که «ریش» را او به محض جلبِ قلبِ او زیاد کرد، توجه به او نمود و وظیفه مستمزی که از سرِ کارِ او داشت، نیز قطع نمود و دیگر وظیفه‌ای به او نداد و به مقتضای: «مَنْ خَدَعَ، خُدِعَ»؛ نقیض مدّعی او حاصل شد. و نیز نگاه دارد مالِ خود را از اختلاط به حرام و نگذارد که مالِ او مخلوط و ممزوج شود به حرام و مشتبه که مالِ مخلوط به حرام نیز در حکم حرام است و خاصیتِ حرام و مشتبه، که ایراثِ قساوتِ قلب است، از او نیز مترتب می شود، چنانکه شراب، حرام و مسکر است و تخمیرِ عقل می کند، شرابِ حلال نیز مستی دارد و عقل را زایل می کند و اثرِ خود می بخشد. پس هر که به این صفاتِ ثلاثه موصوف شد، از جمله صالحان است و در قیامت با ایشان محشور خواهد شد.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْأَنْفُسِ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: طلب کردنِ علم و تحصیلِ آن، واجب است بر همه کس، چه مرد و چه زن؛ و این علم که تحصیلش بر همه کس واجب است، راه بردن است به مصالح و مفاسدِ نفس، که چه چیز موجب صلاحِ نفس است و چه چیز باعثِ فسادِ آن. یعنی دانستنِ اقسامِ حکمتِ عملی و عمل به آن نمودن، پس معلوم شد که علمی که آدمی مکلف است به تحصیلِ آن؛ علم به احکامِ شرع است، و اقسامِ حکمتِ نظری و عملی و علمهای دیگر، مثلِ علم به قوانینِ معاملات و ایقاعات خارج هستند از علمِ مذکور، و ممکن است که مراد از علمِ نفس علم به

مهلكاتِ نفس باشد و مخصوص به حکمتِ عملی باشد و این ظاهرتر است.

فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فِي شُكْرِ أَوْ عُذْرِ.

پس واجب است که مؤمن در همه حال، یا شکر کند یا عذر خواهد. مثل آنکه اگر فی الجمله، توفیقِ عبادتی و عملِ صالحی یافته باشد و عملِ خیری از او صادر شده باشد. مثل تَهَجُّدِ باگریه از خوفِ الهی، یا قضای حاجتِ مؤمنی؛ باید شکر خدا کند و بگوید: خدا یا شکر به درگاهِ تو، که به مدد و توفیقِ تو، فی الجمله عملِ خیری از من صادر شده، اگر تقصیری واقع شده باشد، استغفار کند و عذر خواهد و بگوید: خداوندا! من چگونه آنچه حقِ بندگیِ تو باشد، توانم بجا آورد، که من بنده‌ای ضعیفم و از ضعیف جز ضعیف و ناقص نیاید. به کرمِ خود، این عملِ ناقص مرا پذیر و شکسته بسته مرا قبول کن. بلکه مؤمن باید که هرچند بذلِ جهد کند و در عمل، نهایتِ سعی به عمل آورد، که عذر را با شکر مقارن دارد و به کرده و گفته خود، واقعی و اعتباری راه ندهد که کرده او، در پیش «غَنِي عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمَالِكِ بِالِاسْتِحْقَاقِ» چه قدر تواند داشت؟! از این جهت امام علیه السلام فرمود که:

عَلَى مَعْنَى: إِنْ قَبِلَ فَفَضْلٌ وَإِنْ رُدَّ فَعَدْلٌ.

یعنی: خداوندا، آنچه حقیقتِ بندگی است، از من متمشی نمی‌شود و این شکسته بسته‌ای که از ما صادر می‌شود، اگر قبولِ درگاهِ تو می‌شود، محضِ تفضل خواهد بود و اگر ردّ کنی و قبول نکنی، عینِ عدل؛ که ردّ زیف و معیوب، عینِ عدل است نه ظلم.

و تُطَالِعُ الْحَرَكَاتِ فِي الطَّاعَاتِ بِالتَّوْفِيقِ، وَتُطَالِعُ السُّكُونِ عَنِ الْمَعَاصِي بِالْعِصْمَةِ.

یعنی: لازم است که مؤمن در همه حال، چه در ادای واجبات و چه در ادای مستحبات، بلکه در جمیع حرکات و سکنات، از اغوای شیطان و فریبِ او غافل نباشد، که مبادا به اغوای او معصیتی یا خلافِ اولائی از او صادر شود و به سببِ او

مستحقّ عذاب یا محروم از ثواب گردد. حاصل آنکه بنده باید چنان باشد که هرگاه به توفیق الهی مرتکب فعل طاعتی شود، در حرکات و سکنات آن فعل مطلع حال خود باشد، که مبادا در آن حرکات امر ناملایمی، مثل قصد ریا، یا مانند او، از او صادر شود و به سبب او آن عمل باطل شود و همچنین هرگاه به عصمت الهی ترک معصیتی کند، باید باز از حال خود غافل نباشد، که مبادا قصد بدی از باب کبر و عجب از او سانسج شود. حاصل آنکه لفظ «توفیق» و «عصمت» در عبارت متن، اشاره به تقسیم نعمتهای الهی است، چنانکه محققین گفته‌اند که: جمیع نعمتهای الهی منقسم می‌شود به دو قسم؛ نعمت نفع و نعمت دفع؛ نعمت نفع عبارت از اعطای منافع و مصالح هر شخص است، مثل استوای خلقت و لذات جسمانی، مثل طعام و شراب و لباس و نکاح و غیر اینها، و نعمت دفع، عبارت از دفع کردن مفاسد و مضار است، خواه داخلی مثل دفع آفتهای نفس و امراض و علل بدنی، خواه خارجی، مثل دفع اذیت و آزار موزیات، از انس و جن و سباع و هوام و مانند اینها، و نعمتهای اخروی هم منقسم است به دو قسم؛ نعمت توفیق، مثل توفیق یافتن بر اسلام و ایمان و توفیق بر طاعت و عبادت، نعمت عصمت، مثل تبری از شرک و کفر و اجتناب کردن از فسوق و عصیان.

وَقَوَامُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ وَالْإِضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَالْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ، وَمِفْتَاحُهَا الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ قَصْرِ الْأَمَلِ.

یعنی: محفوظ ماندن افعال و اعمال از اغوای شیطان، نمی‌شود مگر به مدد و یاری خداوند عالم، و متوسل شدن به جناب او، و اعتراف نمودن به عجز و شکستگی، و توفیق از او خواستن و مدد از او طلبیدن در جمیع کارها، و کلید همه و عمده‌تر از همه، ملازم بودن انابه و استغاثه است به جناب احدیت، و کوتاه کردن امید و آرزوها، به دوام ذکر موت، که هادم اللذات است.

وَعَيْنُ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ.

و به خاطر گذراندن و معاینه دیدن ایستاده شدن، پیش خداوند عالم را.

لَإِنَّ فِي ذَلِكَ رَاحَةً مِّنَ الْحَبْسِ، وَنَجَاةً مِّنَ الْعَذَابِ.

به واسطه آنکه قصر امل و کوتاه کردن امید، موجب خلاصی است از زندان دنیا؛ چنانکه طول امل، موجب زحمت و آزار است در دنیا. چرا که هر که طول امل دارد، همیشه در فکر است که کجا رود و کجا بفروشد و خانه به چه شکل بسازد و زن به چه صورت در حباله خود درآرد، و در عین این فکرها و هوسها، مدت عمر منقضی شده و غیر پشیمانی و ندامت علاج ندارد، چنانکه در کتب تواریخ و اخبار، مذکور است که در عهد قدیم بازرگانی بود بسیار متمول و صاحب ثروت و اکثر اوقاتش مستغرق جمع مال و فکر مال، بعد از انقضای مدت اجلش، روزی ملک موت بر در خانه این خواجه آمد. در خانه اش را کوفت، غلامان رفتند و در گشودند، شخص مهیبی را به نظر آوردند و گفتند: که را می خواهی؟ گفت: خواجه را می خواهم. گفتند: خواجه از برای چون تو کسی بیرون نمی آید، برو؛ در بیستند و رفتند. دیگر باره قایم تر از اول در کوفت. این مرتبه خواجه سراها رفتند و چماقها کشیدند که تو کیستی؟ که اینچنین بی ادبانه در میکوبی و پاسب عزت خواجه نمی داری؟ گفت: من ملک موتم که به قبض روح خواجه آمده ام. ملازمان از این حرف متأثر شده به خدمت خواجه آمده، ماجرا به عرض وی رسانیدند، خواجه از استماع این حرف بر خود بلرزید. گفت: بروید. و به زبان خوش بگوئید که: شاید اشتباه کرده باشی و به قبض روح دیگری مامور باشی. رفتند و گفتند: گفت: نه، من غلط نمی کنم، بگوئید آماده باشد. خبر آوردند. خواجه بیچاره غیر تسلیم چاره ای ندید و به جز تسلیم عاجی نداشت و به صندوقهای زر و جواهر خطاب کرد که: من از برای شما عمر عزیز خود تلف کردم و سرمایه وجود و هستی خود باختم و به زحمت و ریاضت، هرچه تمامتر شبها به روز و روزها را به شب رسانیدم. حالا چه کار من می آید؟ مالها به زبان حال جواب گفتند که: زمام اختیار ما به دست تو بود و می توانستی که آخرت خود، به

وسيلة ما آباد کنی؛ نکردی تقصیر ما چیست؟! و از ما، الحال غیر قیمت کفنی، انتفاع نداری، و به زن و فرزند خطاب کرد که: من از برای خاطر شما، به توهم باطل و تخیل عاطل، که شما زحمت نکشید، رنج به خود گذاشتم و در راحت و تعیش به خود بستم. حالا چه کار من می آید؟ ایشان گفتند: از ما غیر از آنکه تو را به مدفن رسانیم به لوازم تکفین و تجهیز تو قیام نمائیم، کاری بر نمی آید. غرض، از هر کدام سؤالات می کرد و جوابها می شنید، تا به هزار حسرت و ندامت، شربت مرگ چشید. حاصل آنکه، چنانکه طول امل، موجب زحمت دنیا و ندامت و پشیمانی است. قصر امل، باعث راحت دنیا و خوشحالی است. و ممکن است که اسم اشاره، راجع به موت باشد، یعنی: هر که را موت و مردن نصب العین شد، از زندان دنیا و زحمتهای آن خلاص شد؛ چرا که منبع کل زحمتهای دنیا، فراموشی «مردن» است و به خاطر نیاوردن موت، که هادم اللذات است، چنانکه معلوم است.

وَسَلَامَةُ النَّفْسِ وَ الْإِخْلَاصُ فِي الطَّاعَةِ بِالتَّوْفِيقِ.

و نیز می فرماید که: کلید خشوع و خضوع به حضرت باری تعالی، در هر فعل خیری، سلامت نفس است و اخلاص یعنی: هر که به توفیق الهی سلامت نفس دارد و فعل و عملش محض از برای خدا است و مشوب به اغراض فاسده نیست، صاحب خشوع و خضوع است.

وَ أَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ الْعُمْرَ إِلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ.

یعنی: اصل و کلید خشوع و خضوع و منشأ این دو صفت کمال، که منشأ تحصیل سایر کمالات نفسانی است، رد کردن عمر است هرچند طویل باشد به یک روز، بلکه به یک لحظه. یعنی: اگر خواهی که نیت تو در عبادات و کارهای خیر، خالص باشد و محض از برای خدا باشد، قیاس کن عمر خود را که یک روز بلکه یک لحظه بیش نیست. چه، هرچه انقطاع پذیر است، هرچند طویل است، قصیر است و هرچند به حسب ظاهر، قدری دارد که بی قدر و بی اعتبار است. و چنانکه عمر یک روز و یکساعت هرگاه داند کسی که عمرش زاید بر او نیست، خالص از

برای خدا است و مقارن خشوع و خضوع و گریه و استغاثه است، سزاوار است که عمر زیاده از یک روز هم، چون در حکم یک روز است، از خشوع و خضوع خالی نباشد و جمیع عباداتش به زیورِ خلوص مُخْلِی و از لوثِ کدورت مُخْلِی باشد و به اغراضِ فاسده و منافیات کاسده؛ ملوث نباشد. هرگاه این معنی، مرکوز خاطر کسی شد، هر عملی که می‌کند محض از برای خدا می‌شود و از فریب شیطان مصون و محفوظ می‌گردد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا عِبَادَةً.

مضمون این کلام مُعْجِز این است که: دنیا یک ساعت است، پس بگردان او را عبادت، که آن یک ساعت صرف عبادت شود؛ چه، هرچه از عُمُر گذشته، معدوم و فانی است و آنچه آینده است، معلوم نیست که به او برسد، یا نه. پس نیست عمر تو مگر ساعتی که در آنی. پس آن یکساعت را باید غنیمت دانی و به غیر عبادت صرف نکنی و به توبه و انابه گذرانی.

وَبَابُ ذَلِكَ كَلِمَةُ الْمَلَا زِمَةِ الْخُلُوةِ بِمُذَاوِمَةِ الْفِكْرَةِ.

و رسیدن به این سه مرتبه عُلَیا و درجه قُصُوی، میسر نیست و حاصل نمی‌شود. مگر به دو چیز:

یکی - ملازمتِ خلوت و گوشه گیری و ترکِ اختلاط با ابنایِ روزگار؛ چرا که به حکم «الصُّحْبَةُ تُؤَثِّرُ» هر که با هر که محشور است، خوی او و طبع او برمی‌دارد. اگر خوب؛ خوب و اگر بد؛ بد.

دوم - در فکرِ عاقبت بودن و از احوالِ موت و قبر و حساب و سایر احوالِ قیامت، لمحهای غافل نشدن. بیاید دانست که اختیارِ خلوت و گوشه گیری، مورثِ فوایدِ عظیمه و منتجِ عوایدِ جسیمه است. از جمله قناعت و ترکِ فضول و طلب نکردن زیادتِ معاش و فراغِ خاطر، که از جمله نتایج خلوت است، مورثِ دوامِ فکر و عاقبت اندیشی است. چنانکه می‌فرماید:

وَسَبَبُ الْخُلُوةِ، الْقَنَاعَةُ وَتَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعَاشِ، وَ سَبَبُ الْفِكْرَةِ، الْفَرَاغُ.

یعنی: اگر کسی خواهد که به صفتِ قناعت، موصوف شود، تا از مهالک دنیا و آخرت نجات یابد، باید خلوت اختیار کند و ترکِ اختلاط و مصاحبتِ مردم نماید. حاصل آنکه، به سببِ اختیار کردنِ خلوت و عزلت، صفتِ قناعت به دست می‌توان آورد و به قلیل از معاش اکتفا می‌توان نمود و از طلبِ زیادتیه‌ها که منشأ اکثر مفساد است، خلاصی می‌توان یافت. و سببِ فکر و عاقبت‌اندیشی، فراغِ خاطر است و خالی کردنِ نفس است از تعلقاتِ دنیا و خواهشهایِ نفسانی. چه، هر که به حکم: «الْقَنَاعَةُ كَثْرُ لَا يُغْنِي»؛ به قلیل از معاش راضی شد و به سببِ رفق، اکتفا نمود. چه احتیاج دارد به معامله و اختلاط کردن با مردم و معاشرت با ایشان نمودن و مفساد و مکاره اختلاط را متحمل شدن...؟! و وجهِ ثانی ظاهر است؛ چرا که هر که خاطرش از تعلقاتِ دنیا خالی است و به نورِ معرفت و ذکرِ الهی مستغنی و نورانی است، عاقبت‌اندیش است و اندیشناک است که عاقبتش چون باشد، سعید باشد یا شقی؟ ناجی باشد یا هالک؟

وَعِمَادُ الْفَرَاغِ، الزُّهْدُ، وَتَمَامُ الزُّهْدِ، التَّقْوَى، وَبَابُ التَّقْوَى، الْخَشْيَةُ.

یعنی: قائمی و استحکامِ فراغِ خاطر، که منشأ عاقبت‌اندیشی است، حاصل نمی‌شود مگر به زهد و ترک کردنِ شبهات. و تمامی زهد به تقوی است، یعنی: کمالِ زهد و ترکِ شبهات، ناشی نمی‌شود مگر از تقوی و پرهیزگاری، و از تقوی و پرهیزگاری حاصل می‌شود، خشیت و خوفِ الهی. پس رسید که اصل و اساس همه کمالات، خوفِ الهی است و از این حدیث، رُجحانِ «خوف» بر «رجا» می‌رسد، چنانکه معلوم است.

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ، التَّعْظِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالتَّمَسُّكُ بِتَخْلِيصِ طَاعَتِهِ
وَأَوَامِرِهِ، وَالْحَذَرُ مَعَ الْوُقُوفِ عَنْ مَحَارِمِهِ.

و دلیل خشیت و خوف الهی و نشانه آن، بزرگ داشتن خداوند است و عظمت و بزرگواری او را به خاطر آوردن و همیشه متذکر آن بودن. چنانکه در قرآن فرموده است که: «وَمَا قَدْزُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» (حج ۷۶)؛ یعنی کسانی که خوف الهی ندارند، نیست این عدم خوف ایشان، مگر از جهت راه نبردن به ذات و صفات او، و به قدر مقدور او را نشناختن. و نیز علامت خشیت و خوف الهی، خلوص عبادت است از امتزاج به غیر؛ چرا که هرچند طاعت و عبادت به خلوص اقرب است، اشتمالی او به تعظیم معبود اکثر است و قدر او نزد معبود بیشتر. از این جهت، عرفا گفته‌اند که: حقیقت قربت الهی، محض تحصیل رضای او است و بس؛ نه امید بهشت و نه خوف جهنم، ملحوظ نباشد. چنانکه از حضرت امیر علیه السلام مروی است که فرموده‌اند: «إِلَهِي مَا عَبْدُكَ لِرَجَاءِ الْجَنَّةِ، أَوْ لِيَخُوفِ النَّارِ، بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، فَعَبَدْتُكَ»؛ و فرق میان خشیت و خوف، چنانکه از کلام بعضی ظاهر می‌شود، آن است که خشیت به منزله علت است و خوف به منزله معلول؛ چرا که خشیت عبارت از تصور تسلط و استیلای شخص است و خوف اثری است مترتب بر آن تصور؛ مثل اطاعت او کردن و امثال او امر او نمودن. و نیز از علامات خوف الهی، به حذر بودن است، که همیشه از خود به حذر باشد که مبادا، حرکت ناپسندی که مرضی مولی نباشد از او به ظهور برسد، و نیز باز ایستادن است از ارتکاب مناهی و محرمات.

وَدَلِيلُهَا، الْعِلْمُ.

یعنی: دلیل و هادی به سوی خشیت و خوف الهی، علم است.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

چنانکه خدای تعالی در قرآن عزیز فرموده است:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر - ۲۸).

یعنی: نمی‌ترسد خدای را هیچکس، مگر صاحبان علم؛ و صاحبان علم هم

نمی ترسند مگر از جهتِ علم. حصرِ اولِ استفاد است از کلمهٔ «إِنَّمَا» و ثانی از ترتیبِ حکم بر وصف. پس از آیهٔ وافیه هدایه معلوم شد که؛ هر که را علم نیست خوفِ الهی نیست؛ چرا که منشأ خوفِ الهی. چنانکه مذکور شد؛ راه بردن است به عظمت و بزرگواریِ خدای تعالی و واقف شدن به مراتبِ درجات و درکاتِ بهشت و دوزخ؛ و این حاصل نمی شود، مگر به علم.

باب چهارم در بیان نیت

چون مناط اعتبار افعال، از واجبات و مستحبات، به نیت است و اختلاف مراتب افعال نیز در اجزاء و قبول و ثواب، به اختلاف مراتب نیت است و باب نیت نیز نسبت به ابواب آینده، در حکم مقدمه است و تقدیم مقدمه بر ذی المقدمه واجب؛ بعد از ذکر ابواب سابقه، ذکر نیت کرد.

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : صَاحِبُ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ، صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ، لِأَنَّ سَلَامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمَحْذُورَاتِ، تُخْلِصُ النِّيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ. وَقَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ؛ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى، وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا، وَالْغَافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ثُمَّ النِّيَّةُ تَبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِ صَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، وَتُخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي سَعْنَى قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ، وَصَاحِبُ النِّيَّةِ الْخَالِصَةِ نَفْسُهُ وَهُوَ هَوَاهُ مَعَهُ مَقْهُورَتَانِ تَحْتَ سُلْطَانِ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْحَيَاءُ مِنْهُ، وَهُوَ

مِنْ طَبْعِهِ وَشَهْوَتِهِ وَمُنْيَتِهِ، نَفْسُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : صَاحِبُ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ، صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ.

حضرت امام (ع) می فرماید که: صاحب نیت صادق، صاحب دل سلیم است. یعنی هر که دل او از وساوس شیطانی و علایق جسمانی سالم است، نیت او در عبادت و طاعت، صادق است و الا در نیت خود کاذب است. تشبیه کرده اند نیت صادق را به گریختن کسی از پیش درنده ای، چنانکه نیت هارب از این گریختن، نیست مگر خلاصی از سَنع، و مشوب بغیر این نیست. نیت در عبادات نیز باید چنین باشد و مشوب به غیر نباشد.

لَإِنَّ سَلَامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمَحْذُورَاتِ، تُخَلِّصُ النِّيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا.

چرا که سلامت نفس از وساوس شیطانی، که حذر کردن از او لازم است، خالص می کند نیت را از برای خدای تعالی در جمیع کارها.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید و فرقان حمید فرموده:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (شعراء - ۸۸).

یعنی: روز قیامت، روزی است که نفع نمی کند در آن روز، نه مال و نه فرزند و نه هیچ چیز، مگر دل پاک از چرک عصیان و نفس سالم از زنگ طغیان.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.

و حضرت رسالت پناه (ص) فرموده است که: نیت مؤمن در کار خیر، به از کردن آن کار است. جمع میان این حدیث و حدیث: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا»؛ یعنی: فاضلترین عملها نزد حضرت باری، هر عملی است که دشوارتر باشد؛ خالی از

اشکال نیست. چرا که حدیث اول، دلالت دارد که بهترین عملها، نیت است و حدیث دوم، دلالت دارد که فاضلترین هر عمل، هر عملی است که دشوارتر باشد. بعضی از علما جهت دفع این اشکال، گفته‌اند که: مراد از حدیث اول، اعتقاد حق است و شکی نیست که اعتقاد حق به از عمل است؛ چرا که اعتقاد درست، موجب خلود بهشت است، چنانکه اعتقاد باطل، باعث خلود جهنم است. به خلاف عمل، که هیچ عمل نیست که موجب خلود بهشت یا دوزخ باشد. و این معنی را از حدیث نیز استنباط می‌توان کرد، که شخصی از یکی از ائمه علیهم‌السلام پرسید که: مؤمنی که سی سال یا بیشتر یا کمتر، عمرش گذشته باشد، به چه سبب به این عمل قلیل مستوجب خلود بهشت می‌شود و در کافر به عکس؟ حضرت فرمود که: چون نیت مؤمن این است که: هر چه قدر در دنیا باشد، به همین اعتقاد باشد که دارد؛ و کافر نیز همچنین. از این جهت او مستحق خلود جنت است و این مستحق خلود جهنم. بنابراین، معنی حدیث چنین می‌شود که: طبیعت نیت، به از طبیعت عمل است، گو در ضمن فردی باشد و این اندکی دور است. و ممکن است که معنی حدیث دوم این باشد که: اشق هر عمل، فاضلتر است از غیر اشق آن عمل، مثل نماز به حضور قلب و اطمینان خاطر، افضل است از نماز بی حضور و اطمینان، و روزه در روزهای گرم و بلند، فاضلتر است از اوقات دیگر. پس می‌شود که نیت هر عمل، فاضلتر از نفس عمل باشد و عملها مختلف باشند. در شدت و ضعف و قلت ثواب و کثرت ثواب، و فی الواقع نیز چنین است؛ چرا که نیت خالص، که به هیچ وجه از وجوه، مخلوط و مغشوش به غیر نباشد، به مراتب شتی، اشق است از نفس عمل، هر چند عمل جهاد یا حج باشد. یا معنی حدیث اول، این باشد که: چون عبادت و طاعت تمام نمی‌شود مگر به دو جزء، یکی بدن و یکی دل و این یک جزء که دل است، بهتر است از جزء دیگر که بدن است. پس نیت که عمل قلب است، هم فاضلتر باشد از عمل جوارح و اعضاء؛ چرا که مقصود از عمل تن، آن است که صفت دل بگردد و عکس نیست. دیگر اینکه نیت، اصل است و متبوع است و عمل، فرع است و تابع؛ و شک نیست که متبوع، افضل است از تابع.

وَقَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ: وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى.

یعنی: هر عملی که منعلق باشد به نیت و بی نیت واقع نشود، مثل واجبات و مستحبات، قبول آن عمل، موقوف به نیت است و بی نیت قبول نمی شود و از برای هر کس فراخور خلوص نیت، ثواب مقرر است. هر چند در نیت، خلوص بیشتر است و از آمیختگی و امتزاج به غیر کمتر؛ ثواب آن عمل بیشتر است. چون بیان کرد که هر عملی که به نیت است، ناچار است از نیت؛ می خواهد بیان کند که کیفیت نیت چون است و گفت:

وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ.

یعنی: ناچار است بنده را از نیت خالص در جمیع حرکات و سکنات، در هر طاعت و عبادت، که اگر نیت در افعال و اعمال خالص نباشد و به اغراض مُهلکه مخلوط باشد، از جمله غافلین خواهد بود، چنانکه می فرماید:

إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْمَعْنَى، يَكُونُ غَافِلًا.

یعنی: اگر نبوده باشد نیت او موصوف به خلوص و آمیخته باشد به شهوات نفسانی، هر آینه آن کس می باشد از جمله غافلان، بلکه از جمله حیواناتِ عُجم.

وَالْغَافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ:

و غافلان را وصف کرده است در قرآن مجید، بقول خود:

إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (فرقان - ۴۴).

یعنی: کسانی که افعالِ خیر را نه محض از برای خدا می کنند، مثل چارپایان هستند، بلکه پست تر؛ چرا که چارپایان به واسطه نداشتن عقل و تمیز، عمر ایشان صرف «لایعنی» می شود و معهدا، به آن کاری که از برای او مخلوق هستند، مثل بارکشی و سواری، به قدر مقدور تقصیر نمی کنند. بیچاره آدمی، با وجود عقل و تمیز و مکلف بودن به و امر و نواهی، هرگاه به مقتضای عقل خود عمل نکند، به

مراتب شتی، بدتر از حیوانات عجم خواهد بود.

ثُمَّ النَّيَّةُ تَبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِ صَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، وَ تَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ، فِي مَعْنَى قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ.

می فرماید که: ظاهر می شود نیت از دلِ مؤمن، به قدر صفا و چرکنی دل، یعنی هرچند که دل، که مطلع نیت است، به صفا و جلا، اقرب است و از کدورت و تیرگی، آبعد؛ نیت او به خلوص اقرب است. و هرچند در علم و معرفت، کاملتر است نیت و سایر افعال و اعمالش به صلاح و سداد، نزدیکتر است. و نیز می فرماید که: مختلف می شود مراتب نیت، به حسب اوقات در قوت و ضعف. یعنی: در اوقات اطمینانِ خاطر و عدم تزلزل و تشویش نیت، به خلوص اقرب است، تا وقت تشویش خاطر. پس نتیجه این فقره، این شد که صاحب نیت، تا راه به حقیقت نیت نبرده است و اسباب تزلزل و اضطراب را از خود دفع نکرده است، نیت او در فرایض و سنن، از درجه اعتبار ساقط است و اعتباری چندان ندارد.

وَ صَاحِبُ النَّيَّةِ الْخَالِصَةِ نَفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَعَهُ مَقْهُورَانِ، تَحْتَ سُلْطَانِ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى.

یعنی: صاحب نیت خالص، کسی است که مجاهده و مخالفت «نفسِ اماره» کند و مباحضت و مخالفت این خداعه غراره را لازم داند، چرا که جویندگانِ طریقِ فوز و نجات، در جمیع اطوار و حالات، احتراز از شرّ این عدو قوی و فریب این غرور غوی نموده و همت بر مجاهده و مدافعه آن، که افضلِ اقسام جهاد است، گماشته اند. چنانکه از حضرت رسالت پناه ﷺ مروی است که آن حضرت فرموده: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ، مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ»، یعنی بهترین جهادها، جهاد کسی است که، مجاهده کند با نفس خودش که در میان دو پهلوی او است و نهایت قرب به او دارد. از حضرت صادق علیه السلام نیز مروی است که آن حضرت فرموده: «إِخْذَرُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تَخْذَرُونَ أَعْدَاءَكُمْ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَغْدَى لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ وَ

حَصَائِدُ السِّنَّتِهِمْ». یعنی: حذر کنید از هواها و خواهشهای نفس خود، چنانکه حذر می‌کنید از دشمنان خود؛ پس نیست هیچ چیز دشمن‌تر از برای مردان، از پیروی هواهای نفس و درویده‌های زبانها. و مجاهده نفس عبارت از آن است که او را در هواها و خواهشهای خود، ممکن نداشته، مُسَخَّر و مقهورِ عقل، که فرمانفرمای مملکت بدن است، سازند و مجال سرکشی و نافرمانی او، که موجب اختلال ارکان این بنیان الهی است، نداده؛ به معاونت جنود عقلیه به دفع طغیان و فساد او پردازند، تا سلطان عقل در قلمرو بدن، تمکن و استقلال یافته و این قلوب که منزلگاه قوافل فیوض الهیه است، از فتن و شرور أهوای نفسانی، خالی و به زیور آثار خیر و مرضیات ربانی، حالی گردد. «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (آل عمران ۸).

وَالْحَيَاءُ مِنْهُ.

یعنی: از جمله فروع و نتایج خلوص نیت، «حیا» است. یعنی: هرگاه کسی صاحب نیت خالص شد و سریره و علانیه خود را با خدا یکسان کرد، البته می‌گردد صاحب حیا و آزر، و حیایش مانع می‌شود که تعظیم و توقیر الهی «کَمَا يَنْبَغِي» بجا نیارد و به کاری که مخالف رضای او باشد، مرتکب شود. از این مذکورات، متناً و شرحاً مستفاد می‌شود که با اعتقاد درست و اذعان «بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ». ارتکاب معصیت بسیار، مُسْتَبَعَد است و از اینجا است که بعضی از فقها، ارتکاب معصیت را، منافی ایمان می‌دانند. و دلیل جمعی که قائل هستند به خلود فساق در جهنم، این است. و این قول، خالی از قوت نیست، و بعضی از احادیث نیز مؤید این است.

وَهُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَشَهْوَتِهِ وَمُنْيَتِهِ.

یعنی: صفت حیا جبلی و طبیعی خلوص نیت است و خواهش او را دارد. صاحب نیت خالص، هرگز از حیا منفک نمی‌شود و این دو صفت کمال که حیا و نیت خالص باشد، لازم یکدیگرند و از هم جدا نمی‌شوند. هرچند خلوص نیت،

بِالذَّاتِ مُقَدَّمٌ اسْتَ، مَثَلِ تَقَدَّمَ عَلَتْ بِرِ مَعْلُولِ.
 نَفْسُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

یعنی: هر که صاحبِ نیتِ خالص است، نفسِ او از او در تعب است؛ چرا که به مقتضایِ خواهشِ او عمل نمی‌کند. دیگران از او در راحتند؛ چرا که چون کارهایش موافقِ رضایِ الهی است و ظلمِ او به کسی نمی‌رسد.

باب پنجم در بیان ذکر

چون ابواب آینده مشتمل بر ذکر است و عباداتی
است مشروط به ذکر، بیان ذکر نسبت به آنها در حکم
مقدمه است، لاجرم بعد از فراغ از ابواب سابقه، بیان ذکر
می‌کند.

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ مُطِيعٌ، وَمَنْ كَانَ
غَافِلًا عَنْهُ فَهُوَ غَاصٌّ، وَالطَّاعَةُ عَلَامَةُ الْهِدَايَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ عَلَامَةُ الضَّلَالَةِ، وَ
أَصْلُهُمَا مِنَ الذِّكْرِ وَالْعَقْلِ، فَاجْعَلْ قَلْبَكَ قِبْلَةً لِسَانَكَ، لَا تُحَرِّكُهُ إِلَّا
بِإِشَارَةِ الْقَلْبِ وَمُوَافَقَةِ الْعَقْلِ وَرِضَى الْإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَالِمٌ بِسِرِّكَ
وَجَهْرِكَ، وَهُوَ غَالِمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وَكُنْ كَالنَّازِعِ رُوحَهُ
أَوْ كَالوَاقِفِ فِي الْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، غَيْرَ شَاغِلٍ نَفْسَكَ عَمَّا عَنَّاكَ مِمَّا كَلَّفَكَ بِهِ
رَبُّكَ، فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَاغْسِلْ قَلْبَكَ بِمَاءِ الْحُزْنِ،
وَلَا تَشْغَلْهَا بِدُونِ مَا كَلَّفَكَ، وَاجْعَلْ ذِكْرَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذِكْرِهِ لَكَ، فَإِنَّهُ
ذَكَرَكَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكَ؛ فَذِكْرُهُ لَكَ أَجَلٌ وَأَشْهَى وَأَتَمُّ مِنْ ذِكْرِكَ لَهُ وَ
أَسْبَقُ، وَمَعْرِفَتِكَ بِذِكْرِهِ لَكَ، يُورِثُكَ الْخُضُوعَ وَالِاسْتِخْيَاءَ وَالْإِنْكِسَارَ،
وَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ رُؤْيَا كَرَمِهِ، وَفَضْلُهُ السَّابِقُ، وَتَخْلُصُ لَوَجْهِهِ، وَتَصْغُرُ
عِنْدَ ذَلِكَ طَاعَاتُكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ فِي جَنْبِ مَنِّهِ، وَرُؤْيَاكَ ذِكْرَكَ لَهُ،

تُورِثُكَ الرِّيَا وَالْعُجْبَ، وَالسَّفَهَ وَالْغِلْظَةَ فِي خَلْقِهِ، وَاسْتِكْثَارَ الطَّاعَةِ، وَ
 نِسْيَانَ كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ، وَلَا يَزِدَادُ بِذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وَلَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ
 عَلَى مُضِيِّ الْأَيَّامِ إِلَّا وَحْشَةً، وَالذِّكْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْرُ خَالِصٍ بِمُوَافَقَةِ الْقَلْبِ،
 وَذِكْرُ صَادِقٍ يَنْفِي ذِكْرَ غَيْرِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنِّي
 لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ: أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ، لَمْ يَجْعَلْ لِذِكْرِهِ مِقْدَارًا عِنْدَ عِلْمِهِ بِحَقِيقَةِ سَابِقَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ
 جَلَّ لَهُ، مِنْ قَبْلِ ذِكْرِهِ لَهُ، فَمَنْ دُونَهُ أَوْلَى، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ، فَلْيَعْلَمْ
 أَنَّهُ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ الْعَبْدَ بِالتَّوْفِيقِ لِذِكْرِهِ، لَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى ذِكْرِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ مُطِيعٌ، وَمَنْ كَانَ
 غَافِلًا عَنْهُ فَهُوَ عَاصٍ.

حضرت امام علیه السلام می فرماید که: هر که به یاد خدا است، نه به زبان تنها، بلکه به
 دل و زبان و به ظاهر و باطن، متوجه جناب او است. پس البته او مطیع و منقاد الهی
 است و از او عصیان صادر نمی شود؛ چرا که منشأ صدور عصیان، غفلت است. و
 غفلت از او منتفی است. و هرگاه ثابت شد که هر ذاکر مطیع است، پس به حکم
 عکس نقیض، هر عاصی غافل باشد. از این جهت فرمود که: هر که از باری تعالی
 غافل است و به یاد او نیست، عاصی است. یعنی: در شرف عصیان است و محمول
 باشد به مجاز مشارفه، و می شود که مراد از «طاعت» و «عصیان»، نفس ذکر و
 غفلت باشد. یعنی: هر که به یاد خدا است، مطیع است به آنچه مأمور است، که ذکر
 الهی باشد. و هر که از او غافل است، عصیان کرده است به آنچه مأمور است. چرا
 که غفلت از حضرت باری، نزد مقربین معصیت است.

وَالطَّاعَةُ عَلَامَةُ الْهِدَايَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ عَلَامَةُ الضَّلَالَةِ.

یعنی: نشانه هدایت و به راه حق بودن، اتیان به اوامر و بازایستادن از مناهی است، و نشانه گمراهی و ضلالت، انحراف از طاعت و اتیان به مناهی است. مراد از «ضلالت» به قرینه «هدایت»، خروج از ایمان است؛ و دلالت دارد که عاصی در حین عصیان، مؤمن نباشد. چنانکه حدیث: «الزَّانِي لَا يُزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؛ و حدیث: «الزَّانِي حِينَ يُزْنِي خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ»؛ دلالت بر او دارد، مگر آنکه به قرینه لفظ «روح» و فقره آینده، حمل کنیم ایمان را به ایمان کامل.

وَأَصْلُهُمَا مِنَ الذِّكْرِ وَالْغَفْلَةِ.

اصل و اساس «هدایت» و «ضلالت»، به یاد خدا بودن و غافل از او بودن است. چنانکه در قرآن عزیز مذکور است که: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (عنکبوت - ۶۹)؛ یعنی: کسانی که جهاد می کنند با نفس خود، در راه من و در پی اصلاح خویش هستند، من توفیق می دهم ایشان را به راه راست و می رسانم ایشان را به راه راست. و اما بودن غفلت، مورث ضلالت و بودن او اساس غوایت و شقاوت؛ ظاهر است. چرا که غفلت از جناب احدیت، موجب کم اهمتامی به شرع است، کم اهمتامی به شرع، عین ضلالت است و گمراهی.

فَاجْعَلْ قَلْبَكَ قَبْلَةً لِّلْسَانِكَ.

یعنی: بگردان دل خود را قبله زبان خود. یعنی: هر چه می خواهی بگوئی پیش از گفتن، رجوع کن به دل خود و او را به او عرض کن، که او محک تمیز میان صحت و فساد است. اگر دل، حکم کرد که می توان گفت؛ بگو، «وَالَا فَلَا»؛ چنانکه کلام بلاغت انجام: «لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَأَى قَلْبِهِ»؛ یعنی: زبان عاقل، عقب دل او است، یعنی: عاقل هر چه می گوید، اول به دل عرض می کند، اگر شایسته گفتن می داند، می گوید و گرنه، نه. دلالت صریح بر این دارد:

لَا تُحَرِّكْهُ إِلَّا بِإِشَارَةِ الْقَلْبِ وَمُؤَافَقَةِ الْعَقْلِ وَرِضَى الْإِيمَانِ.

یعنی حرکت مده زبان خود را، مگر به اشاره دل و تجویز عقل و رضای ایمان.

یعنی: هرچه گفتن او منافی ایمان نباشد و گفتنش نزد عقل مجوز باشد، و فتنه و فسادى بر گفتن مترتب نشود، بگو؛ «وَالَا فَلَ».

فَإِنَّ اللَّهَ عَالِمُ بَيْرِكَ وَجَهْرِكَ.

چرا که خداوند عالم، عالم و دانا است به باطن و ظاهر تو، و هیچ چیز بر او پوشیده نیست.

وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ.

و خداوند عالم، دانا است و محیط است علم او، به هرچه در دل تو خطوط می کند و ظاهر نکرده ای، و ظاهر کرده را، به طریق اولی.

وَ كُنْ كَالنَّازِعِ رُوحَهُ أَوْ كَالْوَاقِفِ فِي الْعَرَضِ الْأَكْبَرِ.

می باش تو در دنیا، مثل کسی که محتضر باشد و در نزع روح باشد. یعنی: چنانکه از محتضر، حرکت لغو و ارتکاب مناهى متصور نیست، باید تو نیز چنین باشی. و چنانکه محتضر در حال احتضار، بغیر لطف الهی، به هیچ چیز متوجه نیست و اعانت و یاری از غیر او نمی خواهد و طمع از غیر او ندارد. تو نیز چنین باش. و باش در دنیا مانند کسی که ایستاده باشد در روز عرض اکبر، در حسابگاه، در نهایت تحیر و اضطراب، چنانکه او در آن حال، گرفتار افعال و اعمال خود است و از کارهای بد خود نادم و پشیمان است. تو نیز در دنیا چنین باش و فرصت غنیمت دان و از نفس خود غافل مشو و از کرده های بد و گفته های بد، نادم و پشیمان باش.

غَيْرَ شَاغِلٍ نَفْسَكَ عَمَّا عَنَّاكَ مِمَّا كَلَّفَكَ بِهِ رَبُّكَ فِي أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ، وَ

وَعْدِهِ وَ وَعْظِهِ.

و مشغول مکن نفس خود را به غیر آنچه مأموری از جانب پروردگار خود، از اتیان به اوامر و انتهاء از نواهی، به غیر از آنچه وعده کرده است از درجات عالیه بهشت از برای مؤمنان؛ به ازای عبادات و طاعات و مبرات. او آنچه وعید کرده

است از درکاتِ جهنم از برای کافران و فاسقان، به ازایِ معاصی و ارتکابِ منہیات. و التفات مکن به آنچه مخالفین می‌گویند از بابتِ انکارِ معادِ جسمانی و تنعمات و تعذیباتِ جسمانی، که حکمِ شارع و گفتهٔ او واجبِ الاتِّباع است، و انحراف از خلافِ او، لازم و واجب.

وَ اغْسِلْ قَلْبَكَ بِمَاءِ الْحُزْنِ.

و بشو و پاک کن دلِ خود را از چرکِ گناه، به آبِ حزن و گریه و انابه. حدیث است که: یک قطره اشکِ ندامت، خاموش می‌کند دریایِ غضبِ الهی را. و نیز حدیث است که: در روزِ عَرْضِ اکبر، شخصی را به حسابگاه حاضر سازند که در دنیا به حسبِ ظاهر، عملهایِ خوب کرده باشد و عملهایِ او را به جنابِ احدیتِ عرض کنند، حضرتِ باری «عزَّ اسمہ»، هریک از عملهایِ او را به عیبی و قصوری معیوب کند و آن شخص مأور شود به دخولِ جهنم؛ یک موی از مژدهٔ چشمِ او، بعد از طلبِ اذنِ عرض کند که: خداوند، این شخص در شبی از شبها، یادِ تقصیراتِ خود کرده، رقت نمود و در چشمِ او اشکِ بهم رسید، به قدرِ آنکه من تر شدم، خداوندِ عالم به عزّتِ آن اشک، او را آمرزد و از جهنم نجات دهد.

وَلَا تَشْغَلْهُا بِدُونِ مَا كَلَّفَكَ.

یعنی: مشغول مکن خود را به غیرِ آنچه به او مکلفی. یعنی: به هرچه مکلف نیستی و کارِ آخرت نمی‌آید، خود را مشغولِ او مکن.

وَ اجْعَلْ ذِكْرَ اللَّهِ مِنْ أَجَلٍ ذِكْرِهِ لَكَ.

یعنی: همیشه به یادِ خدا باش، چرا که او هرگز از تو غافل نیست و به هرچه محتاجی به او، «أَنَا فَنَاءٌ» به تو می‌رسد و مستغرقِ نعمتهایِ اوئی. پس، با وجودِ این: احتیاج که تو را به او هست و با وجودِ استغنائیِ او از تو؛ ظلم باشد که لمحّه از او غافل باشی و به اوامر و نواهیِ او «كَمَا يَنْبَغِي» عمل نکنی. یا آنکه لفظِ «اجل» تشدیدِ لام باشد و افعِلْ تفضیل باشد و مراد این باشد که: بگردانِ ذکرِ خدا

عظیم‌ترین ذکر خود؛ چرا که به او محتاجی و رجوع تو در دنیا و آخرت، به او است. و ذکر کردن تو او را موجبِ انجامِ مطالبِ نشأتین تو است. و در حلّ ثانی، اعتبارِ التفات لازم است، چنانکه ظاهر است و مخفی نیست. و به این معانی مذکوره، اشاره کرد به قول خود که:

فَإِنَّهُ ذَكَرَكَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكَ؛ فَذِكْرُهُ لَكَ أَجَلٌ وَأَشْهَى وَأَتَمُّ مِنْ
ذِكْرِكَ لَهُ وَأَسْبَقُ.

چرا که خداوند عالم، یاد می‌کند تو را به لطف و رحمت، با وجودِ غنای او از تو، پس یاد کردنِ او تو را بزرگ‌تر و مرغوب‌تر است و تمام‌تر، یا بلندتر است «عَلَى اخْتِلَافِ النُّسخ» و سابق‌تر است از ذکر کردنِ تو او را، و تعبیر «مضارع» به لفظ «ماضی» و ذکر کردن «ذَكَرَكَ» به جای «يَذْكُرُكَ»، از جهتِ تیقنِ وقوع و عدم انفکاکِ او است از ذکرِ عبد، چنانکه دانستی. و از این قسم تعبیر در قرآن عزیز بسیار است؛ مثل: «إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ» (ذاریات - ۶)، «وَأَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» (آل عمران - ۱۳۳)؛ و ممکن است که ماضی محمول به حقیقت باشد و مراد از فقره سابق و لاحق، این باشد که از ذکرِ الهی فارغ مباش، از چند وجه:

یکی - آنکه هرگاه تو ذکرِ او می‌کنی و به یادِ اوئی، او نیز یادِ تو می‌کند و به نظرِ عطوفت و رأفت، نظر به تو می‌کند، چنانکه معنی فقره سابق است.

دوم - آنکه او «سبحانه»، تو را ایجاد کرد در وقتی که نبودی و تو را از «لَیس» به «أَیس» آورد و اقسام و انواعِ نعمتها به تو کرامت فرمود، با وجودِ این همه نعمتهای عظیمه و کرامتهای جسیمه، گنجایش دارد که به یادِ او نباشی و از او غافل باشی؟! حاصل آنکه: هرگاه خداوند عالم تو را ذکر کرده باشد در وقتی که نبودی و به نعمتِ وجود و حیات و روزی و سایر نعمتها، تو را مشرف کرده باشد و بعد از وجود هم، هرگاه ذکرِ او کنی و به یادِ او باشی، او نیز تو را یاد کند و به نظرِ رحمت در تو نظر کند، ظلم باشد که با وجودِ این همه، بازگشت به او و احتیاج به او، به یادِ او نباشی و لمحهای از او غافل باشی و فرمانِ او نبری.

وَمَعْرِفَتِكَ بِذِكْرِهِ لَكَ يُورِثُكَ الْخُضُوعَ وَالْإِسْتِخْيَاءَ وَالْإِنْكَسَارَ.

یعنی: چون دانستی که خداوند عالم از تو غافل نیست و به کل اطوار و احوال تو عالم و دانا است، پس به مقتضای علم خود، باید عمل کنی و در نهایت خضوع و خشوع و حیا باشی و دقیقه‌ای از دقائق بندگی و عجز و انکسار، از خود فوت نکنی.

وَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ رُؤْيَا كَرَمِهِ، وَفَضْلِهِ السَّابِقِ، وَتَخْلُصُ لَوَجْهِهِ.

و از علم مذکور، متولد می‌شود نهایت کرم و فضل او بر بندگان، و خالص می‌شود عبادت از برای او.

وَتَصْغُرُ عِنْدَ ذَلِكَ طَاعَاتُكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ فِي جَنْبِ مِثْنِهِ.

و سهل و حقیر می‌شود عبادت تو، در جنب نعمتهای او، هرچند در نظر تو بسیار باشد. چرا که عبادت تو مصنوع تو است. و نعمتها، مصنوع «واجب» و فعل «ممکن» در نزد فعل «واجب» چه، قدر تواند داشت؟! و دیگر آنکه، عملی که از تو صادر شود و به گمان تو تمام عیار باشد، ممکن است که عیبهای چند در آن عمل باشد که تو، راه به آن نبرده باشی و در نظر تو مخفی باشد. از عطای سلمی، که یکی از مشاهیر اهل حال است، نقل کرده‌اند که او در اوایل حال، نساجی می‌کرده و از آن کسب تحصیل معاش خود می‌کرده است. روزی یک پارچه به عمل آورده بود و به اعتقاد خود، در نهایت محکمی و خوبی بوده و اوقات بسیار صرف او کرده؛ آن پارچه را به بازار می‌برد و به بزازان می‌نماید که بفروشد. ایشان از قیمتی که او در نظر داشته، کمتر قیمت می‌کنند و عیبهای چند در آن پارچه، خاطر نشان او می‌کنند که هیچیک از آن عیبه‌ها بر او ظاهر نبوده است. «عطا» که این را می‌شنود، می‌استد به گریه و نوحه کردن، بزاز از گفته خود پشیمان شده از او عذر می‌خواهد که: بد کردم، گریه مکن و به هر قیمت که می‌خواهی بستان. عطا گفت: گریه من نه از کمی قیمت است، بلکه از این است که من با وجود سعی بسیار که در این پارچه کرده‌ام و به اعتقاد خود او را بی‌عیب می‌دانستم، معیوب برآمد و

من از آن عیب غافل بودم، پس شاید عملهای من هم مثل این پارچه، معیوب باشد و چون در روز قیامت به نظر خبیر بصیر رسد، عیبهایش ظاهر شود و من از آن غافل باشم.

وَرُوَيْتُكَ ذِكْرَكَ لَهُ، تُورِثُكَ الرِّيَا وَالْعُجْبَ، وَالسَّفَهَ وَالْغِلْظَةَ فِي خَلْقِهِ،
وَاسْتِكْثَارَ الطَّاعَةِ، وَنِسْيَانَ كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ.

یعنی: اگر در هنگام ذکر الهی، چشم از نعمتهای عظیمه الهی پوشی و نعمتهای غیر متناهی او را که به تو کرامت فرموده در دنیا و آخرت، نظر نکنی و به عمل پست و ذکر ناقص خود نظر کنی، و به حرکت مذبح معیوب خود، که عبادت نام کرده ای خرسند و شادمان باشی، لامحاله، این چنین عبادتی و ذکر، مورث مفاسد عظیمه است و اینچنین عبادتی موجب مهالک شدیده.

یکی از آن مفاسد عظیمه «عجب» و «تکبر» است؛ چه، در هنگام ذکر هرگاه قدرت و بزرگواری خداوند عالم را و ضعف و ناتوانی خود را، ملاحظه نکردی و احتیاج خود را به او در جمیع حرکات و سکانات، به خاطر نیاموردی و به عبادت و ذکر خود وقتی و اعتباری راه دادی، به صفت عجب و تکبر که اراذل صفات است، موصوف خواهی شد و آخر الامر، عبادت به ضلالت و ذکر به شقاوت، منجر خواهد گشت. «لَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» (زمر - ۱۵).

دوم - ریا؛ چرا که معنی ریا، غیر خدا را در عمل، شریک کردن است و تو چون چشم از احتیاج خود از مولای حقیقی و منعم تحقیقی، پوشیدی. پس گویا گمانت این است که در عبادت ضعیف و طاعت نحیف خود، مستغنی. و تصور نکرده ای که تا تو را وجود نباشد و قدرت و توانائی نباشد، این عمل از تو صادر نمی تواند شد و همه اینها از خداوند عالم به تو رسیده، و از جناب او به تو فائض شده، و فرق میان «عجب» و «ریا» به ملاحظه عقل است، ریا به منزله علت است و عجب، اثری است مترتب بر او، مثل ترتب معلول بر علت.

سوم - سفاهت که تابع این اعتقادات واهی و لازم این آراء کاسده است. مثل

تندی و درشتی با مردم کردن، و اظهار تفوق و تسلط با همسران و همجنسان نمودن.
وَلَا يَزِدُّكَ بِذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وَلَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ عَلَى مُضِيِّ الْأَيَّامِ إِلَّا وَخْشَةً.

و حاصل نمی شود به این اعتقادات زایفه، و زیاد نمی شود به این آراء باطله مهلکه، مگر دوری از خدای عزوجل؛ و نتیجه اینها، نیست مگر بُعد از رحمت الهی، و به دست نمی آید از اوقات گذشته و عمرهای تلف شده، مگر وحشت و نفرت.
وَالذِّكْرُ ذِكْرَانِ؛ ذِكْرٌ خَالِصٌ بِمُوَافَقَةِ الْقَلْبِ، وَذِكْرٌ صَادِقٌ يَنْفِي ذِكْرَ غَيْرِهِ.

می فرماید که: ذکر الهی بر دو قسم است:

یکی - ذکر خالص: که به هیچ نحو مشوب به أغراض نباشد، نه دنیوی و نه آخروی. و چنانکه به نطق ظاهر، به ذکر او متنطق است. و به نطق باطن هم، به او امر و نواهی او مدعن، و به عظمت و بزرگواری او معتقد باشد.

دوم - ذکر صادق است: ذکر صادق آن است که، ذاکر خدا را به هر صفتی که ذکر می کند، به مقتضای او عمل کند. مثل آنکه هرگاه ذکرش «يَا كَافِي الْمُهْمَاتِ» باشد، در هیچ مهمتی از مهمات رجوع به غیر او نکند و کفایت کارهای خود را به او واگذارد؛ و همچنین سایر اسماء.

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:

چنانکه حضرت رسالت پناه ﷺ، در مقام عجز و انکسار، می فرموده است که:
إِنِّي لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

یعنی: خداوندا، من توانائی و قدرت ندارم به احصای حمد و ثنای تو، آنچنانکه فراخور و لایق مرتبه تو است. و تو آنچنانی که خود حمد خود کرده ای.

فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، لَمْ يَجْعَلْ لِذِكْرِهِ مِقْدَارًا عِنْدَ عِلْمِهِ

بِحَقِيقَةِ سَابِقَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ ذِكْرِهِ لَهُ.

یعنی: حضرت پیغمبر ﷺ با وجودِ مناعتِ شأن و قرب به جناب الهی، اظهارِ عجز و قصورِ خود می نموده اند، و اظهارِ عجز و قصور، نیست مگر از جهت آنکه می دانست که قدرتِ بشری به کنه حقیقتِ ذکر و شکرِ الهی نمی رسد. و ذکرِ بنده در جنبِ او قاصر و ناچیز است.

فَمَنْ دُونَهُ أُولَى.

یعنی: هرگاه حضرت خیر البشر، اظهارِ عجز کند و اعتراف به قصورِ خود داشته باشد، پس غیرِ او به طریقِ اولی باید عاجز باشند و از ادایِ حقِ شکرِ او قاصر.

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْعَبْدَ بِالتَّوْفِيقِ لِذِكْرِهِ، لَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى ذِكْرِهِ.

این فقره، اشاره است به سببِ عدمِ قدرتِ بنده، بر ادایِ حقِ شکرِ خدای تعالی. حاصلِ دلیلِ آن است که: هرگاه بنده اراده کرد که ذکر کند خدای را و حمد و ثنای او بجا آرد، مادام که حضرت باری «عَزَّ اسْمُهُ» ذکرِ او نکند و توفیق و توانائی او ندهد، قدرت بر ذکر ندارد. و توفیق بر ذکر و قدرت داشتن بر ذکر هم، نعمتی است و به ازای او شکری واجب و لازم و همچنین قدرت بر قدرتِ بر ذکر. و همچنین می رود الی غیرِ النِّهَايَةِ. پس ادایِ شکرِ یک نعمت، موقوف است به ادا کردنِ شکرهای غیرمتناهی؛ و این محال و موقوف بر محال، محال.

بنده همان به، که زتقصیر خویش عذر به درگاهِ خدای آورد
وَرَنَسْه، سزاوارِ خداوندیش کس نتواند که بجای آورد

باب ششم در بیان شکر

چون اعلی مرتبه ذکر الهی، شکر الهی است و شکر نیز نوعی از ذکر است، عقب باب ذکر، شکر را ذکر کرد.

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : فِي كُلِّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ شُكْرٌ لَازِمٌ، بَلْ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَدْنَى الشُّكْرِ رُؤْيَا النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ يَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِهَا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرِّضَا بِمَا أُعْطِيَ، وَالْأَيْعَاضُ بِنِعْمَتِهِ، أَوْ يُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، بِسَبَبِ نِعْمَتِهِ، وَكُنْ لِلَّهِ عَبْدًا شَاكِرًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، تَجِدِ اللَّهَ رَبًّا كَرِيمًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عِبَادَةٌ، يَتَعَبَّدُ بِهَا عِبَادُهُ الْمُخْلِصُونَ أَفْضَلُ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَا طَلَقَ لَفْظُهُ فِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِهَا، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ أَفْضَلُ مِنْهَا، خَصَّهَا مِنْ بَيْنِ الْعِبَادَاتِ، وَخَصَّ أَرْبَابَهَا، فَقَالَ تَعَالَى : «وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ»، وَتَمَامُ الشُّكْرِ اعْتِرَافُ لِسَانِ السِّرِّ خَاضِعًا لِلَّهِ تَعَالَى، بِالْعَجْزِ عَنِ بُلُوغِ أَدْنَى شُكْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ لِلشُّكْرِ نِعْمَةٌ حَادِثَةٌ، يَجِبُ الشُّكْرُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَعْظَمُ قَدْرًا وَاعَزُّ وَجُودًا مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَفَّقَتْ لَهُ، فَيَلْزِمُكَ عَلَى كُلِّ شُكْرٍ شُكْرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، مُسْتَعْرِفًا فِي نِعْمِهِ، قَاصِرًا عَاجِزًا عَنِ دَرْكِ غَايَةِ شُكْرِهِ، وَآتِي يَلْحَقُ شُكْرُ

الْعَبْدُ نِعْمَةُ اللَّهِ؟ وَمَتَى يَلْحَقُ صَنِيعُهُ بِصَنِيعِهِ؟ وَالْعَبْدُ ضَعِيفٌ لِقُوَّةِ لَهُ أَبَدًا
إِلَّا بِاللَّهِ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَبْدِ، قَوِيٌّ عَلَى مَزِيدِ النِّعَمِ عَلَى الْأَبَدِ، فَكُنْ لِلَّهِ
عَبْدًا شَاكِرًا، عَلَى هَذَا الْأَضَلِّ تَرَى الْعَجَبَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): فِي كُلِّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ شُكْرٌ لَازِمٌ، بَلْ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: در هر نفسی از نفسهای تو، شکری لازم است و نفع آن شکر، عاید به تو می شود. چه یک شکر، بلکه هزار و بیشتر. چنانکه به تفصیل مذکور شد.

وَإِذْنِي الشُّكْرَ رُؤْيَا النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ يَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِهَا دُونَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

یعنی: پست ترین مرتبه شکر الهی، دیدن نعمتها است از جانب خدای تعالی و او را مُنعم حقیقی دانستن؛ خواه نعمتهای داخلی، مثل: وجود و حیات و علم و قدرت، و مانند اینها؛ و خواه خارجی، مثل: افلاک و انفس و بسایط و مرکبات، و غیر اینها. و غیر او را موجد مستقل در ایجاد هیچ چیز ندانستن؛ و این رد است بر بعضی از مذاهب باطله، مثل اهل تنجیم و حکمای طبیعیین و الهیین «غیر محققین». بلکه وجود همه ممکنات را، خواه جواهر و خواه اعراض، باید نسبت داد به واجب الوجود، و او را موجد و مؤثر دانست، بعضی به واسطه و بعضی بی واسطه. مگر افعال اختیاریه عباد که مستند به ایشان است، و اقدار و تمکین، باز از واجب. از جمله شکر الهی، راضی شدن است به کرده خدا و داده ری، و در هیچ حال شاکی نبودن، چنانکه فرموده است که:

وَالرِّضَا، بِمَا أُعْطِيَ.

یعنی: راضی بودن به آنچه خدا داده است.

وَالَا يَعْصِيهِ بِنِعْمَتِهِ، أَوْ يُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، بِسَبَبِ نِعْمَتِهِ.

و باز از جمله شکر الهی، عصیان نکردن او است به نعمت او. یعنی: نعمت او را به معصیت صرف نکردن؛ نه نعمتهای داخلی، مثل آنکه اعضا و جوارح و قوا را به غیر آنچه باید کار فرمود، کار نفرماید. و به نعمتهای خارجی مثل آنکه مال را در مصارف نامشروع صرف نکند و اسراف در او جایز نداند.

حاصل آنکه، شکر نه همین گفتن «شُكْرًا لِلَّهِ» است، بلکه حق شکر آن است که، جوارح و اعضا را به غیر آنچه لایق به او است و شغل او است، مشغول ندارد. مثل آنکه شغل «زبان» آن است که: به حق متکلم باشد، یا واجب یا سنت یا مباح؛ و از غیر اینها، مثل: خبث و هجو و فحش و غیبت، مجتنب و ساکت باشد. و حق «سَمْع»، آنکه: به شنیدن قرآن و حدیث و مسائل شرعی و مدح انبیا و اوصیا و امثال اینها، مشغول باشد و از شنیدن لغو و هجو و خبث و غیبت و کذب، محترز باشد.

و حق «چشم»، آنکه: به نظر عبرت به مخلوقات نظر کند و به تلاوت قرآن و حدیث و مانند اینها، مشغول شود و از نظر کردن به حرام و اسباب و امتعه ملوک و اهل دنیا، از روی میل و خواهش، خود را بازدارد. و دل را به یاد خدا و به تحصیل علوم دینیّه و معارف الهیه متوجه سازد، از فکرهای واهی و شغلهای زایفه، احتراز نماید. و به همین قیاس (سایر اعضا).

وَ كُنْ لِلَّهِ عَبْدًا شَاكِرًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، تَجِدِ اللَّهَ رَبًّا كَرِيمًا عَلَى كُلِّ حَالٍ.

یعنی: باش تو خدای را، بنده‌ای شاکر در همه حال؛ در رسعت و تنگی، صحت و خستگی؛ تا بیایی او را ربّ کریم. یعنی: هرگاه تو شکر نعمت او بجا آوردی و در هیچ حال، دقیقه‌ای از شکرگزاری فروگذار نکردی، هرآینه لطف و کرم او شامل حال تو می‌شود، و در جمیع حالات مشمول عواطف او خواهی شد. چنانکه فرموده: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراہیم - ۷) یعنی: اگر شما شکر نعمت من بجا می‌آرید و نعمتهای مرا در مصارف خیر صرف می‌کنید، و به ارباب حاجت به قدر

مقدور، مدد و اعانت می‌نمائید، من زیاد می‌کنم نعمتهای شما را. و اگر «عِبَادًا بِاللَّهِ» کفران می‌ورزید، نعمتهای مرا به خلق ظاهر نمی‌کنید، با وجود قدرت و مکت، به واسطه خوف پریشانی، در خورش و پوشش به خود و به عیال و متعلقان، تنگ می‌گیرید، و به فقرا احسان نمی‌نمائید؛ پس بترسید از عذاب من، که عذاب من سخت است که: «إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (ابراہیم - ۷).

وَلَوْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عِبَادَةٌ، يَتَعَبَّدُ بِهَا عِبَادُهُ الْمُخْلِصُونَ أَفْضَلُ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَا طَلَقَ لَفْظُهُ فِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِهَا، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ أَفْضَلُ مِنْهَا، خَصَّهَا مِنْ بَيْنِ الْعِبَادَاتِ، وَخَصَّ أَرْبَابَهَا، فَقَالَ تَعَالَى:

غرض از این بیان، زیادتیی مرتبه شکر است بر سایر عبادات؛ و می‌فرماید که: اگر می‌بود نزد خداوند عالم، عبادتی و عملی فاضل‌تر از شکر، هرآینه او را جاری می‌کرد در میان خلایق. پس چون شکر، فاضل‌تر از همه است، پروردگار عالم تخصیص داد او را به ذکر کردن در قرآن عزیز، و فرمود که:

وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سباء - ۱۲).

یعنی: کم است در میان بندگانی من شکور، و «شکور» صیغه مبالغه است. یعنی: بسیار شکرکننده و نیک شکرکننده. یعنی: کسی که موصوف باشد به این صفت، کمیاب است. چرا که دانستی که «شکر» اطاعت کردن مولی، به جمیع جوارح و اعضا، در سرّ و علانیه. و ظاهر است که عبادت چنینی، بسیار کم و نادر است. و در میان علما، خلاف است که به ازای شدايد و مصائب و مَحَن، آیا شکر لازم است یا صبر؟ بعضی می‌گویند که: شدايد و مَحَن دنیا، چون از جنس نعمت نیست و شکر در برابر نعمت است، پس آنچه به ازای اینها لازم است، صبر است نه شکر. و بعضی می‌گویند که: چون در جنب هر محنتی نعمتی است، پس به ازای آن نعمت که در جنب محنت است، شکر واجب است. چنانکه بعضی گفته‌اند که: هر بلّیه، مشتمل است بر چهار نعمت:

یکی - دنیوی بودن، نه اخروی.

دوم - آنکه عظیم‌تر از این نیست، با آنکه ممکن بود که از این عظیم‌تر باشد.

سوم - آنکه موافق رضای الهی است.

چهارم - امید ثواب و عوض است، در آخرت.

و بعضی دو نعمت دیگر بر او افزوده‌اند:

یکی - زایل شدن این محنت.

دوم - از جانب خدا بودن.

و بعضی می‌گویند که: سختیهای دنیا، نعمت است حقیقاً؛ چرا که به ازای این محنتها و مصائب، در عاقبت منافع عظیمه و ثوابات جزيله مقرر است. که مشقت این شدائد و محن، در جنب آن عوضها محو و مضمحل است. مثل طبیبی که از برای دفع کوفت صعبی، دواي کربه به مریض دهد و فصدش فرماید؛ هرچند دوا کربه است و فصد و حجامت زحمت، اما در جنب شفا و عافیت، نعمت است. پس به ازای اینها، شکر لازم است نه صبر تنها. و مؤید این، از حضرت پیغمبر ﷺ مروی است که در محنت می‌گفته‌اند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا سَاءَ وَ سَرَّ».

و نیز در میان علما، خلاف است که فضیلت شکر بیشتر است یا صبر؟ بعضی بر آن هستند که شکر افضل است و مرتبه شاکر از مرتبه صابر، بلندتر است. و دلیل ایشان، آیه مذکور است و نیز در تعریف حضرت نوح ﷺ، حضرت باری «عَزَّ اسْمُهُ» فرموده است که: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» (اسراء - ۳) و در تعریف حضرت ابراهیم ﷺ فرموده است که: «شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ» (نحل - ۱۲۱).

و دلیل دیگر، قول مشهور است که: «أَنْ أُنْعَمَ فَأَشْكُرَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ»، یعنی: اگر نعمت داده شوم من و شکر آن نعمت بجا آورم، به از آن است که مبتلی شوم به بلائی و صبر کنم.

و بعضی می‌گویند که: مرتبه صبر، بلندتر از مرتبه شکر است و ثواب آن بیشتر؛ چرا که مشقت صبر عظیم‌تر است، پس به مقتضای: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا»؛ ثواب صبر، بیشتر باشد و مرتبه او فاضل‌تر. و دیگر آنکه خدای تعالی تعریف صبر

کرده است و فرموده که: «إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (زمر - ۱۰)، و نیز فرموده است که: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» (آل عمران - ۱۴۶)، اما حق آن است که هر صابر، شاکر است و هر شاکر، صابر؛ چرا که معنی شکر، تعظیمِ منعم است و بازداشتنِ نفس از عصیانِ منعم. پس شاکر از آن حیثیت که تعظیمِ منعم کرده است، شاکر است و از آن حیثیت که منعِ نفس کرده است از عصیان؛ و خلافِ رضای او به عمل نیاورده است، صابر است. از اینجا رسید که هر شاکر، صابر است. اما بیانِ عکس که هر صابر، شاکر است، آن است که صبر نمی‌باشد مگر در برابرِ محنتی؛ و هر محنت چنانکه مذکور شد، یا نفسِ نعمت است یا متضمنِ نعمت و در برابرِ نعمت، شکر لازم. پس بنابراین هر صابر، شاکر باشد و از این تحقیق، جوابِ خلافِ اول هم ظاهر شد؛ چرا که هرگاه هر شاکر، صابر باشد و هر صابر، شاکر و هیچیک از هم جدا نباشند، پس نزاع میانِ فریقین نیست مگر لفظی، نه معنوی.

و تَمَامُ الشُّكْرِ اعْتِرَافُ لِسَانِ السِّرِّ خَاضِعًا لِلَّهِ تَعَالَى، بِالْعَجْزِ عَنْ بُلُوغِ أَذْنَى شُكْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ لِلشُّكْرِ نِعْمَةٌ حَادِثَةٌ، يَحِبُّ الشُّكْرَ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَعْظَمُ قَدْرًا وَ أَعَزُّ وَجُودًا مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَفَّقْتَ لَهُ، فَيَلْزِمُكَ عَلَى كُلِّ شُكْرٍ شُكْرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ.

می‌فرماید که: فردِ کاملِ شکر، اعتراف کردن است از رویِ عجز و انکسار، به عاجز بودنِ خود از رسیدن به کمترین پایه‌ای از مراتبِ شکر، و به مقتضای: «الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِذْرَاكِ إِذْرَاكَ»؛ اظهارِ عجزِ خود کردن و از رویِ عجز و نیاز، به جنابِ او نالیدن و عرض کردن که: خداوندا، مرا قدرت و توانائی کمترین پایه‌ی شکرِ تو نیست و قدرتِ ادایِ شکرِ یکِ نعمتِ تو ندارم، چه جای بیشتر. چرا که در ادایِ شکرِ یکِ نعمت از نعمتهایِ تو، محتاجم به توفیقِ دادنِ تو مرا بر ادایِ آن شکر، و آن توفیق هم، نعمتی است از جانبِ تو به من؛ به ازای او هم شکری لازم، و همچنین. و توقّع از جنابِ تو، آن است که فراخورِ حوصله و قدرتِ ما، با ما

سلوک کنی و زاید بر او از ما نطلبی.

مُسْتَعْرِفًا فِي نِعْمِهِ، قَاصِرًا عَاجِزًا عَنِ ذَرَكِ غَايَةِ شُكْرِهِ.

و نیز از جمله شکر الهی، اعتراف نمودن شاگرد است به آنکه او، مستغرقِ نعمتهای او است و در هیچ آنی از آنات نیست که به نعمتهای جسیمة او، متنعم و به تفضلاتِ عظیمه او، متفضل نباشد.

وَ أَنِّي يَلْحَقُ شُكْرُ الْعَبْدِ نِعْمَةَ اللَّهِ؟ وَمَتَى يَلْحَقُ صَنِيعُهُ بِصَنِيعِهِ؟ وَالْعَبْدُ ضَعِيفٌ لِقُوَّةِ لَهُ أَبَدًا إِلَّا بِاللَّهِ.

یعنی: کجا می رسد شکر بنده ضعیف، به پایه نعمت جسیم الهی؟! و کی می تواند رسید کار بنده که شکر باشد، به کار الهی که نعمت باشد؟! چرا که بنده حقیر و ضعیف است و در نهایت ناتوانی، و خداوند عالم بزرگ است و در غایت بلندی. چنانکه میان خودشان مناسبت مفقود است، در میان فعلشان نیز، ملائمت معدوم است. و چنانکه او غنی مطلق است، این محتاج مطلق است؛ و قدرت هیچ کار ندارد، مگر به مدد او. پس با وجود این همه مباینست، چه طور فعلش مناسب فعل او باشد؟! و کارش ملائم کار او؟!!

وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَبْدِ، قَوِيٌّ عَلَى مَزِيدِ النِّعَمِ عَلَى الْأَبَدِ، فَكُنْ لِلَّهِ عَبْدًا شَاكِرًا.

یعنی: چون، دانستی که خداوند عالم غنی مطلق است و انحاء احتیاج از او مسلوب است، پس به طاعت و بندگی بنده، احتیاج ندارد. و چون قادر مطلق است و به همه ممکنات توانا است، قدرت دارد بر زیاد کردن نعمتهای بندگان. پس هرگاه خداوند عالم، غنی مطلق باشد و تو در جمیع چیزها محتاج به او باشی و او از تو مستغنی باشد، پس بر تو لازم است که، دقیقه ای از شکرگزاری او فرو نگذاری، و به هرچه مأموری بجا آری، تا کارهای تو از او ساخته گردد. و در دنیا مخدول و در آخرت مبعون نباشی. و به این معانی مذکوره اشاره کرد و گفت:

عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَرَى الْعَجَبَ.

یعنی: هرگاه تو به این اصل عمل کردی و شکر نعمت الهی بجا آوردی، می بینی عجب؛ که در شکر، برکت در مال و عمر باشد و در کفران خسران و نقصان؛ چنانکه به تفصیل مذکور شد.

باب هفتم در بیان لباس

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : أَزَيْنُ اللَّبَاسَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِبَاسِ التَّقْوَى، وَأَنْعَمُهُ الْإِيمَانُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ لِبَاسِ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَأَمَّا لِبَاسُ الظَّاهِرِ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُسْتَرُّ بِهَا الْعَوْرَاتُ، وَهِيَ كَرَامَةُ أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ (ع)، مَا لَمْ يُكْرَمْ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَهِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ آتَةٌ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَخَيْرُ لِبَاسِكَ مَا لَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ يَقْرُبُكَ مِنْ شُكْرِهِ وَذِكْرِهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَا يَحْمِلُكَ فِيهَا إِلَى الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ، وَالتَّرْتِيبِ وَالْمُفَاخَرَةِ وَالْخِيَلَاءِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَفَاتِ الدِّينِ وَمُورِثَةِ الْقِسْوَةِ فِي الْقَلْبِ، فَإِذَا لَبَسْتَ ثِيَابَكَ، فَأَذْكُرْ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ ذُنُوبَكَ بِرَحْمَتِهِ، وَالْبِسْ بَاطِنَكَ بِالصِّدْقِ، كَمَا أَلْبَسْتَ ظَاهِرَكَ بِثُوبِكَ، وَلْيَكُنْ بَاطِنُكَ فِي سِتْرِ الرَّهْبَةِ، وَظَاهِرُكَ فِي سِتْرِ الطَّاعَةِ، وَاعْتَبِرْ بِفَضْلِ اللَّهِ «عَزَّ وَجَلَّ»، حَيْثُ خَلَقَ أَسْبَابَ اللَّبَاسِ لِتَسْتُرَ الْعَوْرَاتِ الظَّاهِرَةَ، وَفَتَحَ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، لِتَسْتُرَ بِهَا عَوْرَاتِ الْبَاطِنِ مِنَ الذُّنُوبِ وَاخْلَاقِ الشُّوْءِ، وَلَا تَقْضُحْ أَحَدًا سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَاشْتَغِلْ بِغَيْبِ نَفْسِكَ، وَاصْفَحْ عَمَّا يَغْنِيكَ أَمْرُهُ وَحَالُهُ، وَاحْذَرْ أَنْ يَفْنَى عُمْرُكَ بِعَمَلٍ غَيْرِكَ، وَيَتَجَرَّ بِرَأْسِ مَا لَكَ غَيْرُكَ، وَتَهْلِكَ نَفْسُكَ، فَإِنَّ نِسْيَانَ الذَّنْبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللَّهِ فِي الْعَاجِلِ، وَأَوْفَرِ أَسْبَابِ

الْعُقُوبَةُ فِي الْأَجْلِ، وَاشْتَغَلَ بِعَيْبِ نَفْسِكَ، وَفَادَامَ الْعَبْدُ مُشْتَغَلًا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، وَتَزَكَّى مَا يَشِينُ فِي دِينِ اللَّهِ «عَزَّ وَجَلَّ»، وَهُوَ بِمَعْرِزٍ عَنِ الْأَفَاتِ غَائِضٌ فِي بَحْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ «عَزَّ وَجَلَّ»، يَفُوزُ بِجَوَاهِرِ الْفَوَائِدِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ، وَفَادَامَ نَاسِيًا لِذُنُوبِهِ، جَاهِلًا لِغُيُوبِهِ، رَاجِعًا إِلَى حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، لَا يُفْلِحُ إِذَا أَبَدًا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): أَزَيْنُ اللَّبَاسَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِبَاسِ التَّقْوَى، وَأَنْعَمُهُ الْإِيمَانُ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: زیباترین لباس از برای مؤمن، لباس تقوی است؛ چرا که لباس، چیزی است که عورت ظاهری آدمی را بپوشد و محافظت کند از شدت سرما و گرما. چون مؤمن متقی، از رسوائی روز قیامت محفوظ است و از شدائد سرما و گرمای آن روز محروس؛ پس تقوی، زیباترین لباس است از برای او. و نیز می فرماید که: نرم ترین لباس، لباس ایمان است از برای مؤمن. یعنی: اعتقاد جازم، ثابت داشتن به خدای تعالی و پیغمبر (ص) و هرچه به او آمده است از احوال مبدا و معاد، چون به سبب ایمان، استحقاق دخول بهشت به هم می رسد. هرچند از راه دیگر، مثل ارتکاب فسوق، استحقاق دخول جهنم هم باشد. پس ایمان بخت، کمال مطلق نیست، بلکه با نقصان، دخول جهنم هم جمع می تواند شد، به خلاف تقوی، که کمال مطلق است و با استحقاق دخول جهنم جمع نمی تواند شد. لاجرم از برای تقوی، که کمال مطلق است و از شوب نقصان بری است «أَزَيْنُ اللَّبَاسِ» که کمال مطلق لباس است، ذکر کرد. و از برای ایمان که کمال فی الجملة است، نعمت که کمال فی الجملة لباس است، بیان فرمود؛ از برای رعایت تناسب و از برای تأیید مدعا، فرمود که:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

فرموده حضرت باری تعالی:

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف - ۲۶).

یعنی: لباس تقوی، بهتر است از لباس ظاهری؛ چرا که لباس ظاهری، عورتِ ظاهر را می پوشد و بس؛ و لباس تقوی، ظاهر و باطن هر دو را پوشیده می دارد و پاک می کند. چنانکه می فرماید که:

وَأَمَّا لِبَاسُ الظَّاهِرِ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُسْتَرُّ بِهَا الْعَوْرَاتُ، وَهِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ ۖ مَا لَمْ يُكْرَمْ بِهَا غَيْرُهُمْ.

یعنی: لباس ظاهر، نعمتی است از جانب خدای تعالی به بندگانِ خود، که تا ایشان به این لباس، بپوشند عورتِ خود را و این لباس ظاهر، کرامتی است و عزتی است که خداوند عالم، به لطف و مرحمتِ خود، به بنی آدم کرامت فرموده است.

وَهِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَةً لِّإِدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

و این لباس ظاهر، آلتِ پوشانیدنِ عورتِ ظاهر است در وقتِ ادایِ واجبات و مستحبات.

وَ خَيْرٌ لِّبَاسِكَ مَا لَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ يُقَرِّبُكَ مِنْ شُكْرِهِ وَ ذِكْرِهِ وَ طَاعَتِهِ.

می فرماید که: بهترین لباسِ ظاهری از برای مؤمن، لباسی است که «خَفِيفُ الْمُؤْنَةِ» باشد و به آسانی تحصیلش میسر باشد و قیمتش سبکتر باشد؛ چرا که هر چند لباس به حسبِ قیمت، اندر است. تضییعِ اوقات از برای تحصیلش، اکثر است. تضییعِ اوقات، موجبِ غفلت است از جنابِ احدیت.

و دیگر آنکه چون فراخورِ نعمت، شکرِ مُنْعِم لازم است. پس هر چند لباس به نعومت، اقرب باشد، شکر به ازای او بیشتر لازم خواهد شد، به خلافِ عکس. از

این جهت فرمود که: بهترین لباس لباسی است که، بنده را از خدا غافل نکند و به ذکر و شکر نزدیک کند.

وَلَا يَحْمِلُكَ فِيهَا إِلَى الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ، وَالتَّزَيْنِ وَالْمُفَاخِرَةِ وَالْخِيَلَاءِ،
فَإِنَّهَا مِنْ آفَاتِ الدِّينِ وَمُورِثَةُ الْقَسْوَةِ فِي الْقَلْبِ.

و بهترین لباس، لباسی است که نکشاند به عُجب و ریا، و مقصود از او زینت نباشد. چرا که کمالِ انسان و زینتِ او، در حسنِ باطنی است و زینتِ روحانی، نه جسمانی. و نیز می باید لباسی نباشد که منجر به کبر و عُجب شود. چه، عُجب و ریا و کبر، مهلکاتِ دین هستند و مُخَرَّبِ آخرت. پس به حکم «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا» به لباسی که نه در نهایتِ نعومت باشد و نه در غایتِ خشونت، اکتفا باید نمود. و به حکم: «خَيْرُ اللَّبَاسِ الْبَيْضُ»؛ اگر سفید باشد بهتر. و همچنین در سایر مایحتاج، از مسکن و مرکب و مُنَکَح نیز، اختیارِ وسطِ اولی است. چنانکه حدیث است که: روزی حضرت امام علیه السلام سوارِ استری بود و فرمود که: سوارِ اسب، موجبِ عُجب است و سوارِ الاغ، موجبِ خَفَت؛ و استرِ واسطه است، و «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا». و ممکن است که مراد از «ریا»، ریايِ مُصْطَلَح باشد، یعنی: لباسی که مظنةً ریا باشد. خوب نیست پوشیدن؛ هرچند به قصدِ ریا نباشد. چرا که ممکن است که مردم در حقِ او بدگمان شوند و غیبِ او کنند و مردم را به غیبِ خود انداختن نیز بد است.

فَإِذَا لَبَسْتَ ثِيَابَكَ، فَادْكُرْ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ ذُنُوبَكَ بِرَحْمَتِهِ، وَالْبِشَ
بِاطْنِكَ بِالصِّدْقِ، كَمَا أَلْبَسْتَ ظَاهِرَكَ بِثَوْبِكَ، وَلْيَكُنْ بَاطِنُكَ فِي سِتْرِ
الرَّهْبَةِ. وَظَاهِرُكَ فِي سِتْرِ الطَّاعَةِ.

می فرماید که: هرگاه، می پوشی بدنِ خود را به لباسی و عورتِ ظاهرِ خود را، به لباسِ ظاهر پوشیده می کنی؛ از پوشانیدنِ عورتِ باطن، که ذنوب و گناهان است. غافل مباش. و استغاثه کن به جنابِ احدیت که چنانکه در دنیا به لطف و مرحمتِ خود، ظاهرِ بدنِ تو را پوشیده و در میانِ مردم رسوا نکرده؛ در روزِ قیامت نیز

عورتِ باطنِ تو را، به رحمتِ خود بپوشاند، و در رؤسِ اشهاد رسوا نکند. و نیز چنانکه ظاهرِ بدن را به لباسِ ظاهری می‌پوشی، باطنِ خود را نیز به لباسِ صدق و راستی پوشیده‌دار، و از مکرو حيله و خدعه و مانند اینها، محترز باش. و چنانکه ظاهرِ خود را به لباسِ ظاهری آراسته می‌کنی، باطن را نیز از تخیلاتِ ردیّه و اعتقاداتِ سخیفه، مُخلّی ساخته، به حلیهٔ آراءِ صحیحه و علومِ حقّه، مُزین و مُخلّی ساز.

واعتبر بفضلِ الله «عزّ و جلّ»، حیثُ خلقِ أسبابِ اللباسِ لِتَسْتُرَ العَوَازَاتِ الظَّاهِرَةَ، وَفَتَحَ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، لِتَسْتُرَ بِهَا عَوَازَاتِ الْبَاطِنِ مِنَ الذُّنُوبِ وَآخِلَاقِ السُّوءِ.

می‌فرماید که: به چشمِ عبرت و به دیدهٔ بصیرت، نظر کن فضل و کرمِ حضرتِ خداوند را به بندگانِ خود؛ که چنانکه از برایِ سترِ عورتِ ظاهر، اسبابِ چند خلق کرده است که لباس باشد. همچنین از برایِ سترِ عورتِ باطن نیز، که معصیت و گناه باشد، اسبابِ چند مقرر فرموده که توبه باشد. که تا چنانکه به اوّل، قبحِ ظاهر را مستور می‌سازند و از رسوائیِ دنیا، فارغ می‌شوند. به ثانی، قبحِ باطن را برطرف ساخته از رسوائیِ آخرتِ فارغ باشند.

وَلَا تَفْضَحْ أَحَدًا سَتَرَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَاسْتَعِزَّ بِعَيْبِ نَفْسِكَ.

یعنی: رسوا مکن هیچکس را، از قبایحی که از او مطلع باشی؛ چرا که «سَتَارُ الْعُيُوبِ» قبایح تو را از غیر پوشانیده و کسی را به او مطلع نکرده، تو نیز به حکم: «تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ»؛ عیبِ کسی را فاش مکن و عیبِ پوش باش، و تا توانی مشغولِ اِزالهٔ عیبهایِ خود باش، کار به دیگران مدار، و جرح و تعدیلِ دیگران مکن، که اطلاعِ حالِ دیگری که «کَمَا يَنْبَغِي» متعسر بلکه متعذر است.

وَاضْفَحْ عَمَّا يَغْنَبُكَ أَمْرُهُ وَحَالُهُ.

یعنی: اعراض کن و بگذر از هرچه به کارِ تو نیاید و نفعِ اخروی، که اهم

نفعها است، در او نباشد.

وَاحْذَرُ أَنْ يَفْنِيَ عُمْرُكَ بِعَمَلٍ غَيْرِكَ.

یعنی: حذر کن از این که فانی شود عمر تو، به عمل از برای نفع غیر و ضرر خود. مثل خبث و غیبت؛ حدیث است که غیبت، موجب عذاب غیبت کن است و کفاره گناهان مغتاب، یعنی: کسی که غیبت او می کنند.

وَيَتَجَرَّ بِرَأْسِ مَالِكَ غَيْرُكَ، وَتَهْلِكَ نَفْسُكَ.

تأکید فقره سابق است. یعنی: چنان مکن که عمل تو، سرمایه دیگری شود و دیگری به عمل تو، از عذاب آخرت نجات یابد و تو، به آن عمل معذب گردی؛ مثل غیبت، که مذکور شد. و ممکن است که مراد امام علیه السلام از این دو فقره این باشد که: حذر کن از این که فانی کنی عمر خود را در جمع مال، و بگذاری تا ورثه به سبب صرف کردن آن در مصارف خیر، مستحق ثواب شوند و تو، به سبب منع حقوق الله و حقوق الناس، مستحق عذاب گردی.

فَإِنَّ نِسْيَانَ الذَّنْبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللَّهِ فِي الْغَاجِلِ، وَأَوْفَرِ أَسْبَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْأَجْلِ.

دلیل فقره پیشتر است که: **وَاشْتَغِلْ بِعَيْبِ نَفْسِكَ**، باشد.

یعنی: مشغول باش به عیب جوئی نفس خود و به تذکار گناهان خود. چرا که فراموشی گناه، موجب عظیم ترس عذاب و عقاب است در نشأتین؛ اما در دنیا، مثل نقص عمر و تنگی روزی و خفت و خواری در نظر مردم؛ و اما در آخرت، به واسطه آنکه فراموشی گناه، موجب توفیق نیافتن به توبه و انابه است و عدم توبه با وجود گناه، موجب عذاب آخرت است.

وَمَا دَامَ الْعَبْدُ مُشْتَغَلًا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ غُيُوبِ نَفْسِهِ، وَتَرَكَّ مَا يَشِينُ فِي دِينِ اللَّهِ «عَزَّ وَجَلَّ»، وَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْأَفَاتِ غَائِضٍ فِي بَحْرِ رَحْمَةِ

اللّٰهُ «عَزَّ وَجَلَّ»، يَفُوزُ بِجَوَاهِرِ الْفَوَائِدِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ.

یعنی: مادام که بنده، مشغول است به طاعت و بندگی خدای تعالی و پی عیب جوئی نفس خود است و از اسباب آفات آخرت محترز است: غوص کننده است، دریای رحمت الهی را، و به دست آورنده است، جواهر و لالی حکمت الهی را. یعنی: بودن او به این حالت، علت قریبه است از برای افاضه علوم و معارف، از مبدا فیاض در نفس او، و جریان ذکر و شکر الهی، در زبان او.

وَمَا ذَا مَنَاسِيًا لِّذُنُوبِهِ، جَاهِلًا لِّعُيُوبِهِ، رَاجِعًا إِلَىٰ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، لَا يُفْلِحُ إِذَا أَبَدًا.

و مادامی که بنده، ناسی و غافل از گناهان خود باشد و از عیبهائی نفس خود، جاهل باشد و در پی اصلاح نفس خود نباشد و به حول و قوت خود باشد و تفویض کارها به حضرت باری نکند؛ این چنین کسی، هرگز رستگار نیست و از عذاب الهی خلاصی ندارد.

باب هشتم در آداب مسواک کردن

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : السِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ، وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَجَعَلَهَا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَفِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مَا لَا يُحْصَى لِمَنْ عَقَلَ، وَكَمَا تُزِيلُ مَا تَلَوَّثَ مِنْ أَسْنَانِكَ مِنْ مَطْعَمِكَ وَ مَا تَكَلَّمَ بِالسِّوَاكِ، كَذَلِكَ أزيلُ نَجَاسَةَ ذُنُوبِكَ بِالتَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ، وَالتَّهَجُّدِ وَالِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَطَهْرَ ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ مِنْ كُدُورَاتِ الْمُخَالَفَاتِ، وَرُكُوبِ الْمَنَاهِي كُلِّهَا؛ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَرَادَ بِاسْتِعْمَالِهَا، مَثَلًا لِأَهْلِ الْيَقَظَةِ، وَهُوَ أَنَّ السِّوَاكَ نَبَاتٌ لَطِيفٌ نَظِيفٌ، وَغُصْنُ شَجَرٍ عَذْبٍ مُبَارَكٍ، وَالْأَسْنَانُ خَلْقٌ، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ آلَةً وَآدَاءَةً لِلْمَضْغِ، وَسَبَبًا لِشَتَاءِ الطَّعَامِ وَإِصْلَاحِ الْمِعْدَةِ، وَهِيَ جَوْهَرَةٌ صَافِيَةٌ تَتَلَوَّثُ بِصُحْبَةِ تَمَضِيعِ الطَّعَامِ، وَتَتَغَيَّرُ بِهَا رَآئِحَةُ الْفَمِ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفَسَادُ فِي الدِّمَاغِ، كَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْبَ طَاهِرًا صَافِيًا، وَجَعَلَ غِذَاءَهُ الذِّكْرَ وَالْفِكْرَ وَالْهَيْبَةَ وَالتَّعْظِيمَ، وَإِذَا شِيبَ الْقَلْبُ الصَّافِي فِي تَغْذِيَّتِهِ بِالْغَفْلَةِ وَالْكَدْرِ، صُقِلَ بِمِصْقَلَةِ التَّوْبَةِ، وَنُظِفَ بِمَاءِ الْإِنَابَةِ، لِيَعُودَ عَلَى خَالَتِهِ الْأُولَى، وَجَوْهَرَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ الصَّافِيَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ظَاهِرِ الْأَسْنَانِ؛ وَأَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى، وَمَنْ
 أَنَاخَ تَفَكَّرَهُ عَلَى بَابِ عَتَبَةِ الْعِبْرَةِ، فِي اسْتِخْرَاجِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْثَالِ فِي
 الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، فَتَحَ اللَّهُ لَهُ عَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ
 لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : السِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ، وَمَرْضَاةٌ
 لِلرَّبِّ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: حضرت پیغمبر صلى الله عليه وآله فرموده است که:
 مسواک، آلت طهارت و پاکیزگی دهن است و موجب تحصیل مغفرت و رضای
 پروردگار عالم است.

وَجَعَلَهَا مِنَ الشَّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ.

و گردانیده است آن حضرت، مسواک را از سنّتهای مؤکده.

و فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مَا لَا يُحْصَى لِمَنْ عَقَلَ.

یعنی: در مسواک کردن، نفعهای ظاهری و باطنی آنقدر هست که به حصر
 در نمی آید و عقلاً از ضبط او عاجزند و بعضی از آن را ذکر خواهد کرد.

وَكَمَا تُزِيلُ مَا تَلَوْتُ مِنْ أَسْنَانِكَ مِنْ مَطْعَمِكَ وَمَا كَلِمَتِكَ بِالسِّوَاكِ،
 كَذَلِكَ أزيلُ نَجَاسَةَ ذُنُوبِكَ بِالتَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ، وَالتَّهَجُّدِ وَالِاسْتِغْفَارِ
 بِالْأَسْحَارِ.

یعنی: چنانکه زایل می کنی چرک دندان را که به سبب طعام و شراب بهم رسیده
 است، به چوب مسواک؛ همچنین زایل کن اوساخ نفس را که به سبب ارتکاب
 مناهی و اقتراف معاصی، بهم رسیده است در نفس، به تضرع و زاری و به ادای

نماز شب و استغفار کردن در سحرها. پس یکی از فواید مسواک، این است که در حین مسواک کردن، از این معنی غافل نباشد و به خود بگوید که: هرگاه تو ظاهر خود را از کثافت چرک، پاکیزه و طاهر می‌کنی تا سبب نفرت مردم نباشد، پس دل، که محل تجلیات حق است و مورد حقایق و معارف الهی است، اولی است به تطهیر و تنظیف از چرک معاصی و ذنوب، پس در پی اصلاح خود شود، و در توبه و انابه تقصیر نکند.

وَ طَهَّرَ ظَاهِرَكَ وَ بَاطِنَكَ مِنْ كُدُورَاتِ الْمُخَالَفَاتِ، وَ زَكَّوْبِ الْمَنَاهِي كُلِّهَا؛ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

این نیز تأکید سابق است. یعنی: پاک کن ظاهر و باطن خود را، از کدوراتی که به سبب ارتکاب معاصی، بهم رسیده است؛ پاک کردنی از روی اخلاص و اعتقاد درست و محض از برای تقرب به جناب او.

فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَرَادَ بِاسْتِعْمَالِهَا، مَثَلًا لِأَهْلِ الْيَقَظَةِ.

یعنی: به درستی و راستی که مراد حضرت پیغمبر ﷺ از استعمال کردن مسواک، و تأکید بر آن، نیست مگر مثلی از برای اهل بصیرت، که از خواب غفلت، بیداری داشته باشند؛ تا از این طهارت صوری، به طهارت معنوی و از این نظافت جسمانی، به نظافت روحانی، منتقل شوند. چنانکه می‌فرماید:

وَ هُوَ أَنَّ السَّوَاكَ نَبَاتٌ لَطِيفٌ نَظِيفٌ، وَ غُصْنُ شَجَرٍ عَذْبٍ مُبَارَكٍ، وَ الْأَسْنَانُ خَلْقٌ، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ آلَةٍ وَ أَدَاةٌ لِلْمَضَعِ، وَ سَبَبٌ لِإِشْتِهَاءِ الطَّعَامِ وَ إِصْلَاحِ الْمِعْدَةِ، وَ هِيَ جَوْهَرَةٌ صَافِيَةٌ تَتَلَوَّثُ بِصُحْبَةِ تَمَضِيعِ الطَّعَامِ، وَ تَتَغَيَّرُ بِهَارِ آيَحَةِ الْقَمِّ، وَ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفَسَادُ فِي الدِّمَاغِ.

این فقره، اشاره است به طریق انتقال از ظاهر به باطن و از صورت به معنی و از محسوس به معقول. می‌فرماید که: چوب مسواک، چوبی است لطیف و شاخ

درخت مبارکی است. و دندان را حکیم علی الاطلاق، به حکمت کامله خود، خلق کرده است در حیوان، تا آلت جائیدن غذا باشد و به سبب آن، آسان شود هضم طعام در معده و موجب اصلاح معده باشد. و دندان در اصل خلقت، جوهری است در نهایت صفا و جلا، و به تقریب جائیدن طعام چرکین و کثیف می شود و به سبب کثافت او، عفونت دهن بهم می رسد. و عفونت دهن، موجب فساد دماغ است.

یعنی: هرگاه مسواک کرد مؤمن زیرک، به چوب لطیف مسواک و مالید او را بر جوهر صاف پاک که دندان است، برطرف می شود از دندان، چرک و کثافت و به صفت اصلی که صفا و جلا است، عود می کند. و همچنین دل مؤمن در اصل خلقت و پیش از ارتکاب معاصی، در غایت صفا و جلا است و از کدورات جسمانی و تعلقات شهوانی و غواشی هیولانی، عاری و مجرد است و به سبب مجاورت با بدن ظلمانی و اشتغال به تعلقات جسمانی، ظلمت و تیرگی بهم رسانیده و مثل دندان چرکین، چرکین شده و از غذای اصلی و قوت روحانی که ذکر خدا و به یاد او بودن است، دور مانده. و این دل را به اصطلاح عرفا «دل منکوس» می گویند و عود این دل منکوس، به صفا و جلا نمی شود، مگر به مصقل توبه و پشیمانی و ریختن آب حسرت از چشم گریانی؛ و به این معنی اشارت کرد که:

كَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْبَ طَاهِرًا صَافِيًا، وَ جَعَلَ غِذَاءَهُ الذِّكْرَ وَالْفِكْرَ
وَالْهَيْبَةَ وَالتَّعْظِيمَ، وَإِذَا شِيبَ الْقَلْبُ الصَّافِي فِي تَغْذِيَّتِهِ بِالْغَفْلَةِ وَالْكَدْرِ،
صُقِلَ بِمِصْقَلَةِ التَّوْبَةِ وَ نُظِفَ بِمَاءِ الْإِنَابَةِ، لِيَعُودَ عَلَى خَالَتِهِ الْأُولَى وَ
جَوْهَرَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ الصَّافِيَةِ.

یعنی: همچنین خلق کرده است حکیم علی الاطلاق، دل آدمی را مثل دندان در اصل خلقت، پاک و صاف و منزّه از ظلمت و تیرگی، و گردانیده غذای او را در اصل خلقت، ذکر و فکر جناب خودش؛ و از عظمت و بررگوارای او غافل نبودن. و هرگاه آلوده شد این جوهر لطیف صاف، به مجاورت بدن ظلمانی به کثافت و

ظلمت، و غذایِ اصلیش مبدل شد به غفلت و نسیان از پروردگار، تدبیرِ عود او به صفتِ اولی و حالتِ اصلی، نیست مگر مصقلِ توبه و پاک کردنِ چرکِ غفلت به ریختنِ آبِ انابه و گریه، تا به لطفِ الهی رفته رفته، به حالتِ اولی و جوهرِ اصلیِ خود عود کند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (بقره - ۲۲۲).

چنانکه خداوندِ عالم فرموده است که: خداوندِ عالم دوست می‌دارد پاکان را.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ ظَاهِرِ الْأَسْنَانِ؛ وَأَزَادَ هَذَا الْمَعْنَى.

و حضرتِ ختمی پناه، علیه و آله صلوة الاله، مروی است که می‌فرموده: هر شما است که مسواک کنید ظاهرِ دندان را؛ و مرادِ آن حضرت، تطهیرِ ظاهر است با تطهیرِ باطن و تشبیهِ معقول است به محسوس.

وَمَنْ أَنَاخَ تَفَكَّرُهُ عَلَى بَابِ عَتَبَةِ الْعِبْرَةِ، فِي اسْتِخْرَاجِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْثَالِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، فَتَحَّ اللَّهُ لَهُ عُيُونَ الْحِكْمَةِ وَالْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

می‌فرماید که: هر که بخواباند، یعنی: فرود آرد فکرِ خود را بر آستانهٔ درِ عبرت، و نظر کند در مخلوقات و خواهد که استنباط کند، مثلِ این مرموزات را در اصل و فرع، می‌گشاید خداوندِ عالم از برای او، چشمه‌هایِ حکمت و معرفت و عنایاتِ بیرون از حدّ تقریر و بیان، به او کرامت می‌فرماید، و به یقین و تحقیق که خداوندِ عالم، ضایع نمی‌گذارد مزدِ نیکوکاران را.

باب نهم در بیان مبرز

قَالَ الصَّادِقُ ۞ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُسْتَرَاخُ مُسْتَرَاخًا، لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ، وَاسْتِفْرَاجِ الْكَثِيفَاتِ وَالْقَدَرِ فِيهَا، وَالْمُؤْمِنُ يَغْتَبِرُ بِهَا عِنْدَهَا، أَنَّ الْخَالِصَ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ يَصِيرُ عَاقِبَتُهَا، فَيَسْتَرِيحُ بِالْعُدُولِ عَنْهَا وَتَرْكِهَا، وَيُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ عَنْ شُغْلِهَا، وَيَسْتَنكِفُ عَنْ جَمْعِهَا وَآخِذَهَا اسْتِنكَافَهُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَالْغَائِطِ وَالْقَدَرِ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْمَكْرَمَةِ فِي حَالِ كَيْفٍ يَصِيرُ دَلِيلَهُ فِي حَالٍ، وَيَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْقَنَاعَةِ وَالتَّقْوَى، يُورِثُ لَهُ رَاحَةَ الدَّارَيْنِ، وَأَنَّ الرَّاحَةَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا وَالْفَرَاحِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا، وَفِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، فَيُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بَابَ الْكِبْرِ بَعْدَ سَعْرِ فَتَنِهَا، وَيَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَيَفْتَحُ بَابَ التَّوَاضُّعِ وَالنَّدَمِ وَالْحَيَاءِ، وَيَجْتَهِدُ فِي آدَاءِ أَوَامِرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، طَلَبًا لِحُسْنِ الْمَاكِ وَطَيِّبِ الزَّلْفِ، وَيَسْجُنُ نَفْسَهُ فِي سِجْنِ الْخَوْفِ وَالصَّبْرِ وَالْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ، إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِإِمَانِ اللَّهِ فِي دَارِ الْقَرَارِ، وَيَذُوقَ طَعْمَ رِضَاهُ، فَإِنَّ الْمُعْمُولَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا عَدَاهُ لَا شَيْءَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ۞ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُسْتَرَاخُ مُسْتَرَاخًا، لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ

أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ، وَاسْتِفْرَاحِ الْكَثِيفَاتِ وَالْقَدَرِ فِيهَا.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: نام نهاده شده است مبرز به مستراح؛ از جهت استراحتِ نفسها از ثقلِ نجاستها و خالی شدنِ کثافتها در آنجا.

وَالْمُؤْمِنُ يَغْتَبِرُ بِهَا عِنْدَهَا، أَنَّ الْخَالِصَ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ يَصِيرُ عَاقِبَتُهَا، فَيَسْتَرِيحُ بِالْعُدُولِ عَنْهَا وَتَرْكِهَا، وَيُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ عَنْ شُغْلِهَا، وَيَسْتَنْكِفُ عَنْ جَمْعِهَا وَأَخَذِهَا اسْتِنْكَافَهُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَالْغَائِطِ وَالْقَدَرِ.

یعنی: مؤمن را سزاوار و لایق است که در مبرز، در وقتِ دفع شدنِ فضله به چشم عبرت نظر کند و به نفسِ خود خطاب کند و بگوید که: ای نفس، زبده و خلاصهٔ لذت‌های دنیا، عاقبت این است که تا از تو دفع نمی‌شود، در آزار و زحمتی؛ و به این عفونت است که مشاهده می‌کنی. و هرگاه خلاصهٔ لذاتِ دنیا، نتیجه‌اش این باشد، کی دنیا قابلِ این همه زحمت است که در تحصیلِ او و جمعِ او، کس به خود راه دهد؟! و عزیزترین سرمایهٔ خود را که عمر است، از برایِ او تلف کند؟! می‌فرماید که: مؤمن هرگاه در مثلِ این اوقاتِ خود، به خود فکر کند، رفته رفته دوستیِ دنیا و جمعِ دنیا و علاقه به آن، در نظرِ او کم و بی اعتبار می‌شود. و شغلِ خود را از او قطع می‌کند، و دیگر متوجهِ او نمی‌شود و ننگش می‌آید که پیرامونِ او بگردد و او را جمع کند؛ مثلِ ننگ داشتنِ از جمع کردنِ نجاست. و حدیث است که: در وقتِ دفع بُراز، فرشته‌ای گردنِ او را کج می‌کند، تا نگاه به بُرازِ خود کند و ببیند و بداند که: چه بوده و چه شده است؛ از این جهت در آن وقت خواندن: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَجَنِّبْنِي الْحَرَامَ»؛ سنت است.

وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْمُكْرَمَةِ فِي خَالٍ كَيْفَ يَصِيرُ دَلِيلَهُ فِي خَالٍ، وَيَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْقَنَاعَةِ وَالتَّقْوَى يُورِثُ لَهُ رَاحَةَ الدَّارَيْنِ.

یعنی: نفسی که فی الجمله صفا و جلا دارد، بسا باشد که از حالتِ خسیس،

چنانکه دانستی، راه برد به حالت شریف؛ و به اندک تأمل و تدبّر، بداند که تمسک و تشبّث به قناعت و تقوی، مورثِ راحتِ دنیا است و آخرت.

وَأَنَّ الرَّاحَةَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا وَالْفَرَاحِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا، وَفِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ.

و نیز خواهد دانستن که، توشه قیامت سهل گرفتنِ دنیا است و دست برداشتن از تمسّعاتِ دنیا، وِله کردن و دوری کردن از نجاستِ حرام و شبهه. و هرگاه کم‌اعتباریِ دنیا و پستیِ او، به او ظاهر شد، هرگز عجب و تکبر به خود راه نمی‌دهد، و ملازمِ عجز و شکستگی می‌شود. چنانکه می‌فرماید:

فَيُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بَابَ الْكِبَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِيَّاهَا.

پس می‌بندد بر نفسِ خود، درِ کبر و عجب را، بعد از آنکه شناخت مهالک و آفات دنیا را.

وَيَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَيَفْتَحُ بَابَ التَّوَاضُّعِ وَالنَّدَمِ وَالْحَيَاءِ.

و از معاصی گریزان می‌شود و می‌گشاید به خود درِ تواضع و ندامت و حیا را. وَيَجْتَهِدُ فِي إِدَاءِ أَوْامِرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، طَلَبًا لِحُسْنِ الْمَأَبِ وَطِيبِ الرَّأْفِ، وَيَسْجُنُ نَفْسَهُ فِي سِجْنِ الْخَوْفِ وَالصَّبْرِ وَالْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ، إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَمَانِ اللَّهِ فِي دَارِ الْقَرَارِ.

می‌فرماید که: هرگاه کسی، راه به حقارتِ دنیا و معایبِ او برد و ترکِ تعلقاتِ دنیا کرد و قربِ الهی را نصبِ العینِ خود کرد؛ البته در ادایِ اوامر و اجتناب از مناهی، «کَمَا يَنْبَغِي»، بذلِ جهد خواهد نمود و نفسِ خود را در زندانِ خوف و صبر، مقید و محبوس خواهد داشت و تا وقتِ ادراکِ رحمتِ الهی و وصول به سرایِ باقی، دیگر متوجّه لذاتِ دنیا نخواهد شد و پیرامونِ او نخواهد گشت.

وَيَذُوقَ طَعْمَ رِضَاهُ.

تا وقتی که بچشد لذتِ رضای الهی را.

فَإِنَّ الْمُعْوَلَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا عَدَاهُ لَأَشْيَاءَ.

چرا که آنچه به کار آدمی می آید و اعتبار و اعتماد به او هست، تحصیلِ رضای الهی است؛ و هرچه غیر او است، لغو محض و نابودِ صرف است.

باب دهم در بیان طهارت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : إِذَا أَرَدْتَ الطَّهَارَةَ وَالْوُضُوءَ، فَتَقَدَّمْ إِلَى الْمَاءِ
تَقَدُّمَكَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحَ قُرْبِهِ وَمُنَاجَاتِهِ،
وَدَلِيلًا إِلَى بَسَاطَةِ خِدْمَتِهِ، فَكَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبَادِ، كَذَلِكَ
نَجَاسَاتُ الظَّاهِرِ، يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ لَا غَيْرُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، فَكَمَا أَحْيَا بِهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ نَعِيمِ
الدُّنْيَا، كَذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ جَعَلَهُ حَيَوَةَ الْقُلُوبِ، وَتَفَكَّرْ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ
وَرِقَّتِهِ، وَطُهُورَتِهِ وَبَرَكَتِهِ، وَلَطِيفِ امْتِزَاجِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ،
وَاسْتَعْمِلْهُ فِي تَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي أَمَرَكَ اللَّهُ بِتَطْهِيرِهَا، وَأَتِ بِأَدَائِهَا
فَرَايَضَهُ وَسُنَنَهُ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَوَآئِدٌ كَثِيرَةٌ، إِذَا اسْتَعْمَلْتَهَا
بِالْحُرْمَةِ، انْفَجَرَتْ لَكَ عَيْنٌ فَوَآئِدُهُ عَنْ قَرِيبٍ، ثُمَّ عَاشِرُ خَلْقِ اللَّهِ كَامِيزُاجِ
الْمَاءِ بِالْأَشْيَاءِ يُؤَدِّي كُلُّ شَيْءٍ حَقَّهُ وَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ مَعْنَاهُ، مُعْتَبِرُ الْقَوْلِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْخَالِصِ كَمَثَلِ الْمَاءِ، وَلِتَكُنْ
صَفْوَتَكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ طَاعَاتِكَ، كَصَفْوَةِ الْمَاءِ حِينَ أَنْزَلَهُ
مِنَ السَّمَاءِ، وَطَهَّرَ قَلْبَكَ بِالتَّقْوَى وَالْيَقِينِ عِنْدَ طَهَارَةِ جَوَارِحِكَ بِالْمَاءِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا أَرَدْتَ الطَّهَارَةَ وَالْوُضُوءَ، فَتَقَدَّمْ إِلَى الْمَاءِ
تَقَدَّمَكَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: هرگاه اراده کنی که وضو سازی، خواه
واجبی و خواه سنتی، پس توجه کن به جانب آب؛ مثل توجه کردن به جانب
رحمت الهی. ذکر وضو بعد از طهارت، می تواند که از قبیل ذکر خاص باشد بعد از
عام، و می تواند که مراد از طهارت نیز، وضو باشد. و یکی محمول به طهارت
ظاهری باشد و دیگری به طهارت معنوی. چنانکه در تعریف حمد، «تعظیم» و
«تبجیل» یکی محمول به تعظیم ظاهری است، و دیگری به باطنی

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحَ قُرْبِهِ وَمُنَاجَاتِهِ، وَدَلِيلًا إِلَى بَسَاطِ
خِدْمَتِهِ.

چرا که گردانیده است خدای تعالی آب را، کلید نزدیکی به جناب خود و وسیله
از برای تحصیل قابلیت مناجات خود و دلیل و راهنما به سوی بساط خود. چنانکه
قرب به ملوک دنیا و نزدیکی به بساط ایشان، موقوف است به طهارت ظاهر از
اوساخ و کثافات. قرب الهی و قرب به بساط او نیز، موقوف است به طهارت ظاهر
از لوث نجاسات و طهارت باطن از کثافت تعلقات.

فَكَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبَادِ، كَذَلِكَ نَجَاسَاتُ الظَّاهِرِ، يُطَهِّرُهَا
الْمَاءُ لَا غَيْرُ.

چنانکه به رحمت الهی، پاک می شود نجاسات باطنی و گناهان بندگان. همچنین
پاک می شود به آب، نجاسات ظاهری ایشان. حصر منتقص است به آفتاب و زمین
از برای بول و باطن موزه؛ مگر آنکه حصر اضافی باشد، یا به قید «ظاهر» ایشان
بیرون روند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا يَنْ يَدَى رَحْمَتِهِ، وَ
أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (فرقان - ۴۸).

یعنی: خداوند عالم آنچنان خداوندی است که، فرستاد بادهای را از جهت بشارت دادن به باران رحمت. و نیز می فرماید که: فرو فرستادیم ما از آسمان، یعنی: از مکان هوا یا از آسمان حقیقی، «چنانکه حدیث است»، آب پاک و پاک کننده.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (انبیاء - ۳۰).

یعنی: گردانیدیم ما از آب، حیات هر صاحب حیات را.

فَكَمَا أَحْيَا بِهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ نَعِيمِ الدُّنْيَا، كَذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ جَعَلَهُ
حَيَوَةَ الْقُلُوبِ.

یعنی: چنانکه خداوند عالم، گردانیده است حیات ظاهری نعمتهای دنیا را به آب؛ همچنین گردانیده است به فضل و کرم خود، حیات باطنی دلها و عبادات را نیز به آب، که بی تطهیر بدن و لباس از نجاسات، و بی وضو و غسل و یا بدل اینها، مثل تیمم، هیچ عبادتی وافع نمی شود، یا کامل نیست، چنانکه معلوم است.

و اندیشه کن در خلقت آب که حکیم علی الإطلاق، به حکمت کامله خود، او را خلق کرده، و به چند صفت او را موصوف کرده، که هر کدام از آن صفات از برای تربت فواید آب، دخل عظیم دارد:

یکی - صفای آب است که اگر چرکن و کثیف خلق می شد، باعث تنفیر طبع می بود، و صلاحیت و ساطت حیات قلب که جوهر لطیف است، نمی داشت. چه، تناسب میان سبب و مسبب، شرط است.

دوم - رقت و تنکی است، که اگر غلیظ القوام می بود مثل عسل؛ تطهیر چیزها خصوص چیزهای لزج، به او نمی شد و آب هم محتاج به آب دیگر می شد، نیز غلظت، مانع می شد از نفوذ کردن در عمق اجسام ثخینه. با وجود احتیاج به نفوذ. و نیز بردن او به جاهای دور نیز متعسر، بلکه متعذر می شد.

سوم - وفور و بسیاری او است که اگر «عِیَادًا بِاللَّهِ» با عموم احتیاجِ خلاق به او، کم می‌بود و به زحمت به دست می‌آمد، فقرا و اربابِ حاجت، در تحصیل او به زحمت می‌افتادند، و رنج می‌کشیدند.

چهارم - پاک بودن، که اگر در اصل خلقت طهارت نمی‌داشت، تطهیرِ نجاسات به او نمی‌شد و بر وجودش فایدهٔ تمام مترتب نمی‌بود. و به این فوایدِ عظیمه اشارت نمود و گفت:

وَتَفَكَّرَ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ وَرِقَّتِهِ، وَطُهُورَتِهِ وَبَرَكَتِهِ، وَلَطِيفِ امْتِزَاجِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ.

یعنی: اندیشه کن در صفا و تُنکی آب، و بسیاری و وفور او، پاک بودن او، و نفوذ کردن و مزوج شدن او به هر چیزی و در هر چیزی.

وَاسْتَعْمَلَهُ فِي تَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي أَمَرَكَ اللَّهُ بِتَطْهِيرِهَا.

استعمال کن آب را در تطهیر اعضائی که، امر کرده است تو را خدای تعالی به تطهیر آن اعضا.

وَأَنْتَ بِأَدَائِهَا فَرَأَيْتُهُ وَسُنَّتهُ.

و بجا آور فرایضِ تطهیر را و سنتهایِ تطهیر را. «فرایضِ تطهیر» مثلِ ازالهٔ نجاست از بدن و لباس و مواضع وضو، از برایِ نماز و طواف. و «سننِ تطهیر» مثلِ ازالهٔ کثافت و چرک از بدن، از برایِ عبادت. و ممکن است که ضمیرِ مجرور، راجع به خدا باشد.

فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ، إِذَا اسْتَعْمَلْتَهَا بِالْحُرْمَةِ. انْفَجَرَتْ لَكَ عَيْنٌ فَوَائِدِهِ عَنْ قَرِيبٍ.

این فقره، دلیل است بر فقرهٔ سابق. یعنی: سببِ تفکر کردن در صفاتِ مذکورهٔ آب در حالِ تطهیر؛ آن است که در تحتِ هر کدام از این صفاتِ مذکوره، فواید

بسیار است که به شرط تأمل و عدم قساوت قلب، منجر می شود و ظاهر می گردد از برای متأمل، فایده هر کدام از آن صفات، در هنگام استعمال آب به سهولت و آسانی.

ثُمَّ عَاشِرُ خَلَقَ اللَّهُ كَامِتِرَاجِ الْمَاءِ بِالْأَشْيَاءِ يُؤَدِّي كُلُّ شَيْءٍ حَقَّهُ
وَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ مَعْنَاهُ.

این فقره، اشاره است به فوایدی که از برای اهل بصیرت، از جوهر آب ظاهر می شود. می فرماید که: لطف امتزاج آب به همه چیز، اشاره است به طریق سلوک هر شخص انسان با بنی نوع خود، یعنی: اختلاط و معاشرت هر شخص با مردم، باید مثل امتزاج آب باشد به چیزها، یعنی: در نهایت همواری و آسانی باشد و چنانکه ملاقات آب به هر چیزی، مناسب آن چیز است و از حقیقت خود بدر نمی رود. مثلاً به اجسام متخلخله که ملاقات می کند، مثل دوشاب و گل و غیر اینها، به ظاهر و باطن ملاقات می کند و اثر خود را به هر جزء او می رساند. و به اجسام صلبه که ملاقات می کند، مثل سنگ و مانند او، به ظاهر او ملاقات می کند و بس. پس آدمی نیز باید چنین باشد و اختلاطش با هر کس، مناسب حال آن کس باشد. اگر اختلاطش با مؤمنین خلص صحیح الاعتقاد و یا با دوستان صادق العقیده باشد، مجازات ظاهری و باطنی مجوز است؛ به ظاهر و باطن ملاقات با او می توان کرد، اگر با مخالفین و اعادی دین اختلاط نماید، معاشرت ظاهری لازم است و بس.

مُتَّبِعُوا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْخَالِصِ
كَمَثَلِ الْمَاءِ.

و در حال استعمال آب، اعتبار کن و به خاطر آر کلام معجز نظام حضرت ختمی پناه را علیه السلام که فرموده است که: مؤمن کامل، باید سلوکش با مردمان، مانند آب باشد، چنانکه به تفصیل مذکور شد.

وَلَتَكُنْ صَفْوَتُكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ طَاعَاتِكَ، كَصَفْوَةِ الْمَاءِ حِينَ

أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ.

می فرماید که: می باید طاعت و بندگی تو از برای خدای تعالی، در صفا و عدم غش به اغراض مزینة مضیعه، مثل صفای آب باشد در وقت فرود آمدن از آسمان، پیش از رسیدن به زمین. چرا که عمل مغشوش، مقبوی درگاه احدیت نیست. چنانکه حدیث است که: در روز قیامت: به مُرائی خطاب می کنند که «خُذْ أَجْرَ عَمَلِكَ مِنَ الَّذِي تَعْمَلُ لَهُ»؛ یعنی: بستان مزد عمل خود را از کسی که عمل از برای او کردی در دنیا. و آیه وافی هدایه: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (کهف - ۱۱۰)؛ نیز دلالت به این دارد.

وَ طَهَّرَ قَلْبَكَ بِالتَّقْوَىٰ وَالْيَقِينِ، عِنْدَ طَهَارَةِ جَوَارِحِكَ بِالْمَاءِ.

صفت سوم آب است که طهارت باشد. یعنی: پاک گردان دل خود را از آلاش کدورات و اوساخ ذنوب و معاصی، و محلی و مزین کن او را به تقوی و پرهیزگاری، و نیز پاک کن دل خود را از تیرگی ظلمت جهل و شکوک و شبهات، در هنگام پاک کردن اعضا و جوارح از کثافات به آب. حاصل آنکه: در وقت تطهیر اعضا از کثافات ظاهری، غافل نباید بود از کثافت های باطنی؛ چنانکه کثافات ظاهری را از برای نظر خلاق پاکیزه می کنی؛ باطنی را نیز از برای نظر الهی پاکیزه دار که او اهم است.

باب یازدهم در آداب خروج از منزل

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَأَخْرِجْ خُرُوجَ مَنْ لَا يَعُودُ، وَلَا يَكُنْ خُرُوجُكَ إِلَّا لِبُطَاعَةٍ، أَوْ فِي سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدِّينِ، وَالزَّمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَادْكُرِ اللَّهَ سِرًّا وَجَهْرًا، سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دَارِهِ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ، فَقَالَ: مَتَى يَعُودُ؟ قَالَتْ: مَتَى يَرْجِعُ مَنْ رُوحُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؟! وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وَاعْتَبِرْ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ أَيْنَمَا مَضَيْتَ، وَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَكَ مِنْ خَاصِّ عِبَادِهِ، وَأَنْ يُلْحِقَكَ بِالْمَاضِينَ مِنْهُمْ، وَيَحْشُرَكَ فِي زُمْرَتِهِمْ، وَاحْمَدُهُ وَاشْكُرْهُ عَلَى مَا عَصَمَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَجَنَّبَكَ عَنْ قُبْحِ أَفْعَالِ الْمُجْرِمِينَ، وَغَضَّ بَصَرَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَوَاضِعِ النَّهْيِ، وَزَاقِبِ اللَّهَ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ، كَأَنَّكَ عَلَى الصِّرَاطِ جَائِزٌ، وَلَا تَكُنْ لَفَاتًا، وَأَفْسِ السَّلَامَ لِأَهْلِهِ مُبْتَدِئًا وَمُجِيبًا، وَأَعِنِ مَنْ اسْتَغَانَ بِكَ فِي حَقٍّ، وَأَرْشِدِ الضَّالَّ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَإِذَا رَجَعْتَ وَدَخَلْتَ مَنْزِلَكَ، فَأَدْخُلْ دُخُولَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ، حَيْثُ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوُهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَأَخْرِجْ خُرُوجَ مَنْ لَا يَعُودُ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: هرگاه اراده کنی که از منزل خود بیرون روی، باید بیرون روی مثل رفتن کسی که امید عود به خود نداشته باشد، و یقین داند که در این سفر فوت خواهد شد. یعنی: آنچه لازمه سفر است از وصیت و تحصیل برائت ذمه از حقوق الله و حقوق الناس، بجا آر. که به حکم: «الَلَّيْلُ حَبْلِي» و مقتضای کریمه: «وَمَا يَكُنْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» (الفمان . ۳۴)؛ در هر نفسی احتمال موت دارد. اگر در سفر، اجل فرا رسد؛ نادم و مغبون نباشی. حدیث است که: «إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَسْمُكَ غَدًا»؛ یعنی: هرگاه به صبح رسیدی، قرارِ شام به خود مده؛ هرگاه به شام رسیدی، قرارِ صبح به خود مده. چرا که چه دانی که فردا نام تو چه خواهد بود، مرده یا زنده؟

وَلَا يَكُنْ خُرُوجُكَ إِلَّا لِبَطَاعَةٍ، أَوْ فِي سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدِّينِ.

یعنی: باید نبوده باشد، بیرون رفتن تو از خانه، مگر از برای طاعت و بندگی خدای تعالی، واجبی یا سنتی. مثل حج و زیارت مشاهد مقدسه، یا مؤمنین یا تحصیل معاش خود و عیال؛ که: «الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ یعنی: ثواب کسی که به زحمت و ریاضت، تحصیل معاش کند از برای خود و عیال خود، برابر ثواب کسی است که جهاد کند در راه خدا.

وَالزَّمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ.

و در راه رفتن، ملازم سکینه و وقار باش. یعنی: به آرام دل و آرام بدن راه رو، و از سرعت و به طوء، مجتنب باش که در کل امور، اقتصاد و میانه روی ممدوح است. یا مراد اجتناب از حرکت های لغو و فکر های باطل باشد. و حمل کلام به معنی ثانی، اولی است؛ چرا که معنی اول عَنْ قَرِيبٍ خواهد آمد و «تَأْسِيس» به از «تَأْكِيد» است.

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ سِرًّا وَجَهْرًا.

و در هنگام راه رفتن، از خدای تعالی غافل مباش، و به یاد او باش و در آشکار و نهان از ذکر او فارغ مباش.

سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دَارِهِ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ، فَقَالَ: مَتَى يَعُودُ؟ قَالَتْ: مَتَى يَرْجِعُ مَنْ رُوحُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؟! وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا.

یعنی: شخصی از اهل خانهٔ ابی دَرْداء، احوالِ ابودرداء را پرسید، که در خانه است یا نه؟ - جواب دادند که: در خانه نیست، دیگر پرسید که: کی به خانه می آید؟ - جواب داد که: چه دانم حالِ کسی را که وجود و حیاتِ او به دست دیگری است، و مالکِ نفسِ خود به هیچ وجه نیست، نه نفع و نه ضرر.

وَاعْتَبِرْ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ أَيْنَمَا مَضَيْتَ، وَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَكَ مِنْ خَاصِّ عِبَادِهِ، وَأَنْ يُلْحِقَكَ بِالْمَاضِينَ مِنْهُمْ، وَيَحْشُرَكَ فِي زُمْرَتِهِمْ.

یعنی: به نظرِ عبرت و بصیرت نظر کن، و عبرت گیر از جماعتی که پیش از تو بوده اند، به کجا رفتند؟ و به خود اندیشه کن که جایی که ایشان رفته اند، ناچار تو را نیز باید رفت، و عقباتی که بر ایشان گذشته است، به تو نیز خواهد گذشت. سعی کن که اگر ایشان را در آن نشأه، تأسفی و ندامتی باشد، تو را نباشد. و از خداوند عالم درخواه و استغاثه نما، که بگرداند تو را از بندگانِ خاصِ خود؛ ملحق کند تو را به بندگانِ خالصِ خود، با ایشان حشر کند و در آن نشأه در زمرهٔ ایشان باشی و حشرِ تو با ایشان باشد.

وَاحْمَدُهُ وَاشْكُرْهُ عَلَى مَا عَصَمَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَجَنَّبَكَ عَنْ قُبْحِ أَفْعَالِ الْمُجْرِمِينَ.

و تا توانی شکر کن خدا را که بازداشته تو را از خواهشهای نفسانی، و از پیروی

کردن شیطان، و اجتناب فرموده از افعال مجرمین و گناهکاران.

و غَضَّ بَصَرَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَوَاضِعِ النَّهْيِ.

و بپوش چشم خود را، و نگاه مکن به جاهائی که خدا نهی کرده است؛ مثل اندرون خانه‌های مردم. حدیث است که: حضرت رسالت پناه ﷺ ار جانی می‌گذشت و شخصی در آنجا از شکاف در به خانه کسی نگاه می‌کرد. حضرت را دید و گریخت، حضرت فرمود که: «لَوْ أَدْرَكَتُكَ لَفَقَّاتُ عَيْنُكَ»؛ یعنی اگر من به تو می‌رسیدم، چشمهای تو را از حدقه درمی‌آوردم.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ (الفمان - ۱۹).

یعنی: در راه رفتن، میانه‌رو باش؛ نه کاهل باش و نه بسیار تند.

وَرَاقِبِ اللَّهَ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ. كَأَنَّكَ عَلَى الصِّرَاطِ جَائِزٌ.

و در هر قدمی و گامی که برمی‌داری و می‌گذاری، منتظر حکم خدا باش، که گویا به قدم دیگر نمی‌رسی، به کمال احتیاط باش، مثل کسی که از پل صراط می‌گذشته باشد. چنانکه او «أَنَا فَأَنَا» در شرف افتادن است و در کمال استغاثه و جزع است به جناب احدیت؛ تو نیز چنین باش. و در هیچ حال غافل مباش که مبادا اجل فرا رسد و از او غافل باشی.

وَلَا تَكُنْ لَفَاتًا.

و مباش در هنگام راه رفتن، بسیار نگاه کننده به اطراف و جوانب راه، که مبادا به فتنه مبتلا شوی؛ یا به مصادمة حیوانی یا غیر حیوانی، به زحمت افتی.

وَأَفِشِ السَّلَامَ لِأَهْلِهِ مُبْتَدِئًا وَمُحِبِّيًا.

و در راه به هر که برمی‌خوری، سلام کن؛ اگر سلام کنند جواب گو. که: ردِّ سلام واجب است و ابتدای سلام، سنت. و از جمله عملهای سنتی که ثوابش زیاده از واجبی است، سلام کردن است. غرض، افشای سلام، بسیار ممدوح و مرغوب

است و از مستحبات مؤکده است. حدیث است که: «مِنْ خَصَائِصِ الْمُؤْمِنِ إِفْسَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»؛ یعنی: از جمله خصایص مؤمن، فاش کردن سلام است به هر که باشد، خواه بزرگ و خواه کوچک، و خواه حرّ و خواه عبْد؛ و طعام دادن به گرسنه، هرچند مخالف مذهب باشد، و نماز کردن در شب، وقتی که مردم در خواب باشند. و نیز حدیث است که: «أَبْخُلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ»؛ یعنی: بخیل ترین مردم کسی است که بخل کند به سلام و به هر که می رسد، سلام نکند. و قید «لِأَهْلِهِ» احتراز است از کفار و منافقین، که سلام کردن به ایشان، استحباب ندارد، بلکه جایز نیست.

وَأَعِنَ مَنْ اسْتَغَانَ بِكَ فِي حَقِّ.

و یاری کن به هر که از تو یاری خواهد. قضای حاجت مؤمن در کارهای مشروع، بسیار بسیار ممدوح است. حدیث است که: یکی از ائمه علیه السلام از برای قضای حاجت مؤمنی، قطع طواف کرد. شخصی گفت با حضرت: مگر فراموش کردی که طواف می کنی که قطع کردی؟ حضرت فرمود که: من از پدر و جدّ خود شنیده ام که: ثواب قضای حاجت مؤمن، برابر است با ثواب هفتاد طواف.

وَأَزِيدِ الضَّالَّ.

و راه نما، راه گم کرده را، خواه راه ظاهری، خواه راه دین و ملت.

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (اعراف - ۱۹۹).

و اعراض کن و بگذر از اهل جهل، و کسانی که مشغول به لهو و لعب هستند.

وَإِذَا رَجَعْتَ وَدَخَلْتَ مَنْزِلَكَ، فَادْخُلْ دُخُولَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ، حَيْثُ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوُهُ.

و هرگاه از سفر بازگشتی و داخل منزل شدی، داخل منزل شو، مثل داخل شدن میّت در قبر. یعنی: چنانکه میّت را در قبر، هیچ آرزو نیست غیر مغفرت و رحمت

الهی؛ تو نیز در منزل خود چنین باش، و فوت و موت را نصب العین خود کن و قرار بیرون رفتن از منزل به خود مده.

باب دوازدهم در بیان آداب دخول مسجد

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : إِذَا بَلَغْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ قَصَدْتَ بَابَ بَيْتِ
مَلِكٍ عَظِيمٍ، لَا يَطَأُ بِسَاطَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وَلَا يُؤْذَنُ لِمُجَالَسَتِهِ إِلَّا
الصَّادِقُونَ، وَهَبِ الْقُدُومَ إِلَى بَسَاطِ خِدْمَةِ الْمَلِكِ هَيْبَةَ الْمَلِكِ، فَإِنَّكَ
عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ غَفَلْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَدْلِ
وَالْفَضْلِ مَعَكَ وَبِكَ، فَإِنْ عَطَفَ عَلَيْكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، قَبْلَ مِنْكَ يَسِيرِ
الطَّاعَةِ، وَاجْزَلُ لَكَ عَلَيْهَا ثَوَابًا كَثِيرًا، وَإِنْ طَالَبَكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الصِّدْقَ
وَالْإِخْلَاصَ عَدْلًا بِكَ، حُجْبَكَ وَرَدَّ طَاعَتَكَ وَإِنْ كَثُرَتْ، وَهُوَ فَعَالٌ لِمَا
يُرِيدُ، وَاعْتَرِفْ بِعَجْزِكَ وَقُصُورِكَ وَتَقْصِيرِكَ وَفَقْرِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّكَ
قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبَادَةِ لَهُ وَالْمُؤَانَسَةِ بِهِ، وَاعْرِضْ أَسْرَارَكَ عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ
لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَعَلَانِيَتُهُمْ، وَكُنْ كَافِقًا عِبَادَهُ بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَاخْلُ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَحْجُبُكَ عَنْ رَبِّكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا
الْأَطْهَرَ وَالْأَخْلَصَ، وَانْظُرْ مِنْ آيِ دِيْوَانٍ يَخْرُجُ اسْمُكَ، فَإِنْ ذُقْتَ مِنْ
حَلَاوَةِ مُنَاجَاتِهِ، وَلَذِيذِ مُخَاطَبَاتِهِ، وَشَرِibt بِكَاسِ رَحْمَتِهِ وَكَرَامَاتِهِ، مِنْ
حُسْنِ إِقْبَالِهِ وَإِجَابَتِهِ، فَقَدْ صَلَحْتَ لِخِدْمَتِهِ، فَادْخُلْ فَلَكَ الْإِذْنُ وَالْأَمَانُ،
وَالَا، فَقِفْ وَقُوفَ مُضْطَرٍّ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحَيْلُ، وَقَصُرَ عَنْهُ الْأَمَلُ، وَقُضِيَ

الْأَجَلُ؛ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَلْبِكَ صِدْقَ الْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ. نَظَرَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ، وَوَفَّقَكَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى؛ فَإِنَّهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَامَةَ لِعِبَادِهِ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ، الْمُحْتَزِّينَ عَلَى بَابِهِ بِطَلَبِ مَرْضَاتِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): إِذَا بَلَغْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ قَصَدْتَ بَابَ بَيْتِ مَلِكٍ عَظِيمٍ، لَا يَطَأُ بِسَاطَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وَلَا يُؤْذَنُ لِمُجَالَسَتِهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: هرگاه قصد کردی که به مسجد روی از برای عبادت، و رسیدی به در مسجد؛ پس بدان به تحقیق که تو قصد کرده‌ای در خانه پادشاه عظیم‌الشان را، که لایق نیست که پا گذارند بساط و فرش او را، مگر پاکان و نیکان. و مرخص نیستند از برای جلوس آن بساط و فرش، مگر صدیقان.

وَهَبِ الْقُدُومَ إِلَى بَسَاطِ خِدْمَةِ الْمَلِكِ هَيْبَةَ الْمَلِكِ.

یعنی: ترسان باش از رفتن به سوی فرش و بساط پادشاه، چنانکه می ترسی از پادشاه.

فَإِنَّكَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ غَفَلْتَ.

که اگر داخل شوی به مسجد، که بساط «مَلِكُ الْمُلُوكِ» است از روی غفلت، نه از روی تعظیم و ادب، ایمن مباش از خطر عظیم، که توجه عذاب و نکال است بر تو.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَدْلِ وَالْفَضْلِ مَعَكَ وَبِكَ.

و بدانکه خداوند عالم، قادر و توانا است بر هرچه خواهد؛ و می تواند که از

روی تفضل زیاده از آنچه مستحقّی از ثواب، به تو کرامت فرماید؛ و می تواند که از روی معدلت، فراخورِ عملِ تو، با تو معامله کند و ثواب دهد. ظرفِ اوّل از «ظرفینِ اخیرین» متعلّق است به عدل، و ثانی متعلّق است به فضل.

فَإِنْ عَطَفَ عَلَيْكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، قَبْلَ مِنْكَ يَسِيرِ الطَّاعَةِ، وَأَجْزَلَ لَكَ عَلَيْهَا ثَوَابًا كَثِيرًا.

پس، اگر خداوند عالم با تو مهربانی کند و از رویِ ترحّم و تفضل با تو سر کند؛ نه از رویِ عدالت؛ به اندک طاعتی که از تو واقع شود، خرسند می شود و قبول می کند، و به آن طاعتِ قلیل، ثوابِ کثیر می بخشد.

وَإِنْ طَالَبَكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الصِّدْقَ وَالْإِخْلَاصَ عَدْلًا بِكَ، حُجَبَكَ وَرَدَّ طَاعَتَكَ وَإِنْ كَثُرَتْ، وَهُوَ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ.

و اگر خداوند عالم از تو، درستی افعال و اعمال فراخورِ استحقاقِ خود خواهد، و از رویِ عدالت با تو معامله کند؛ عبادتِ تو هرچند بسیار باشد که مردود خواهد بود و قدری نخواهد داشت.

وَأَعْتَرَفَ بِعُجْزِكَ وَقُصُورِكَ وَتَقْصِيرِكَ وَفَقْرِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ: فَإِنَّكَ قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبَادَةِ لَهُ وَالْمُؤَانَسَةِ بِهِ.

و هرگاه بندگی و اطاعتِ تو، هرچند بسیار باشد؛ در جنبِ استحقاقِ خداوند عالم در نهایتِ حقارت و نقصان باشد، و به غیرِ لطف و تفضلِ او مَفَرّی نباشد. پس هرگاه قصدِ مسجد کنی از برایِ عبادت و بندگی او، و تحصیلِ قرب و انس به جنابِ او، پس به یک بار داخلِ «بیت الله» مشو، و لحظه‌ای در درِ مسجد توقّف کن و به عجز و تقصیرِ خود اعتراف نما.

وَأَعْرِضْ أَسْرَارَكَ عَلَيْهِ.

و عرض کن اسرارِ خود را به جنابِ او، از رویِ عجز و شکستگی و رِقّتِ قلب و

اشک چشم.

وَالْيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَعَلَانِيَتُهُمْ.

و بدان؛ به تحقیق و یقین که پوشیده نیست بر خداوند عالم و آفریدگار همه موجودات، آشکار و نهان هیچکس.

وَ كُنْ كَافَقَرِ عِبَادِهِ يَنْ يَدَيْهِ.

و بایست در در خانه او، مانند محتاجترین خلائق به او. یعنی: در غایت عجز و انکسار.

وَ أَخْلِ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَخْجُبُكَ عَنْ رَبِّكَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْأَطْهَرَ وَالْأَخْلَصَ.

و چنانکه در در مسجد اظهار عجز و انکسار می کنی، باید نیز خالی کنی دل خود را از هر شاغلی که، مانع تو باشد از قرب به مولای حقیقی؛ چرا که مقبول درگاه او، نیست مگر عملی که، پاکیزه و خالص از برای او باشد.

وَ انْظُرْ مِنْ آيِ دِيْوَانٍ يَخْرُجُ اسْمُكَ.

و خود به خود در آنجا فکر کن که، آیا از کدام دیوان بیرون خواهد آمد نام تو؟ از دیوان «سعداء» یا «عیاداً بالله» از دیوان «اشقیاء».

فَإِنْ ذُقْتَ مِنْ حَلَاوَةِ مُنَاجَاتِهِ، وَلَذِيذِ مُخَاطَبَاتِهِ، وَ شَرِبْتَ بِكَاسِ رَحْمَتِهِ وَ كَرَامَاتِهِ، مِنْ حُسْنِ إِقْبَالِهِ، وَاجَابَتِهِ فَقَدْ صَلَحَتْ لِعِزِّهِ، فَادْخُلْ فَلَكَ الْإِذْنُ وَالْأَمَانُ.

بعد از این همه مراتب جزع و فزع، و اعتراف به عجز و تقصیر که در در مسجد کردی، اگر در دل خود حلاوتی از این مناجات، و لذتی از این مخاطبات می یابی، و از جام رحمت الهی شربتی می چشی، معلوم می شود که صاحب بیت را به تو

اقبالی هست و صلاحیت خدمت او داری. پس داخل شو به مسجد و پا به بساطِ قربِ وی بنه، که علامتِ رخصت بهم رسید. و اگر آن را اجابت و قبول در خود مشاهده نکردی، و از عالم غیب کشتی در خود نیافتی، پس به همان درِ مسجد توقف کن و به همان جا ایستاده شو، مثل کسی که متحیر و مضطرب باشد، و چاره کار خود نداند، و قطع امید از دنیا کرده باشد، و مدتِ عمرش بسر آمده. پس هرگاه صاحبِ بیت دانست که تو از دل و جان به او ملتجی شده‌ای، نظرِ رحمت به تو خواهد کرد و به آنچه رضای تو هست، توفیق خواهد داد. چرا که خداوندِ عالم، کریم است و همت و گذشت را دوست می‌دارد، و می‌خواهد که بندگان او، به او ملتجی باشند و در إلحاح و إبرام مبالغه کنند. چنانکه می‌فرماید:

وَإِلَّا، فَقِفْ وَقُوفٌ مُضْطَرٌّ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحِیْلُ، وَقَصُرَ عَنْهُ الْأَمَلُ، وَقُضِيَ الْأَجَلُ؛ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَلْبِكَ صِدْقَ الْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ، نَظَرَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ، وَوَفَّقَكَ لِمَا يُحِبُّ وَیَرْضَى؛ فَإِنَّهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَامَةَ لِعِبَادِهِ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ، الْمُخْتَرِقِينَ عَلَى بَابِهِ بِطَلَبِ مَرْضَاتِهِ.

و شرح این، به تفصیل مذکور شد و به اندک تأمل، تطبیق ممکن است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ (نمل - ۱۶۲).

یعنی: آیا کسی هست که اجابت کند و به غور مضطرب برسد، هرگاه بخواند او را

غیر من؟!

باب سیزدهم در آداب شروع به نماز

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَانْسِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَالْخَلْقَ وَمَا هُمْ فِيهِ، وَعَايِنِ بِسِرِّكَ عَظَمَةَ اللَّهِ، وَادْكُرْ وَقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ، وَقِفْ عَلَى قَدَمِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَإِذَا كَبَّرْتَ فَاسْتَصْغِرْ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَالثَّرَى دُونَ كِبَرِيَّائِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرُ، وَفِي قَلْبِهِ عَارِضٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَكْبِيرِهِ قَالَ: يَا كَاذِبُ اتَّخَذَ عَنِّي؟! وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا حَرِمَتَكَ خَلَاوَةَ ذِكْرِي، وَلَا حُجُبَتَكَ عَنْ قُرْبِي وَالْمُسَارَّةَ بِمُنَاجَاتِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَاجٍ إِلَى خِدْمَتِكَ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَتِكَ وَدُعَايِكَ، وَإِنَّمَا دُعَاكَ بِفَضْلِهِ لِيَرْحَمَكَ، وَيُبْعِدَكَ عَنْ عُقُوبَتِهِ، وَيُبَشِّرَ عَلَيْكَ مِنْ بَرَكَاتِ حَنَانِيَّتِهِ، وَيَهْدِيكَ إِلَى سَبِيلِ رِضَاهُ، وَيَفْتَحَ لَكَ بَابَ مَغْفِرَتِهِ، فَلَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ضِعْفَ مَا خَلَقَ مِنَ الْعَوَالِمِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَلَى سَرْمَدٍ الْأَبَدِ لَكَانَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ كَفَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ بِهِ أَوْ وَحَدَوْهُ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْخَلْقِ إِلَّا إِظْهَارُ الْكَرَمِ وَالْقُدْرَةِ، فَاجْعَلِ الْحَيَاءَ رِدَاءً، وَالْعَجْزَ إِزَارًا، وَادْخُلْ تَحْتَ سِرِّ سُلْطَانِ اللَّهِ تَغْنَمَ فَوْآئِدَ رُبُوبِيَّتِهِ، مُسْتَعِينًا بِهِ وَمُسْتَعِينًا إِلَيْهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَأَنْسِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَالْخَلْقَ وَمَا هُمْ فِيهِ، وَغَايِنِ بِسِرِّكَ عَظَمَةَ اللَّهِ، وَادْكُزْ وَقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: هرگاه رو به قبله آوردی از برای نماز، پس باید فراموش کنی دنیا را و هرچه در دنیا است، و باز فراموش کنی خلق عالم را و آنچه خلق عالم گرفتار او هستند. حاصل: هرچه موجب غفلت است از حضرت باری؛ از لوح خاطر محو کن، و به نظر بصیرت مشاهده کن بزرگواری خدای را. و به خاطر رسان، ایستاده شدن از روی خجالت و شرمندگی، پیش روی خدای را عز و جل، در روزی که آشکار می شود از برای هر نفس، هرچه کرده است در دنیا، از نیک و بد. و بازگشت همه در آن روز به جانب خداوند عالم است، که حق محض است و ظلم به او روا نیست.

وَقِفْ عَلَى قَدَمِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ.

و بایست به قدم خوف و رجا، به طریقی که ترس عذاب و امید رحمت یکسان باشد.

فَإِذَا كَبَّرْتَ فَاسْتَغْزِرْ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَالثَّرَى كِبْرِيَاءَهُ.

یعنی: هرگاه تکبیر احترام نماز می گوئی، یا هر تکبیری که می گوئی، در خاطر بگذران سهل بودن و حقیر بودن هرچه در آسمانها و زمینها است، در جنب بزرگواری خداوند عالم.

فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرُ، وَفِي قَلْبِهِ عَارِضٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَكْبِيرِهِ قَالَ: يَا كَاذِبُ اتَّخَذَنِي؟! وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَخْرِمَنَّكَ حَلَاوَةً ذِكْرِي، وَلَا خُجْبَتَكَ عَنْ قُرْبِي، وَالْمُسَارَّةَ بِمُنَاجَاتِي.

یعنی: اگر نماز گزار، در وقت تکبیر نماز گفتن، به خاطر نگذرانند بزرگواریِ خدای را به طریقی که دانستی، در دل او خدشهای از بزرگی او باشد، یا بزرگی غیر او را در آن وقت به خاطر گذرانند، خداوند عالم در جواب تکبیر او می گوید که: ای دروغگو، خدعه می کنی به من؟! و فریب من می دهی؟! قسم به بزرگواری من که در مکافات این عمل تو، مبتلا کنم تو را به بلای چندی، که آسان تر از همه این باشد که: محروم کنم تو را از ذکر خود، که توفیق ذکر من نیابی، نگذارم که به بساط قرب من نزدیک شوی.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتِاجٍ إِلَى خِدْمَتِكَ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَتِكَ وَدُعَائِكَ،
وَإِنَّمَا دَعَاكَ بِفَضْلِهِ لِيَرْحَمَكَ، وَيُبْعِدَكَ عَنْ عِقُوبَتِهِ، وَيُبَشِّرَ عَلَيْكَ مِنْ
بَرَكَاتِ حَنَانِيَّتِهِ.

یعنی: بدان، به تحقیق که خداوند عالم، محتاج نیست به خدمت تو، و او مستغنی است از بندگی تو و دعای تو. به فضل و کرم خود، تو را خوانده است به عبادت خود، تا به وسیله عبادت، قابلیت رحمت او بهم رسانی، به درجاتِ عالیّه بهشت فائز گردی، و از درکات جهنم خلاصی و از برکات عطوفت او بشارت یابی.

وَيَهْدِيكَ إِلَى سَبِيلِ رِضَاهُ.

و برساند تو را به راهی که، مرضی خودش باشد.

وَيُفْتَحْ لَكَ بَابُ مَغْفِرَتِهِ.

و بگشاید بر تو، درِ مغفرت و آمرزش خود را.

فَلَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ضِعْفَ مَا خَلَقَ مِنَ الْعَوَالِمِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَلَى
سَرْمَدِ الْأَبَدِ، لَكَانَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ كَفَرُوا بِأَحْمَعِهِمْ بِهِ أَوْ وَحَدَوْهُ.

یعنی: اگر به سبیل فرض، خداوند عالم، از ابتدای عالم تا انقراض عالم، در هر قطعه ای از زمان، به چند برابر آنچه خلق کرده است از اصنافِ خلاق، ایجاد کند و

همه مشرک و کافر باشند، به هیچ وجه نقصان به او راه نمی یابد، نه به ذات و نه به صفات او، و اگر همه مسلم و مؤمن باشند و در غایت اطاعت و انقیاد؛ از اطاعت و انقیاد ایشان، به هیچ نحو از انحاء نفعی و کمالی از برای وی حاصل نمی شود. چرا که هرچه کمالی او است و به او لایق است، از برای او حاصل است. چرا که قوه و تحصیل و انتظار، نقص است و به او لایق نیست و او از صفات نقیصه، منزّه است.

فَلَيْسَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْخَلْقِ إِلَّا إِظْهَارُ الْكَرَمِ وَالْقُدْرَةِ.

و نیست از برای خداوند عالم از عبادت و طاعت بندگان، مگر اظهار کرم و توانائی خود، که تا خلایق بدانند که پروردگار ایشان، به چه مرتبه کریم است، که به عبادت ضعیف معدودی، درجات عالیّه غیر معدود، کرامت می فرماید. و بدانند که قدرت او غیر متناهی است و آخر ندارد. چنانکه حدیث است که: هر که هزار آیه از قرآن تلاوت کند، می نویسد ملائکه از برای او در نامه حسنات او، یک قنطار نیکوئی. و قنطار الهی چنانکه در احادیث بیان شده است، پانزده هزار مثقال است؛ و هر مثقال، بیست و چهار قیراط است، و هر قیراطی کوچکترش به قدر کوه احد است و بزرگترش آنقدر که پُر کند میان زمین و آسمان را. پس اگر همه مکلفین از ذکور و اُنات و حُر و عِبَد، یا اکثر این عمل را بجا بیاورند و مکرّر تلاوت کنند، باید ملاحظه کرد چه قدر خواهد شد؟! و از این قبیل ثواب بلکه زاید بر این، به ازای عملهای چند، در احادیث و کتب ادعیه مذکور است. و ممکن است که مراد از کرم و قدرت ذات اقدس الهی باشد، و تعبیر از او به کرم و قدرت به جای کریم و قادر، به اعتبار عینیت صفات باشد و اشاره باشد به حدیث قدسی: «كُنْتُ كُنُزًا مَخْفِيًا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ»؛ یعنی: بودم من پیش از ایجاد عالم، گنج پنهانی و دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق کردم خلایق را تا مرا بشناسند و راه به صفات من ببرند. و این فقره، ردّ است به اشاعره که می گویند: خدا را در ایجاد عالم، غرضی و مطلبی نیست و به گمان لزوم استکمال، به این ورطه افتاده اند و ندانسته اند که استکمال وقتی لازم است که فایده ایجاد، راجع به ذات

احدی شود. اما هرگاه مقصود از ایجاد، استکمال غیر باشد و استکمال کمال باشد، محذور ندارد.

باید دانست که بنابر توجیه ثانی، لازم است که اضافه اول، اضافه صفت باشد بر موصوف، و مراد از اضافه، موصوف باشد نه صفت. هرچند خالی از بُعد نیست؛ چرا که کلام در عبادت است نه در عابد، هرچند قابل توجیه است. به هر تقدیر توجیه اول، اولی و اسلم است. و ظهور کرم و قدرت را، بنابر توجیه اول، باید حمل کرد به آخرت؛ و به دنیا هم ممکن است، به اعتبار خبر دادنِ مخبر صادق، به توجیه ثانی، محمول است به دنیا چنانکه معلوم است.

فَاَجْعَلِ الْحَيَاءَ رِذَاءً، وَالْعِزَّ اِزَارًا، وَاَدْخُلْ تَحْتَ سِرِّ سُلْطَانِ اللَّهِ تَغْنَمُ
فَوَاِذْ ذُرِّيَّتِهِ، مُسْتَعِينًا بِهِ وَمُسْتَغِيثًا اِلَيْهِ.

پس، بگردان حیا را ردای خود، و اظهار عجز و تقصیر را، لباس خود. یعنی: همیشه ملازم حیا باش و از اظهار عجز و تقصیر، که شعار و دثارِ عرفا و دوستان الهی است، فارغ مباش؛ که اگر در اتیانِ اوامر، قصوری راه یابد، و «کَمَا يَنْبَغِي» به عمل نیاید، فی الجمله عذر داشته باشی. و داخل کن خود را در تحتِ سِرِّ سلطنتِ الهی. یعنی: ملتجی شو به اسرار و الطافِ صمدی، و خود را در حفظ و حمایتِ او کش؛ تا از شرور و مکایدِ دیوِ لعینِ شیطان، نجات یابی. و از فوایدِ مؤائدِ الهی، غنیمت‌هایِ گوناگون به دست آری، مدد و یاری از او خواه و به او استغاثه کن، که فریادرسِ مستغیثان و چاره‌سازِ بیچارگان او است.

باب چهاردهم در آداب قرائت قرآن

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَخْضَعْ لِلَّهِ، وَلَمْ يَرِقَّ قَلْبُهُ، وَلَمْ يُنْسِ حُزْنَاً وَوَجَلَاً فِي سِرِّهِ، فَقَدْ اسْتَهَانَ بِعِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ، وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، فَقَارِئُ الْقُرْآنِ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: قَلْبٍ خَاشِعٍ، وَبَدَنِ فَارِعٍ، وَمَوْضِعٍ خَالٍ، فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَمِنَهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ، تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقُرْآنِ آءَةً، فَلَا يَغْتَرِضُهُ عَارِضٌ فَيَحْرِمُهُ بَرَكَاتِ نُورِ الْقُرْآنِ وَفَوَائِدِهِ، وَإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِسًا خَالِيًا، وَاعْتَزَلَ الْخَلْقَ بَعْدَ أَنْ أَتَى بِالْخَصْلَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، اسْتَأْنَسَ رُوحَهُ وَسِرُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوَجَدَ حَلَاوَةَ مُخَاطَبَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ، وَعَلِمَ لُطْفَهُ بِهِمْ وَمَقَامَ اخْتِصَاصِهِ لَهُمْ، بِفُنُونِ كَرَامَاتِهِ وَبَدَائِعِ إِشَارَاتِهِ، فَإِذَا شَرِبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْمَشْرَبِ حِينِيذٍ، لَا يَخْتَارُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ حَالًا، وَلَا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقْتًا؛ بَلْ يُؤَثِّرُهُ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ، لِأَنَّ فِيهِ الْمُنَاجَاةَ مَعَ الرَّبِّ بِلَاوَاسِطَةٍ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَمَنْشُورَ وَلَايَتِكَ؟ وَكَيْفَ تُجِيبُ أَوْامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ؟ وَكَيْفَ تَمْتَلِحُ حُدُودَهُ؟ فَإِنَّهُ كِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، فَرِّتْلُهُ تَرْتِيلًا، وَقِفْ

عِنْدَ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَتَفَكَّرَ فِي أَمْثَالِهِ وَمَوَاعِظِهِ، وَاخْذَرْ مِنْ إِقَامَتِكَ
خُرُوفَهُ فِي إِضَاعَةِ حُدُودِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَخْضَعْ لِلَّهِ، وَلَمْ يَرِقَّ قَلْبُهُ، وَلَمْ
يُنْشِئْ حُزْنًا وَوَجَلًا فِي سِرِّهِ، فَقَدْ اسْتَهَانَ بِعِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ، وَخَسِرَ خُسْرَانًا
مُبِينًا.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: هر که تلاوت قرآن کند و تلاوت او
مقارن خضوع و خشوع نباشد و از تلاوت قرآن او رارقتی حاصل نشود و ترس
الهی در دل او بهم نرسد، پس به تحقیق که سهل گرفته است این قاری، مرتبه و
منزلت قرآن را، حقیر شمرده است مرتبه صاحب قرآن را، چنین قاری هر آینه
زیانکار و نقصان روزگار است، زیانی بین و واضح.

فَقَارِيءُ الْقُرْآنِ يَخْتِاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: قَلْبٍ خَاشِعٍ، وَبَدَنٍ فَارِغٍ،
وَمَوْضِعٍ خَالٍ، فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ.

می فرماید که: قاری قرآن در رسیدن به ثواب تلاوت قرآن و رسیدن به فواید
آن، محتاج به سه چیز است: یکی: دل خاشع، و دوم: بدن فارغ از شغلهای، سوم:
جای خالی؛ و هر کدام از این سه خصلت، منشأ فایده ای است عظیم؛ اما خشوع،
سبب گریختن شیطان است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(نحل - ۹۸).

چنانکه حضرت باری تعالی در مقام تعلیم آداب فرائت، خواه در نماز و خواه
در غیر، فرموده است: هرگاه که تلاوت قرآن می کنی، استعاذه کن و پناه بر به
خدای تعالی، از شیطان رجیم محروم از رحمت الهی.

باید دانست که استعاذه متنوع است به دو نوع:

یکی - به زبان؛ و گفتن: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ، و این استعاذه را چندان قدری و کمالی نیست. و استعاذه حقیقی آن است که، هر در ورود آن دیو، و طریق اغوا و اضلال او بازشناسی، و از هر راه که قصد تو کند، سر راه در وی دربیندی؛ و ارباب مجاهده که عنان اختیار از دست این مکار ربوده‌اند، فرموده‌اند که: او از ده باب درمی آید:

اول - از باب حرص؛ و آن را به قناعت می توان بست و کریمه: «وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا» (هود - ۶۶)؛ را «نَصَبُ الْعَيْنِ» خود ساخت.

دوم - از باب طُولِ اَمَلِ درمی آید؛ و آن را به خوفِ موت، مسدود می توان کرد و التجا به کریمه: «وَمَا تَذَرِيْ نَفْسٌ بَايَ اَرْضٍ تَمُوْتُ» (لقمان - ۳۴)؛ می توان برد. سوم - از مَمَرِ طَلَبِ رَاحَتِ و نعمت درمی آید، و آن را به زوالِ نعمت و یاد کردنِ صعوبت و سختی حساب، مقابله می توان کرد، و تأدیپ او به وعید: «ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ» (حجر - ۲)؛ باید کرد.

چهارم - از مَعْبَرِ عُجْبِ و خودبینی درمی آید؛ آن راه را به خوفِ عاقبت مسدود باید ساخت، و تقویت از آیه: «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ»؛ باید جست. پنجم - دخل و تصرف وی از مَمَرِ اسْتِخْفَافِ برادرانِ مؤمن است، آن را به رعایتِ حُرْمَتِ و مبادرتِ ایشان، قلع باید نمود.

ششم - عبورِ او از راه حسد است؛ آن را به رضا دادن به نَسَمَتِ الهی و عدل در حکم پادشاهی، مقابله باید نمود، و استدلال به آیه: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا» (زخرف - ۳۲)؛ باید نمود.

هفتم - از راهِ ریا و سمعه و طلبِ خودنمائی درمی آید؛ و آن طریق را به اِعمالِ اخلاص، در اعمال باید گرفت. و اعتماد بر کریمه: «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا» (کهف - ۱۱۰)؛ باید کرد.

هشتم - از راهِ بُخْلِ درمی آید؛ دل را به فناي: «مَا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ يَنْفَدُ»؛ قرار باید داد و به بقای: «مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِي» (نحل - ۹۶)؛ اقرار باید کرد.

نهم - کبر؛ و آن را به قوتِ بازوی تواضع، مسدود باید ساخت. و به حکم: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ» (احزاب - ۱۱۳)؛ بزرگی و کرامت را، در تقوی باید دانست. دهم - آمد و شد او از راه طمع است؛ پس دستِ طمع از خلق، کوتاه باید ساخت و رویِ همت بر خزانه کرم نامتناهی الهی باید آورد؛ و آیتِ عالی رایت: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (طلاق - ۲، ۳)؛ را بدرقه راه و اعتمادِ کار خود ساخت.

حاصل آنکه: از برای اهلِ هوش و بصیرت، چه در وقتِ قرائتِ قرآن و چه در غیر وقتِ قرائت، سدِ راههایِ مداخلِ آن غاویِ مغوی، به تذکارِ آیاتِ قرآنی و مواعظِ سبحانی با توفیقِ ربّانی، سهل است.

وَإِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ، تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقُرْآنِ آءَةً، فَلَا يَغْتَرِضُهُ عَارِضٌ فَيَحْرِمُهُ بَرَكَهَ نُورِ الْقُرْآنِ وَفَوَائِدَهُ.

می فرماید که: فایده فراغِ خاطر در وقتِ تلاوتِ قرآن، آن است که هرگاه فارغ باشد دلِ قاری از اسبابِ تشویشِ خاطر؛ خاطر او منوجه تلاوت می شود، و از عروضِ چیزهایی که مانع ادراکِ برکتِ نورِ قرآن و محرومی از آن است، ایمن می شود. می داند که چه می خواند و چه می گوید، و با که متکلم است. و اگر تلاوتش به محض تحریکِ لسان باشد و با یادِ دنیا و شغل به دنیا، قرآن خواند؛ هرآینه از منافعِ تلاوت، ممنوع و از ادراکِ نورِ قرآن، محروم خواهد بود.

وَإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِسًا خَالِيًا، وَاعْتَزَلَ الْخَلْقَ بَعْدَ أَنْ أَتَى بِالْخَصْلَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، اسْتَأْنَسَ رُوحُهُ وَسِرُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوَجَدَ خَلَاوَةً مُخَاطَبَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ، وَعِلْمَ لُطْفِهِ بِهِمْ، وَمَقَامَ اخْتِصَاصِهِ لَهُمْ، بِقُنُونِ كَرَامَاتِهِ وَبَدَائِعِ إِشَارَاتِهِ.

و هرگاه به دست آورد قاری از برای تلاوتِ قرآن جای خالی؛ و بتواند از خلق

عالم کناره گرفت و به دو خصلت سابق که «خشوع دل» و «فراغ بدن» باشد، هم موصوف شد، انس می گیرد نفس او به خداوند عالم؛ و از غیر او متوحش می شود، و ادراک لذت تلاوت خواهد کرد. و به حلاوت و مزه مخاطبات الهی که در قرآن مجید، به بندگان خود کرده، خواهد رسید. و مراتب شفقت و مرحمت الهی به بندگان، به او ظاهر خواهد شد. و فنون کرامتها و انحاء عزتهای خود را، به ایشان معلوم خواهد کرد. و به اشارات بدیعه و رموزات عجیبه قرآن، خواهد رسید.

فَإِذَا شَرِبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْمَشْرَبِ حِينِيذٍ، لَا يَخْتَارُ عَلَى ذَلِكَ السَّحَالِ
حَالًا، وَلَا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقْتًا؛ بَلْ يُؤَثِّرُهُ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ وَ عِبَادَةٍ، لِأَنَّ
فِيهِ الْمُنَاجَاةَ مَعَ الرَّبِّ بِلَا وَاسِطَةٍ.

پس، هرگاه قاری، یک جام از این شراب چشید. و سرش از باده محبت الهی گرم شد، هیچ حال را بر این حال، اختیار نخواهد کرد. و هیچ کار را بر این کار، ترجیح نخواهد داد. بلکه حال تلاوت را بر هر حالی و این وقت را بر هر وقتی، اختیار خواهد کرد. بلکه او را بر اکثر عبادات ترجیح خواهد داد؛ چرا که تلاوت و قرائت قرآن، مناجات با پروردگار است بی واسطه، و توجه به جناب او است بی حاجب و مانع.

فَانْظُرْ كَيْفَ تَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَمَنْشُورٌ وَلَا يَتَكَ؟ وَكَيْفَ تُجِيبُ أَوْامِرَهُ
وَنَوَاهِيَهُ؟ وَكَيْفَ تَمْتَلُ حُدُودَهُ؟ فَإِنَّهُ كِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

پس، نظر کن ای قاری قرآن، که چون خواهی خواند کتاب پروردگار خود را و منشور و لایت او را؟ که به تو کرامت فرموده است، و به چه طریق بجای آری حدود او را از فرایض و سنن؟ چرا که قرآن عزیز، کتابی است پس به عزت و رفعت. و راه نداد به او خلاف حق و باطل؛ نه نظر به اخبار و قصص گذشتگان، و نه نظر به احوال آیندگان؛ چرا که این قرآن فرود آمده است از جانب حکیم حمید.

یعنی: از جانب کسی که، افعالش در نهایت احکام و اتقان است. و نظر به نظام کُل، به هیچ نحو خلل ندارد. و هر که چنین است، البته محمّد است و جمیع افرادِ حمد، از برای او ثابت است و منحصر به او است. و وجه تأخیر وصفِ ثانی از اول ظاهر شد.

فَرِّتْلُهُ تَرْتِيلاً.

یعنی: پس بخوان قرآن را شمرده؛ نه با بسیار تعجیل که حرفها از هم جدا نشود و نه بسیار از هم جدا. یا آنکه رعایت کن مخارج حروف را که هر حرفی به مخرج خود ادا شود و خلل در مخارج حروف راه نیابد. یا آنکه رعایت کن وقف و وصل را؛ جای وقف، وقف کن؛ و جای وصل، وصل کن؛ علی اختلاف الأقوال.

وَقِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَتَفَكَّرْ فِي أَمْثَالِهِ وَمَوَاعِظِهِ.

یعنی: در هنگام قرائت، هرگاه می‌رسی به آیه رحمت و وعد به درجات بهشت؛ لحظه‌ای توقف کن و بگو: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا». و به آیه عذاب و وعید به درکات جهنم که می‌رسی؛ استعاذه کن و بگو: «اللَّهُمَّ عَافِنَا». و به آیه‌های امثال و مواعظ که می‌رسی، به تفکر و تأمل بگذر، نه از روی غفلت.

وَاحْذَرْ مِنْ إِقَامَتِكَ حُرُوفَهُ فِي إِضَاعَةِ حُدُودِهِ.

یعنی: حذر کن و پرهیز از اینکه اقامت حروف قرآن، و ادای مخارج آن را چنانکه باید بجا نیاری و حدود آن را ضایع گذاری، و به اوامر و نواهی او عمل نکنی. حدیث است که: «رُبَّ نَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يُلْعَنُهُ»؛ یعنی: بسا قاری قرآن که تلاوت قرآن کند و قرآن بر او لعنت کند؛ از جهت رعایت نکردن حدود و آداب تلاوت. و از آن جمله است پیروی نکردن و به عمل نیاوردن اوامر و نواهی قرآن مجید.

باید دانست که: تلاوت قرآن با رعایت شروط مذکوره، فضیلت بسیار دارد. حدیث قدسی است که: هر که مشغول شود به تلاوت قرآن، و از آن جهت، اشتغال

تواند نمود به دعا کردن و عرض کردن حاجت خود به من؛ من بهترین مزد شاگردان به او عطا می‌فرمایم، و نام او را در زمره صابران و حامدان ثبت می‌کنم، و حاجت او را روا می‌کنم.

عبدالله بن مسعود از حضرت پیغمبر ﷺ روایت کرده که آن حضرت فرموده که: قرآن، خوان احسان خدا است که جمیع بندگان را به او دعوت نموده، پس از خوان نعمت او، بهره‌مند شوید. و هرچند توانید فایده آن را فراگیرید. چه، آن ریسمانی است محکم که هر که دست در آن زند، هرگز از رحمت واسعه خدا محروم نشود. و نوری است روشن، که گمراهان را به سر منزل مقصود رساند. و شفائی است به غایت سودمند، که دردمندان و مستمندانِ جهل، از «ذالشفای» معرفت آن، عارف می‌شوند. و کافی است که هر که تابع او می‌شود، به مرتبه ارجمند می‌رسد. پس تلاوت آن نمائید، تا حضرت او سبحانه، به هر حرفی از آن، ده حسنه در دیوان حسنات شما بنویسد. نمی‌گوییم که «آلَم» ده حسنه دارد؛ بلکه «الف» را ده حسنه است؛ و «لام» را ده حسنه؛ و «میم» را ده.

باب پانزدهم در آداب رکوع

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يَزْكُ عِبْدُ اللَّهِ رُكُوعًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، إِلَّا زَيَّنَهَا اللَّهُ
بُنُورِ بَهَائِهِ، وَأَظْلَلَهُ فِي ظِلَالِ كِبَرِيَّائِهِ، وَكَسَاهُ كِسْوَةَ أَصْفِيَائِهِ، وَالرُّكُوعُ أَوَّلُ
وَالسُّجُودُ ثَانٍ؛ فَمَنْ أَتَى بِالْأَوَّلِ صَلَاحَ لِلثَّانِي، فَارْكَعْ رُكُوعَ خَاشِعٍ لِلَّهِ
بِقَلْبِهِ، مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ تَحْتَ سُلْطَانِهِ، حَافِظٍ لَهُ بِجَوَارِحِهِ، حِفْظَ خَائِفٍ
حَزِينٍ عَلَى مَافَاتِهِ مِنْ فَائِدَةِ الرَّاكِعِينَ، يُحْكِي أَنَّ الرَّبَّعَ بَنَ خُثَيْمٍ، كَانَ
يَسْهَرُ بِاللَّيْلِ الْفَجَرَ فِي رُكُوعٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا أَصْبَحَ يَزْفُرُ وَقَالَ: اأه، سَبَقَ
الْمُخْلِصُونَ وَقَطَعَ بِنَا، وَاسْتَوْفَ رُكُوعَكَ بِاسْتِوَاءِ ظَهْرِكَ، وَانْحَطَّ عَنْ
هِمَّتِكَ فِي الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا بِعَوْنِهِ، وَفَرَّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ
وَاخْذِ آيَتِهِ وَمَكَايِدِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ عِبَادَهُ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ لَهُ،
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى أَصُولِ التَّوَاضُّعِ وَالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ، بِقَدْرِ إِطْلَاعِ عَظَمَتِهِ
عَلَى سَرَائِرِهِمْ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يَزْكُ عِبْدُ اللَّهِ رُكُوعًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، إِلَّا زَيَّنَهَا اللَّهُ
بُنُورِ بَهَائِهِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: رکوع نمی کند بنده ای خدای را عز و جل
حق رکوع، مگر آنکه خداوند عالم به نور و بهای خود، نوری و زیب و زینتی به

آن بنده، کرامت می فرماید؛ که ملائکه آسمان با وجود نورانیت و لطافتی که دارند، از نور او متعجب می شوند. و حق رکوع آن است که راکع در حین رکوع، به خاطر گذراند عظمت و بزرگواری خداوند عالم را؛ و حقارت و پستی غیر او را. و در وقت تکلم به ذکر رکوع؛ که: «شَبَّحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمَ وَبِحَمْدِهِ»؛ است. از معنی آن که: منزّه می دارم پروردگار خود را از هر چه لایق به او نیست، و بس عظیم و بزرگ است؛ و به مدد و یاری او حمد می کنم؛ غافل نباشد.

وَ أَظْلَهُ فِي ظِلَالٍ كِبَرِيَّائِهِ، وَ كَسَاهُ كِسْوَةَ أَصْفِيَائِهِ.

و هر که رکوع کند و در آن حال، به صفت خشوع و خضوع باشد و از عظمت و بزرگواری پروردگار غافل نباشد. هر آینه خداوند عالم، جا می دهد او را در زیر سایه بزرگواری خود، و می پوشاند او را لباس اولیا و اصفیا.

باید دانست که: رکوع و سجود از جمله ارکان عظیمه نماز هستند و سجود چون دلالت بر خشوع بیشتر دارد، مرتبه اش عظیم تر از رکوع است، و ارباب ذوق و تحقیق، سجود نماز را بلا تشبیه به مثابه زمین بویس ملوک دنیا گرفته اند. و چنانکه در دنیا، ادراک زمین بویس پادشاهان دنیا، با وجود پستی مرتبه ایشان، مسبوق است به امور کثیره و خطرات عظیمه؛ مثل غایت خوف و خشیت، و غایت توجه به پادشاه و عدم التفات به غیر. و با وجود این همه خوف و خشیت هم، به یک مرتبه تقبیل میسر نیست؛ چرا که خوف فجأه است، بلکه باید به چند مرتبه؛ مثل آنکه اول باید به «قاپو» وادارند، که تا اندکی خود را وایند، بعد از او بیشترک، تا به جایی که مقرر است. که اگر به یک مرتبه بلا توقف ببرند، گاه باشد که از زیادتِ خوف و هیبت و سطوت پادشاهی، فجأه کند. همچنین سجود «مَالِكُ الْمُلُوكِ» که در نهایت عظمت و جلال و غایت جبروت و سطوت است؛ چنانکه ذکر شمه ای از آن در باب سجود، ان شاء الله خواهد آمد، اولی است به رعایت امور مذکوره، بی تحصیل استعداد ممکن نیست. از این جهت در شرع شریف، مقرر شد که مصلی پیش از رفتن به سجود، به رکوع رود. و خشوع و خضوع بجا آورد و استعداد و

قابلیت سجود بهم رساند و بعد از آن به سجود برود. از این جهت فرمود که:

وَالرُّكُوعُ أَوَّلُ وَالسُّجُودُ ثَانٍ؛ فَمَنْ أَتَى بِالْأَوَّلِ صَلَحَ لِلثَّانِي.

یعنی: رکوع اول است و سجود دوم؛ و هر که اول را بجا آورد، صلاحیت از برای ثانی بهم می‌رساند. پس مصلی را سزاوار آن است که در رکوع، بلکه از اول نماز بلکه از اول وضو، در نهایت خوف و بیم باشد و دقیقه‌ای از خضوع و استکانت از او فوت نشود، تا استعداد و قابلیت سجود بهم رساند. و چنان قیاس کند که معبود، در پیش رو است و به او متوجه و به او متکلم است. و از نکته بلیغه معاینه التفات: «إِذَا كَ تَعَبَّدُ» (حمد - ۵) غافل نشود، مضمون کلام بلاغت انجام: «صَلَّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»؛ را حالی خود کند. و نیز از برای تقریر و تاکید می‌فرماید که:

فَازْ كَعْ رُكُوعَ خَاشِعٍ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ، مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ تَحْتَ سُلْطَانِهِ، حَافِظٍ لَهُ بِجَوَارِحِهِ حِفْظَ خَائِفٍ حَزِينٍ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ فَائِدَةِ الرَّكَعَيْنِ.

یعنی: رکوع کن، رکوع کردنی از روی خشوع و بیم بسیار، مانند: بیم و ترس کسی که در زیر شمشیر سلطان قاهری باشد. و «أَنَا فَأَنَا» در شرف قهر و قتل او باشد. و حفظ کن اعضا و جوارح خود را از حرکتهای لغو. و مگذار که در اثنای نماز به غیر آنچه باید مشغول بود، مشغول شوند؛ مثل آنکه شغل چشم در وقت قیام، آن است که نظرش به سجده گاه باشد و شغل دستها آنکه برابر زانو باشد، پاها آنکه به قدر یک و جب از هم دور باشند، انگشتها برابر قبله باشند. و در وقت رکوع شغل چشم آن است که نظرش به میان پاها باشد، دستها بالای زانو باشد، انگشتها از هم دور باشند و به مثابه لقمه گرفتن، زانو را لقمه کند. و در وقت سجود، باید نظرش به اطراف بینی باشد و دستهایش برابر گوشها و برابر قبله باشد و از هم جدا نباشند، و انگشتان بزرگ پا و پنج عضو دیگر، که پیشانی و کف دستها و زانوها است، به زمین باشند. محرض: این اعضا را به این شغلها که دانستی وادارد، تا از فواید عظیمه که راکعین را می‌باشد، محروم نشود.

يُحْكِي أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ، كَانَ يَسْهَرُ بِاللَّيْلِ الْفَجَرَ فِي رُكُوعٍ وَاحِدٍ،
فَإِذَا أَصْبَحَ يَزْفُرُ وَقَالَ: آه. سَبَقَ الْمُخْلِصُونَ وَقُطِعَ بِنَا.

نقل کرده‌اند که: ربیع بن خثیم که یکی از عبادِ ثمانیه است، به یک رکوع شب را به روز می‌آورد و با وجود این، به خود می‌لرزید و می‌نالید و می‌گفت: آه و دروغ! که پیش بردند کار را مخلصان، و من در مرتبهٔ پست مانده‌ام.

وَاسْتَوْفِ رُكُوعَكَ بِاسْتِوَاءِ ظَهْرِكَ، وَانْحَطَّ عَنْ هِمَّتِكَ فِي الْقِيَامِ
بِخِدْمَتِهِ إِلَّا بِعَوْنِهِ.

یعنی: مساوی دار پشت خود را در وقت رکوع، به نحوی که اگر قطرهٔ آبی در میان پشت تو واقع شود، به هیچ طرف میل نکند، و به خاطر بگذران که این رکوع را، به مدد و یاری خداوند می‌کنی؛ نه به قوت و قدرت خود.

وَفَرِّ بِالْقَلْبِ مِنَ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَخُذْ آئِعِهِ وَمَكَايِدِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَرْفَعُ عِبَادَهُ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ لَهُ.

یعنی: دور کن از دل خود وسوسه و فریب شیطان را، که مبادا آن دیو لعین، وسوسه به خاطر تو رساند و به فریب او فخری بهم رسانی. چرا که مراتبِ بندگان نزد معبود، به قدر تواضع و فروتنی است. هر که را عجز و انکسار بیشتر است، قدرش نزد او «عزّ اشمه»، بیشتر است.

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى أَصُولِ التَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ، بِقَدْرِ إِطْلَاعِ
عَظَمَتِهِ عَلَى سَرَائِرِهِمْ.

یعنی: راه بردن به خضوع و خشوع، به قدر راه بردن به عظمت و بزرگواری خداوند عالم است. یعنی: هر چه راه به عظمت او بیشتر است، اعتراف به عجز و قصور زیاده است. و این نمی‌شود مگر به راه بردن به عجایب مخلوقات و غرایب مصنوعات حضرت عزّت «عزّ شأنه».

باب شانزدهم در آداب سجود

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَا خَيْرَ وَاللَّهِ مَنْ أَتَى بِحَقِيقَةِ السُّجُودِ، وَلَوْ كَانَ فِي
الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَا أَفْلَحَ مَنْ خَلَا بِرَبِّهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْحَالِ، شَبِيهَا
بِمُخَادِعِ لِنَفْسِهِ، غَافِلٍ لَاهٍ عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْسَّاجِدِينَ مِنَ الْبِشْرِ الْعَاجِلِ، وَ
رَاحَةِ الْأَجَلِ، وَلَا بَعْدَ عَنِ اللَّهِ أَبَدًا مَنْ حَسَنَ تَقَرُّبَهُ فِي السُّجُودِ، وَلَا قَرَبَ
إِلَيْهِ أَبَدًا مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ، وَضَيَّعَ حُرْمَتَهُ، وَتَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِسِوَاهُ، فَاسْجُدْ سُجُودَ
مُتَوَاضِعٍ لِلَّهِ ذَلِيلٍ، عَلِمَ أَنَّ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ يَطَّاهُ الْخَلْقُ، وَأَنَّهُ اتَّخَذَكَ مِنْ
نُطْفَةٍ يَسْتَقْدِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ، وَكُونَ وَلَمْ يَكُنْ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَعْنَى السُّجُودِ
سَبَبَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، بِالْقَلْبِ وَالسِّرِّ وَالرُّوحِ، فَمَنْ قَرَبَ مِنْهُ بَعْدَ مِنْ غَيْرِهِ، أَلَا
تَرَى فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي حَالُ السُّجُودِ إِلَّا بِالتَّوَارِي عَنْ جَمِيعِ
الْأَشْيَاءِ، وَالِاخْتِجَابِ عَنْ كُلِّ مَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، كَذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ الْأَمْرَ
الْبَاطِنَ، فَمَنْ كَانَ ظَنُّهُ مُتَعَلِّقًا فِي صَلَوَتِهِ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ، فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ
ذَلِكَ الشَّيْءِ، بَعِيدٌ عَنْ حَقِيقَةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ صَلَوَتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا
جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا أَطْلُعُ عَلَى قَلْبٍ عَبْدٍ فَأَعْلَمُ فِيهِ حُبَّ الْإِخْلَاصِ
لِطَاعَتِي لَوَجْهِي وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِي، إِلَّا تَوَلَّيْتُ تَقْوِيَمَهُ وَسِيَاسَتَهُ، وَمَنْ

اَشْتَغَلَ فِي صَلَوَتِهِ بِغَيْرِي، فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِنَفْسِهِ، مَكْتُوبُ اسْمُهُ فِي دِيْوَانِ الْخَاسِرِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): مَا خَسِرَ وَاللَّهِ مَنْ أَتَى بِحَقِيقَةِ السَّجُودِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: زیانکار نیست و با زیانکاران محشور نمی شود در روز قیامت، هر که بجا آورد حق سجود را هر چند در مذبت عمر، یک بار باشد.

وَمَا أَفْلَحَ مَنْ خَلَا بِرَبِّهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْخَالِ، شَبِيهَا بِمُخَادِعٍ لِنَفْسِهِ، غَافِلٍ لَاهٍ عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْسَّاجِدِينَ مِنَ الْبَشْرِ الْعَاجِلِ، وَرَاحَةِ الْأَجَلِ.

یعنی: رستگاری ندارد از عذاب الهی، هر که خلوت کند با پروردگار خود در مثل این حال که سجود است و حال او در این حال، شبیه باشد به حال کسی که در مقام خدعه و فریب کسی باشد. یعنی: سجودش از روی غفلت باشد، نه از روی توجه و خضوع و از مرتبه سجود؛ و از درجاتی که برای سجودکنندگان مقرر است: از بشارت دادن در دنیا به دخول بهشت و راحت روز قیامت، جاهل باشد. و مراد از بشارت دنیا، بشارت دادن پیغمبر (ص) است مؤمن را، در وقت احتضار به بهشت. چنانکه حدیث است که آن حضرت، در وقت احتضار، در سر هر بیماری حاضر شود، خواه مؤمن (و خواه کافر) و خواه شقی و خواه سعید. اگر مؤمن متقی باشد، بشارت می دهد او را به بهشت و جای او را به او می نماید. و تبسم کنان به او می گوید: «طُوبَى لَكَ»، یعنی: خوشا حال تو ای مؤمن، که خداوند عالم به ازای عبادات و طاعات تو، از رکوع و سجود و سایر اعمال حسنه که در دنیا کردی، این مراتب عالیه، جهت تو مهیا کرده و تو مخیری میان معاودت به دنیا و رسیدن به این درجات عالیه که می بینی. آن مؤمن اختیار آخرت کند و گوید: با وجود این مراتب

عالیه، چه می‌کنم دنیا را و زحمت آن را؟! و اگر کافر یا فاسق باشد، به خلاف این.

وَلَا بُعْدَ عَنِ اللَّهِ أَبَدًا مَنْ حَسَنَ تَقَرُّبَهُ فِي السُّجُودِ، وَلَا قُرْبَ إِلَيْهِ أَبَدًا مَنْ أَسَاءَ آدَبَهُ.

یعنی: دور نیست از رحمت الهی هرگز، هر که تقرب جست به خداوند عالم در حال سجود. یعنی: در وقت سجود، غافل نشد و دانست که چه می‌کند و بساط که را می‌بوسد و نعت و بزرگواری که را به زبان می‌راند. و دور است از رحمت الهی هر که سجود او، از روی ادب نیست و از آنچه در آن وقت باید متذکر بود، غافل باشد.

وَضِيعَ حُرْمَتُهُ وَ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِسَوَاهِ.

و ضایع کند، حرمت و عزت مولای حقیقی خود را، دل ببندد به غیر او و به غیر او متوجه باشد.

فَاسْجُدْ سُجُودَ مُتَوَاضِعٍ لِلَّهِ ذَلِيلٍ.

یعنی: سجده کن خداوند را در نماز از روی تواضع و فروتنی و ذلت، عظمت و بزرگواری حضرت عزت را به خاطر آور. و در وقت ذکر تسبیح سجود که: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ» است، از علو شأن و رفعت مکان مسجود، غافل مباش.

حدیث است که: در آسمان، ملکی است که نام او خرفائیل است و از برای او هیجده هزار سال است. و مابین هر سال تا سال دیگر، پانصد سال راه است. روزی به خاطر آن ملک گذشت که: آیا در بالای عرش چیزی باشد یا نه؟ خداوند عالم بالهای او را دوچندان کرد و فرمود که: پیر، ای ملک، پس آن ملک به پریدن آمد و بیست هزار سال پرید و به سر یک قائمه، از قائمه‌های عرش رسید. باز خداوند عزت، بالهای او را و قدرت او را، ضاعف کرد و فرمود که: پیر، باز آن ملک به طیران آمد و سی هزار سال دیگر پرید و باز به سر قائمه‌ای از قوائم عرش رسید.

پس خداوند عالم وحی کرد به آن ملک که: ای ملک، اگر تو از امروز که این همه پریده‌ای و باز پیری تا روز قیامت، که به آخر یک قائمه نخواهی رسید، و به ساق عرش واصل نخواهی شد. پس آن ملک گفت: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»؛ و سوره: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (اعلی - ۱) در آن وقت نازل شد و حضرت پیغمبر ﷺ فرمود که: بگردانید این تسبیح را در سجود خود.

و باز در کتب احادیث مذکور است که: در آسمان، ملکی است که از بزرگی جثه و بسیاری پر و بال، اگر نزول کند به زمین؛ زمین وسعت گنجایش او ندارد و نیز مذکور است که بعضی از ملائکه آسمان، از دوش تا دوش دیگر و از شحمة گوش تا شحمة گوش دیگر، هفتصد سال راه است. و اگر همه آبهای عالم را در سوراخ ناخن ایشان بریزند، می‌گنجد و هنوز پُر نمی‌شود. و اگر در آب چشمهای او، کشتیها اندازند، تا روز قیامت آن کشتیها جاری باشند. غرض، از این قبیل ملائکه در آسمان، بسیارند که تفصیل آن در کتب احادیث است، خصوص در کتاب «مجالس» شیخ مفید علیه الرحمة، هر که خواهد رجوع به آنجا کند.

عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ يَطَّاهُ الْخَلْقُ، وَأَنَّهُ اتَّخَذَكَ مِنْ نُطْفَةٍ يَسْتَقْدِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ، وَكُونَ وَلَمْ يَكُنْ.

یعنی: سجود کن خدا را مثل سجود کسی که، در نهایت خضوع و خشوع باشد. و داند که او مخلوق شده است از خاکی که حیوانات؛ پا به روی آن می‌گذارند و از روی او تردد می‌کنند. و از چنین خاکی آفریده شده‌اند. یعنی: در هنگام سجود به خاطر بیار که تو را خداوند عالم از این خاکی که سر بر او گذاشته‌ای، آفریده است و باز به او معاودت خواهی نمود و خاک خواهی شد. و باز در آن وقت به خاطر بیار که تو را آفریدگار، از منی پلید نجس، که همه کس از او تنفر دارند، آفرید. و خلعت وجود و حیات پوشانید، بعد از آنکه نبود. و از مرتبة عقل هیولانی به سرحد عقل و تمیز رسانید، تا شناخت او حاصل کنی و سر از اطاعت و بندگی او نیچی. و این فقره اشاره است به حدیث قدسی که فرموده: «كَتِفَ

يُضْحِكُ ابْنَ آدَمَ، وَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَ آخِرُهُ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَ أَوْسَطُهُ حَمَالٌ عَذِرَةٌ نَجِسَةٌ؛ یعنی: به چه خوشدلی می خندد پسرِ آدم، و حال آنکه بدايتِ حالِ او نطفهٔ نجس و پلید، اوسطِ او حمالِ عذره است، و آخر او مردارِ نجس. کسی که اطوار وجود و خلقتِ او چنین باشد، آنانیّت به خود راه دادن و نشاط و خوشحالی کردن، غایتِ سفاهت و بی باکی است.

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَعْنَى السُّجُودِ سَبَبَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، بِالْقَلْبِ وَالسِّرِّ وَالرُّوحِ.

یعنی: گردانیده است پروردگارِ عالم، سجودِ بندگان را، سببِ نزدیکی و قرب به جنابِ خود، که با ایشان به وسیلهٔ او، تقرّب به او جویند. و به دل و جان و به جمیع حواس و قوی، متوجّه او باشند.

فَمَنْ قَرَّبَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ غَيْرِهِ.

پس هر کس نزدیکی او را خواهد، باید از غیر او دوری کند و هرچه غیر او است، از لوحِ خاطر بیرون کند.

أَلَا تَرَى فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي حَالُ السُّجُودِ إِلَّا بِالتَّوَارِي عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَالْإِخْتِجَابِ عَنْ كُلِّ مَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، كَذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ الْأَمْرَ الْبَاطِنَ.

آیا نمی بینی که در حالِ سجود، جمیع محسوسات و مبصرات، از نظرِ تو متواری اند و پوشیده اند. و این اشاره است به آنکه خاطرِ تو نیز باید در حالِ سجود چنان باشد و غیرِ مسجود و مولایِ حقیقی، از خاطرِ تو محو و متواری باشند. و چنانکه سجودِ ظاهری مراد الهی است، توجّه باطنی نیز مراد است، بلکه این عمده تر است.

فَمَنْ كَانَ ظَنُّهُ مُتَعَلِّقًا فِي صَلَوَتِهِ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ، فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، بَعِيدٌ عَنْ حَقِيقَةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ صَلَوَتِهِ.

پس هر که در وقت نماز و سجود الهی، دل او متعلق باشد به غیر معبود و به یاد دنیا و شغل دنیا باشد، پس او گویا به نمازی که وسیله تقرب الهی است و سلم رسیدن به جناب احدیت است، معراج تقرب به غیر فهمیده، و آلت نزدیک شدن به غیر تصور کرده، گویا می خواهد به غیر او نزدیک شود. از آنچه مراد الهی است به مراتب شتی دور افتاده؛ این عین جهل است و نادانی و نفس شقاوت است و نافرمانی.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. (احزاب - ۴).

چنانکه حضرت باری «عز اسمہ» در قرآن عزیز فرموده که: نگردانیده است حضرت باری تعالی، از برای هیچ نفس دو دل، تا تواند به یک دل متوجه خدا بود و به دیگری متوجه غیر او. پس هر که متوجه به غیر خدا است، متوجه به خدا نیست و بالعکس.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا أُطْلِعُ عَلَى قَلْبِ عَبْدٍ فَأَعْلَمُ فِيهِ حُبَّ الْإِخْلَاصِ لِبَطَاعَتِي لَوْجْهِ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، إِلَّا تَوَلَّيْتُ تَقْوِيمَهُ وَسِيَاسَتَهُ.

حضرت رسالت پناه علیه السلام از جناب احدیت نقل می فرماید که: او، «عز اسمہ»، فرموده است که: هرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن و بدانم که او دوست می دارد بندگی مرا؛ و در بندگی من ثابت و راسخ است، من مباشر تقویم و سیاست او می شوم. یعنی: او را در نظر خلائق عزیز و محترم می دارم و هیبت و سیاست او را در دل های مردم می اندازم. یا آنکه من متکفل احوال او می شوم و جمیع مایحتاج او را از قلیل و کثیر و جلیل و حقیر، از برای او مهیا می کنم.

وَمَنْ اشْتَغَلَ فِي صَلَواتِهِ بِغَيْرِي، فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِنَفْسِهِ، مَكْشُوبُ اسْمُهُ فِي دِيْوَانِ الْخَاسِرِينَ.

و هر که در نماز، مشغول به غیر من باشد و به یاد من نباشد. پس آن کس گویا استهزا به من می‌کند، و نمی‌داند که استهزا به خود کرده است و خود را از رحمت من دور کرده است. و من می‌نویسم نام او را در دیوان زیانکاران؛ و حشر می‌کنم او را در قیامت با ایشان.

باب هفدهم در آداب تشهد

قَالَ الصَّادِقُ (ع): التَّشَهُّدُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، فَكُنْ عَبْدًا لَهُ فِي السِّرِّ، خَاضِعًا لَهُ فِي الْفِعْلِ، كَمَا أَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ بِالْقَوْلِ وَالْدَّعْوَى. وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ صِدْقِ سِرِّكَ؛ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ عَبْدًا وَأَمَرَكَ أَنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ؛ وَأَنْ تُحَقِّقَ عُبُودِيَّتَكَ لَهُ وَرُبُوبِيَّتَهُ لَكَ، وَتَعْلَمَ أَنَّ نَوَاصِيَ الْخَلْقِ بِيَدِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ نَفْسٌ وَلَا لَحْظَةٌ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيتِهِ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ إِثْبَانِ أَقْلٍ شَيْءٍ فِي مَمْلَكَتِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَشِيتِهِ وَإِرَادَتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ؛ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، فَكُنْ لِلَّهِ عَبْدًا شُكُورًا بِالْقَوْلِ وَالْدَّعْوَى، وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ سِرِّكَ، فَإِنَّهُ خَلَقَكَ فَعَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَكُونَ إِزَادَةً وَمَشِيَّةً لِأَحَدٍ إِلَّا بِسَابِقِ إِرَادَتِهِ وَمَشِيتِهِ، فَاسْتَغْمِلِ الْعُبُودِيَّةَ فِي الرِّضَا بِحُكْمَتِهِ، وَالْعِبَادَةَ فِي آدَاءِ أَوْامِرِهِ، وَقَدْ أَمَرَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (ص) فَأَوْصِلْ صَلَوَتَهُ بِصَلَوَتِهِ، وَطَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَشَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِ، وَانْظُرْ أَنْ لَا يَفُوتَكَ بَرَكَاتُ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِ، فَتُحْرَمَ عَنْ فَائِدَةِ صَلَوَتِهِ وَآمُرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَكَ وَالشَّفَاعَةِ فِيكَ، إِنْ أَتَيْتَ بِالْوَاجِبِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالسُّنَنِ وَالْأَدَابِ، وَتَعْلَمَ جَلِيلَ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: اَلتَّشَهُدُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، فَكُنْ عَبْدًا لَهُ فِي السِّرِّ، خَاضِعًا لَهُ فِي الْفِعْلِ، كَمَا أَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ بِالْقَوْلِ وَالِدَّعْوَى.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: تشهد نماز، حمد و ثنای الهی است. پس باش تو ای نمازگزار، بنده خدا از دل، و به خضوع و خشوع باش در فعل تشهد، یا در حین فعل تشهد؛ و چنانکه به زبان می گوئی و به یگانگی خدا و رسالت رسول شهادت می دهی و دعوی می کنی؛ در دل نیز اعتقاد و اذعان داشته باش؛ و در کارها هرچه خلاف رضای الهی است، به عمل میار. تا در آنچه می گوئی صادق باشی و گفتار و کردارت با هم موافق باشد. چرا؛ چنانکه در شکر گذشت موافقت ظاهر و باطن هر دو معتبر است.

وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ صِدْقِ سِرِّكَ؛ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ عَبْدًا وَأَمَرَكَ أَنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ؛ وَأَنْ تُحَقِّقَ عِبُودِيَّتَكَ لَهُ وَرُبُوبِيَّتَهُ لَكَ.

یعنی: وصل کن صدق زبان را به صفای دل. یعنی: آنچه به زبان می گوئی باید از دل تراوش کند و از صمیم قلب باشد. چرا که تو، بنده خدائی و او تو را آفریده است که بندگی کنی او را به دل و زبان و به ظاهر و باطن. و به جمیع اعضا و جوارح، مطیع و منقاد او باشی، و بندگی خود و پروردگاری او را ثابت و محقق داری. و همچنانکه از او شیوه پروردگاری نسبت به تو فوت نمی شود؛ از تو نیز شیوه بندگی، نسبت به او فوت نشود.

وَتَعْلَمَ أَنَّ نَوَاصِيَ الْخَلْقِ بِيَدِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ نَفْسٌ وَلَا لَحْظَةٌ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِيَّتِهِ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ إِثْبَانِ أَقَلِّ شَيْءٍ فِي مَمْلَكَتِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ إِرَادَتِهِ.

لفظ «تَعْلَمَ» هر چند خبر است، اما به معنی انشاء است و مراد این است که: بدان

که پیشانیِ جمیعِ خلائق و جمیعِ مهمات و کارهای ایشان، همه به یدِ قدرتِ الهی است و هیچکس توانائیِ نفسِ زدنِ و نظر کردنِ ندارد. مگر به قدرت و مشیتِ الهی؛ و ایشان عاجزند از کمترین کاری در مملکتِ او، مگر به اذنِ او و مشیت و ارادهٔ او. و ممکن است که لفظ مذکور حال باشد، از فاعلِ «صَلَّ» و مراد این باشد که: «صَلَّ حَالِ كَوْنِكَ عَالِمًا» و مراد از «اذن» علم ازلی است و مشیتِ ارادهٔ غیرِ حتمی، و ارادهٔ ارادهٔ حتمی است که تخلفِ فعل از او ممکن نیست، هرچند ظاهرِ این عبارت «إِلَّا بِقُدْرَتِهِ» به واسطهٔ افادهٔ حصر، با اشاعره است، که وجودِ جمیعِ موجودات را از ذوات و افعال و شرور و خیرات، مستند به واجب الوجود می‌دانند. اما بعد از تأمل و تعمیمِ قدرت، خلافِ این ظاهر می‌شود. چرا که فرموده است که: خلق عاجزند از ایان به کمترین چیزی؛ و استعمالِ عجز در علتِ ناقصه می‌کنند، که دَخَلَ فِي الْجُمْلَةِ در فعل داشته باشد و مستقل نباشد، مثلِ عِلَّتْ مَعْدَهُ. و شرط و جملهٔ استثنائیّه نیز مؤیدِ این حلّ است، چه اگر مراد استقلالِ خدا می‌بود در ایجاد؛ و بنده دخل نمی‌داشت می‌بایست بگوید: «لَإِنَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُ وَ مُوْجِدُهُ»؛ و دیگر آنکه: این فقره به قرینهٔ فقرهٔ آینده، ردّ است بر اهلِ شرک، مثلِ طبعیین و اهلِ تنجیم. چنانکه می‌فرماید که:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

یعنی: فرموده است خدای تعالی: پروردگارِ تو خلق می‌کند و از عدم به ظهور می‌آورد، هرچه را خواهد. و اختیار می‌کند هرچه را مصلحت می‌داند. و خلائق را در ایجادِ چیزها، اختیاری نیست و ایجادِ چیزها به اختیار و خواهشِ ایشان، مفوض نیست. و منزّه است خداوندِ عالم از آنچه کفار و مشرکین اعتقاد دارند. و غیرِ پروردگار را مثلِ اوضاعِ فلکی و طبایع و عقلِ مجرد را دخل می‌دهند؛ و این ردّ است بر اهلِ تنجیم و طبعیین و الهیین غیرِ محققین، چنانکه گذشت.

فَكُنْ لِلَّهِ عَبْدًا شَكُورًا بِالْقَوْلِ وَالْدَّعْوَى.

پس باش خدا را بنده شکر کننده به قول و دعوی، یعنی: به زبان و دل.

وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ سِرِّكَ.

یعنی: موافق کن شکر زبان را به صفای سر؛ که شکر قلبی باشد. یعنی: چنان کن که همچنان که به زبان، ادای شکر او می کنی، به دل هم اذعان و اعتقاد داشته باشی و از صمیم قلب متوجه ذکر او باشی.

فَإِنَّهُ خَلَقَكَ فَعَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَكُونَ إِزَادَةً وَمَشِيَّةً لِأَحَدٍ إِلَّا بِسَابِقِ إِزَادَتِهِ وَ
مَشِيَّتِهِ، فَاسْتَغْمِلِ الْعُبُودِيَّةَ فِي الرِّضَا بِحُكْمَتِهِ، وَالْعِبَادَةَ فِي آدَاءِ أَوْامِرِهِ،
وَقَدْ أَمَرَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَوْصِلْ صَلَوَتَهُ، بِصَلَوَتِهِ وَطَاعَتِهِ
بِطَاعَتِهِ، وَشَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِ.

یعنی: چون خداوند عالم، خلق کرده است تو را و بنده اوئی، پس چنان کن که اراده تو موافق اراده او باشد. چنانکه اراده الهی و خواهش او، بندگی و اطاعت تو است. و می خواهد که اکثر اوقات، بلکه همیشه به ذکر او باشی و لمحهای از او غافل نباشی. پس سعی کن که تو هم چنین باشی، تا شرط بندگی فی الجمله به عمل آمده باشد. و اگر به زبان دعوی بندگی کنی و آنچه لازم بندگی است به عمل نیاری، پس کاذب خواهی بود و منافق؛ و کذب و نفاق با مولای حقیقی، موجب خسران دارین است. و هرگاه دانستی که هیچکس قدرت بر هیچ چیز ندارد و همه چیز منوط به حکمت و مصلحت است و وابسته به قدرت و مشیت الهی است. پس هرچه درباره تو کرده از غنا و فقر و صحت و مرض؛ به او راضی باش، که مصلحت تو در او است. و از حکیم علی الاطلاق، بد صادر نمی شود. و نیز در ایقان اوامر، آنچه شرط بندگی است، به عمل آر. و صلوة بر پیغمبر ﷺ از آن جمله است. چنانکه آیه کریمه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (احزاب ۵۶)؛ شاهد بر این است، پس وصل کن صلوة خدا را، که عبارت از آیه کریمه مذکوره باشد، به صلوة بر پیغمبر. یعنی: هرگاه به این آیه یا به امثال این آیه

می‌رسی، صلوٰة بر آن حضرت بفرست. چرا که «صَلُّوا» امر است و امر ظاهر در وجوب است، یا آنکه صلوٰة محمول به نماز باشد و اضافه به تقدیر لام باشد. یعنی: وصل کن نمازی که از برای خدا می‌کنی، به صلوٰة پیغمبر ﷺ و مراد صلوٰة در تشهد باشد. یعنی: چنان کن که نماز تو خواه واجبی و خواه سنتی و خواه ادا و خواه قضا، از صلوٰة بر آن حضرت خالی نباشد. و همچنین در هر مکان و هر زمان که اسم شریف آن حضرت مذکور شود و تو بشنوی صلوٰة بر او بفرست. و نیز طاعت خدا را وصل کن به طاعت پیغمبر که طاعت پیغمبر طاعت خدا است. که: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» (مائده - ۹۲)؛ و همچنین وصل کن شهادت به توحید را، به شهادت به رسالت؛ و جدا مکن «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را، از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

وَأَنْظُرَ أَنْ لَا يَفُوتَكَ بَرَكَاتُ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِ، فَتُحْرَمَ عَنْ فَائِدَةِ صَلَوَتِهِ، وَ أَمْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَكَ وَالشَّفَاعَةِ فِيكَ.

و نظر کن که فوت نشود بركات شناخت پیغمبر و رعایت حرمت و عزت او، از تو، که اگر «عِبَادًا بِاللَّهِ»، رعایت حرمت و عزت او از تو فوت شود و از قدر و مرتبه او چنانکه باید جاهل باشی، هرآینه از فائده صلوٰة بر آن حضرت و ثواب آن محروم خواهی شد. و در سلک آنان که حضرت «شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ، عَلَيْهِ صَلَوَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، به حکم: «وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» (محمد - ۱۹)، مأمور است به طلب آمرزش از برای ایشان، منسلک نخواهی شد، و از شفاعت آن حضرت محروم خواهی بود.

إِنْ أَتَيْتَ بِالْوَاجِبِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالسُّنَنِ وَالْأَدَابِ.

جزای این شرط مقدم است. تقدیر کلام این است که: «إِنْ أَتَيْتَ وَأَنْظُرَ أَنْ لَا يَفُوتَكَ»؛ یعنی: اگر خواهی که بجا آری اوامر و نواهی الهی را؛ و از سنن شرع و قواعد شرع، نصیبی و بهره‌ای داشته باشی، نظر کن و جاهل مباش از مرتبه پیغمبر

عَلَيْهِ. و در بعضی از نسخه‌ها بجای: «وَأَنْظُرْ، فَأَنْظُرْ» است و این اصرح است به مطلوب. و نیز از روی تأکید می‌فرماید که:

وَتَعْلَمُ جَلِيلَ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

یعنی: بدان و بشناس مرتبهٔ عظیم آن حضرت را؛ و از قدرِ تقربِ او نزدِ واجب‌الوجود غافل مباش.

باب هیجدهم در آداب سلام

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَعْنَى السَّلَامِ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَوةٍ، مَعْنَى الْأَمَانِ: أَيُّ مَنْ
أَدَّى أَمْرَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله خَاضِعًا لَهُ خَاشِعًا مِنْهُ، فَلَهُ الْأَمَانُ مِنَ بَلَاءِ الدُّنْيَا
وَبَرَاءَةٍ مِنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْدَعَهُ
خَلْقَهُ لِيَسْتَعْمِلُوا مَعْنَاهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْأَمَانَاتِ وَالْإِنصَافَاتِ، وَتَصْدِيقِ
مُصَاحِبَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَصِحَّةِ مُعَاشَرَتِهِمْ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَضَعَ السَّلَامَ
مَوْضِعَهُ، وَتُؤَدِّيَ مَعْنَاهُ: فَاتَّقِ اللَّهَ وَلْيَسَلِّمْ مِنْكَ دِينُكَ وَقَلْبُكَ وَعَقْلُكَ،
أَنْ لَا تُدْنِسَهَا بِظُلْمَةِ الْمُعَاصِي، وَلْتَسَلِّمْ حَفَظَتُكَ أَنْ لَا تُبْرِمَهُمْ وَتَمْلُكَهُمْ
وَتُوحِشَهُمْ مِنْكَ بِسُوءِ مُعَامَلَتِكَ مَعَهُمْ، ثُمَّ صَدِّيقُكَ ثُمَّ عَدُوُّكَ، فَإِذَا لَمْ
يَسَلِّمْ مَنْ هُوَ الْأَقْرَبُ، فَلَا بُعْدَ أَوْلَى، وَمَنْ لَا يَضَعِ السَّلَامَ مَوَاضِعَهُ هَذِهِ،
فَلَا سَلَامَ وَلَا تَسْلِيمَ، وَكَانَ كَاذِبًا فِي سَلَامِهِ وَإِنْ أَفْشَاهُ فِي الْخَلْقِ، وَاعْلَمْ
أَنَّ الْخَلْقَ بَيْنَ فِتْنٍ وَمِحَنِ فِي الدُّنْيَا؛ إِمَّا مُبْتَلًى بِالنِّعَمِ لِيُظْهَرَ شُكْرُهُ؛ وَإِمَّا
مُبْتَلًى بِالشَّدَةِ لِيُظْهَرَ صَبْرُهُ؛ وَالْكَرَامَةُ فِي طَاعَتِهِ، وَالْهَوَانُ فِي مَعْصِيَتِهِ،
وَلَا سَبِيلَ إِلَى رِضْوَانِهِ إِلَّا بِفَضْلِهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى طَاعَتِهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ، وَلَا شَفِيعَ
إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرَحْمَتِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَعْنَى السَّلَامِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، مَعْنَى الْأَمَانِ؛ أَي مَنْ
أَدَّى أَمْرَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله خَاضِعًا لَهُ خَاشِعًا مِنْهُ، فَلَهُ الْأَمَانُ مِنَ بَلَاءِ الدُّنْيَا
وَبَرَاءَةِ مِنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: معنی سلام در عقب هر نماز، امن و ایمنی
است از عذاب آخرت؛ و اشاره است به آنکه هر که نماز گزارد و ادا کرد، امر خدا
را از واجبیها و سنتیها از روی خشوع و خضوع، پس ز برای او است ایمنی از
عذاب آخرت.

وَالسَّلَامُ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْدَعَهُ خَلْقَهُ لِيَسْتَعْمِلُوا مَعْنَاهُ فِي
الْمُعَامَلَاتِ وَالْأَمَانَاتِ وَالْإِنْصَافَاتِ.

می فرماید که: سلام نامی است از نامهای الهی، و حضرت او «عَزَّ إِسْمُهُ» امانت
گذاشته است او را در میان خلایق، تا اشاره باشد به آنکه، معنی سلام که سلامتی
است و عدم میل از حق به باطل؛ باید در میان ایشان مُرَوِّج و مُرَغِّی باشد. و با هم
در معاملات، مثل: بیع و شراء و اجاره، و رد امانتها و غیر اینها، در مقام نَصَفَت و
مَعْدَلَت باشند و از شیوة ظلم و ستم، محترز باشند و اذیت و آزار بهم نرسانند.

وَ تَصْدِيقِ مُصَاحِبَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ. وَ صِحَّةِ مُعَاشَرَتِهِمْ.

و از جمله فواید امانت گذاشتن باری «عَزَّ إِسْمُهُ»، سلام را در میان خلایق،
آن است که ایشان در مصاحبت و معاشرت با هم صادق باشند و از مکر و غدر
محترز باشند. و به مقتضای: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ»؛ مسلمانان
از دست ایشان در آزار نباشد.

وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَضَعَ السَّلَامَ مَوْضِعَهُ، وَتُؤَدِّيَ مَعْنَاهُ؛ فَاتَّقِ اللَّهَ وَلْيَسَلِّمْ
مِنْكَ دِينُكَ وَ قَلْبُكَ وَ عَقْلُكَ، أَنْ لَا تُدْنِسَهَا بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِي، وَلْيَسَلِّمْ

حَفَظْتِكَ أَنْ لَا تُبْرِمَهُمْ وَتَمْلَهُمْ وَتُوحِشَهُمْ مِنْكَ بِشَوْءٍ مُعَامَلَتِكَ مَعَهُمْ، ثُمَّ صَدَّقَكَ ثُمَّ عَدُّوكَ.

یعنی: اگر خواهی که وضع کنی سلام را بجای خود و به مقتضای او عمل کنی، پس بترس از جناب عزت، و از اعمال ردیه و افعال قبیحه اجتناب کن، و سالم دار دین و عمل و دل خود را، از کدورت و تیرگی معاصی، و نیز سالم دار نویسندگان عملهای خود را، که «کِزَامُ الْكَاتِبِينَ» هستند، از ملالت و وحشت. که به سبب عملهای زشت تو و افعال ناپسند تو، در آزار باشند. و نیز چنان کن که دوستان و صاحبان تو، از تو سلامت باشند و از تو آزار نبینند. و با دشمن نیز به نحوی سر کن که فساد باطن به ظاهر تعدی نکند، سلامت صوری به فتنه و فساد منجر نگردد، که با دشمن نیز به قدری، اِرخایِ عنان و مماشات لازم است.

فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ مَنْ هُوَ الْأَقْرَبُ، فَلَا بُعْدَ أُولَى.

و هرگاه اقارب و نزدیکان، از آزار کسی سالم نباشد، مثل کتبه اعمال، پس اباعد و اجانب به طریق اولی سالم نخواهند بود.

وَمَنْ لَا يَضَعُ السَّلَامَ مَوَاضِعَهُ هَذِهِ، فَلَا سَلَامَ وَلَا تَسْلِيمَ، وَكَانَ كَاذِبًا فِي سَلَامِهِ وَإِنْ أَفْشَاهُ فِي الْخَلْقِ.

و هر که وضع نکند سلام را، بجای خود و به مقتضای او، (چنانکه مذکور شد) عمل نکند. و دین و قلب و عقل او، از کدورات و اوساخ معاصی او، سالم نباشند و بندگان خدا از اباعد و اقارب، از او به رفاه نباشند؛ پس چنین کسی در دعوی سلام کاذب است؛ چه در سلام نماز و چه در سلام غیر نماز؛ هرچند در افشای سلام سعی کند. چرا که هر که لفظی بگوید و از معنی او غافل باشد و به مفهومش عمل نکند، حقیقتاً کاذب است. پس صاحب چنین سلامی، در حقیقت افشای سلام نکرده است و در سلک بخلائی سلام، مندرج خواهد بود.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْخَلْقَ بَيْنَ فِتْنٍ وَمِحْنٍ فِي الدُّنْيَا؛ إِمَّا مُبْتَلَىٰ بِالنِّعَمِ لِيُظْهَرَ

شُكْرُهُ؛ وَإِنَّمَا مُبْتَلًى بِالشَّدَةِ لِيُظْهَرَ صَبْرُهُ.

بدان که خداوند عالم، بندگانِ خود را هرگز از امتحان و فتنه خالی نمی‌گذارد؛ یا مبتلا به نعمت می‌کند، تا امتحان کند که آیا شکرِ نعمتِ او بجا می‌آرند یا نه؟ که اگر شکرِ الهی بجا آوردند و به سببِ آن نعمت، طغیان در نفسِ ایشان بهم نرسید و باعثِ تخفیفِ اطاعت و بندگی نشد و به فقر و ضعفِ احسان کردند؛ در دنیا به حکم آیهٔ وافی هدایه: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهیم - ۷)؛ به زیادتِ احسان، مغبوط خواهند بود؛ و در آخرت با مقربین محشور. و اگر، «عَيَاذًا بِاللَّهِ»، شکرِ نعمتِ او را بجا نیاوردند و به اربابِ حاجت، که در حکم عیال ایشانند، مواسات نمودند و از حقوقِ الله، برائتِ ذمه حاصل نکردند. به مقتضای: «وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (ابراهیم - ۷)؛ در دنیا از نعمتهای الهی محروم؛ و در آخرت آثم و مخدول خواهند بود. و یا بندگانِ خود را مبتلا می‌کند به کوفتها و مصیبتها و تنگیِ معاش، که تا امتحان کند که در بنایِ صبر و شکرِ ایشان، قصوری راه می‌یابد یا نه؟ اگر ملازمِ صبر شده، لب به شکوه نگشودند و از زبان و دل، کلامِ نالایقی و خیالِ نامناسبی از ایشان تراوش نکرد، بلا شک در سلک: «إِنَّمَا يُوقِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (زمر - ۱۰)؛ منسلک خواهند بود. و الا، «عَيَاذًا بِاللَّهِ»، در دیوانِ زیانکاران مرقوم و با محرومان و مخدولان، محشور خواهند شد.

وَالْكَرَامَةُ فِي طَاعَتِهِ، وَالْهُوَانُ فِي مَعْصِيَتِهِ.

یعنی: کرامت و عزت، در اطاعت و بندگیِ خدا است و خفت و خواری، در عصیان و مخالفتِ وی.

وَلَا سَبِيلَ إِلَى رِضْوَانِهِ إِلَّا بِفَضْلِهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى طَاعَتِهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ، وَلَا شَفِيعَ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرَحْمَتِهِ.

یعنی: نیست هیچ وسیله‌ای از برای تحصیلِ رضایِ الهی، مگر توسل به فضل و کرمِ وی. و نیست هیچ راهی به سوی طاعتِ او سبحانه، مگر به توفیقِ دادنِ او و

مهیا کردن اسباب تحصیل قُرب به جنابِ خود. و نیست شفیع و مَفَرِّی بدکاران را از عذابِ الهی، مگر شفاعتِ انبیا و ائمه علیهم السلام به اذن و رخصتِ جنابِ او، «عَزَّ شَأْنُهُ»، یا آنکه بی واسطه شفاعتِ انبیا و ائمه علیهم السلام، «رَجِیمَ عَلَی الْأَطْلَاقِ» و «کَرِیمَ بِالْإِسْتِحْقَاقِ» رحمتِ عامِ خود را شاملِ حالِ ایشان کند، و ایشان را از عِقَابِ عذاب و عقابِ نجات دهد.

باب نوزدهم در آداب دعا

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: احْفَظْ آدَابَ الدُّعَاءِ، وَانْظُرْ مَنْ تَدْعُو؟ وَكَيْفَ تَدْعُو؟
وَلِمَاذَا تَدْعُو؟ وَحَقِّقْ عَظَمَةَ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءَهُ، وَعَايِنِ بِقَلْبِكَ عِلْمَهُ بِمَا فِي
ضَمِيرِكَ، وَاطْلَاعَهُ عَلَى سِرِّكَ، وَمَا تَكُنُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، يَا أَجُودَ
مَنْ أَعْطَى، وَيَا خَيْرَ مَنْ سَأَلَ، وَيَا أَرْحَمَ مَنْ اسْتَرْحَمَ وَيَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا
صَمَدُ. يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَيَقْضِي مَا أَحَبَّ، يَا
مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ، وَاعْرِفْ طُرُقَ نَجَاتِكَ وَهَلَاكِكَ، كَيْلَا تَدْعُو اللَّهَ
بِشَيْءٍ عَسَى فِيهِ هَلَاكُكَ، وَأَنْتَ تَظُنُّ أَنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ
يَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا، وَتَفَكَّرْ مَاذَا
تَسْأَلُ وَلِمَاذَا تَسْأَلُ، وَالدُّعَاءُ اسْتِجَابَةٌ لِلْكَلِّ مِنْكَ لِلْحَقِّ، وَتَذَوِيبُ
الْمُهِجَةِ فِي مُشَاهَدَةِ الرَّبِّ، وَتَرْكُ الْإِخْتِيَارِ جَمِيعًا، وَتَسْلِيمُ الْأُمُورِ كُلِّهَا
ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إِلَى اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَرِّ آيَةِ الدُّعَاءِ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْإِجَابَةَ،
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فَلَعَلَّكَ تَدْعُوهُ بِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ نِيَّتِكَ خِلَافَ
ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِهِمْ: أَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ بِالدُّعَاءِ، وَآنَا

أَنْتَظِرُ الْحَجَرَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالدُّعَاءِ لَكُنَّا إِذَا أَخْلَصْنَا
الدُّعَاءَ تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالْإِجَابَةِ، فَكَيْفَ وَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى بِشَرِّ آيُطِ
الدُّعَاءِ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، قَالَ: كُلُّ اسْمٍ مِنْ
أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ فَفَرَّخَ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَادْعُهُ بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ، فَلَيْسَ فِي
الْحَقِيقَةِ لِلَّهِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ، بَلْ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، إِنَّ اللَّهَ
لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ، عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ، فَإِذَا آتَيْتَ بِمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ شَرِّ آيُطِ
الدُّعَاءِ، أَخْلَصْتَ سِرَّكَ لِرُوحِهِ، فَأَبَشِّرْ بِأَخْذِي ثَلَاثَ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَكَ مَا
سَأَلْتَ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْكَ مِنَ
الْبَلَاءِ مَا لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَيْكَ لَهَلَكْتَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ سَأَلَهُ
ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ. وَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام:
لَقَدْ دَعَا نَبِيُّ اللَّهِ فَاسْتَجَابَ لِي، وَنَسِيتُ الْحَاجَةَ، لِأَنَّ اسْتِجَابَتَهُ بِاقْبَالِهِ عَلَى
عَبْدِهِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ، أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِمَّا يُرِيدُ مِنْهُ الْعَبْدُ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَنَّةُ
وَنَعِيمُهَا الْأَبَدَ، وَلَكِنْ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ إِلَّا الْعَالِمُونَ الْغَارِفُونَ الْمُحِبُّونَ
الْعَابِدُونَ، بَعْدَ صِفْوَةِ اللَّهِ وَخَوَاصِّهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِحْفَظْ أَذَابَ الدُّعَاءِ، وَأَنْتَظِرْ مَنْ تَدْعُو؟ وَكَيْفَ تَدْعُو؟
وَلِمَاذَا تَدْعُو؟

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: هرگاه اراده کنی که دعا کنی و از برای
مطلبی و حاجتی دنیوی یا اخروی، خدای را خوانی، پس حفظ کن و بجا آر
شرایط دعا را چنانکه خواهد آمد؛ و نظر کن که، که را می خوانی؟ و از که حاجت

خود می‌خواهی؟ و از برای چه می‌خوانی؟

وَحَقِّقْ عَظَمَةَ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءَهُ، وَعَايِنِ بِقَلْبِكَ عِلْمَهُ بِمَا فِي ضَمِيرِكَ،
وَاطْلُاعَهُ عَلَى سِرِّكَ، وَمَا تَكُنُّ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

اینها شرایط دعا است، که بی‌رعایت اینها، دعا مستجاب نمی‌شود.

اول - آنکه پیش از دعا، باید داعی به خاطر آرد عظمت و بزرگواری خدا را؛ و جزم و قطع داشته باشد که او قادر و توانا است به همه ممکنات؛ و به مقتضای حاجت و انجام مطالب وی. و بعد از آن به اسمای حسنی و صفات علیا، او را یاد کند. مثل آنکه بگوید:

يَا أَجُودَ مَنْ أَعْطَى، وَيَا خَيْرَ مَنْ سَأَلَ، وَيَا أَرْحَمَ مَنْ اسْتَرْحَمَ، وَيَا
وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَا مَنْ
لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَيَقْضِي مَا
أَحَبَّ، يَا مَنْ يَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَنْ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ.

و یقین و جزم داشته باشد که آنچه در خاطر او است، حضرت خداوند عالم به او عالم و دانا است و به اسرار و ضمایر او، واقف و مطلع است. خواه حق و خواه باطل.

دوم - آنکه بشناسد و تمیز کند راه نجات را از هلاکت و خیر را از شرّ فرق کند. تا نطلبد از خدای آنچه باعث هلاکت او است، به گمان آنکه منجی است و شرّ را به گمان خیر بودن. و به این معنی اشاره کرد که:

وَاعْرِفْ طُرُقَ نَجَاتِكَ وَهَلَاكِكَ، كَيْلَا تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ عَسَى فِيهِ
هَلَاكُكَ، وَأَنْتَ تَظُنُّ أَنَّ فِيهِ نَجَاتَكَ.

یعنی: بشناس راه نجات خود را از راه هلاکت، تا نخوانی خدای را به چیزی که

هلاکت تو در او است، و تو گمانِ نجات در او داشته باشی.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَدْعُوا الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ

عَجُولاً. (اسراء - ۱۱)

چنانکه خداوند عالم، که بس عزیز و بزرگ است، فرموده است که: می خوانند بعضی از مردمان خدا را مثل خواندن خیر و خوبی، از روی تعجیل و شتاب؛ و نمی دانند که آنچه از خدا می خواهند، از برای ایشان شر است، نه خیر.

وَتَفَكَّرْ مَاذَا تَسْأَلُ وَلِمَاذَا تَسْأَلُ.

شرط سوم - آن است که فکر کنی با خود که آنچه طلب می کنی از خدای تعالی، مشروع است یا نه؟ و بعد از آنکه مشروع است، فکر کن که آیا از جهت مشروع طلب می کنی یا از جهت نامشروع. مثل آنکه هرگاه از او مال می خواهی، با خود تأمل کن که مال را از جهت معاش و توسعه عیال می خواهی یا از برای ربط به حکام و اغراض فاسده.

وَالدُّعَاءُ اسْتِجَابَةٌ لِلْكَلِّ مِنْكَ لِلْحَقِّ، وَتَذْوِيبُ الْمُهِجَةِ فِي مُشَاهَدَةِ الرَّبِّ، وَتَرْكُ الْإِخْتِيَارِ جَمِيعًا، وَتَسْلِيمُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إِلَى اللَّهِ.

می فرماید که: هیچ دعائی به از این نیست که اجابت پروردگارِ خود کنی به آنچه مأموری و از منهیات اجتناب کنی، و خونِ خود در راه او بریزی، و دلِ خود را در آتش محبت او بگذاری، و غیر او را بالکلیه از لوحِ خاطر محو کنی، و تفویضِ جمیع مهماتِ خود به او کنی، و از سرِ میل و خواهشِ نفس بگذاری، و گردنِ تسلیم و انقیاد کشیده داری، و «أَنَا قَائِمٌ» منتظرِ فرمانِ الهی باشی. و فی الواقع، نتیجه جمیع دعاها و اصلِ همه آرزوها، وصول به این مرتبه و تحصیل این سعادت است. و هر که به این مرتبه رسید و به این مرتبه واصل شد، حاصل شد او را

سعادت دنیا و آخرت. و دیگر چه حاجت از خدا بخواند که فوق این مرتبه و به از این مرتبه باشد؟! «رَزَقَنَا اللَّهُ الْوُضُوءَ إِلَيْهَا».

فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَرِّ آيَةِ الدُّعَاءِ فَلَا تَنْتَظِرِ الْإِجَابَةَ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فَلَعَلَّكَ تَدْعُوهُ بِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ نَيْتِكَ خِلَافَ ذَلِكَ.

می فرماید که: اگر تو بجای نیاری شرایط دعا را، پس انتظار مکش و توقع مدار اجابت دعا را؛ چرا که جناب عزت «عَزَّ شَأْنُهُ»، «عَالِمُ السِّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ» است و می داند که تو شرایط دعا بجای نیاورده ای. و استعداد و قابلیت از برای افاضه آنچه طلبیده ای بهم نرسانده ای، و با فقد شرط و عدم استعداد، وجود مشروط معقول نیست. پس سبب عدم اجابت، تقصیر خود است که قابلی، نه نقصان فاعل که جواد مطلق است.

و نیز از جمله اسباب اجابت دعا زمان دعا است. مثل شب جمعه یا روز جمعه. حدیث است که پروردگار عالم در هر شب جمعه، از اول شب تا طلوع فجر، ندا می کند به بندگان خود از فوق عرش که: آیا نیست بنده مؤمنی که بخواند مرا در این وقت و حاجتی از من خواهد، خواه حاجت دنیا و خواه حاجت آخرت، که تا من حاجت او را برآرم و مطلب او را روا کنم؟ و آیا نیست بنده مؤمنی که در این وقت از گناهان خود، توبه کند و به من بازگشت نماید؛ تا من بیمارزم او را و توبه او را قبول کنم؟ آیا نیست بنده مؤمنی که معاش او تنگ باشد و از من بخواند و سعت معاش را؛ تا من اجابت کنم او را؟ و آیا نیست صاحب کوفتی که از من سؤال کند صحت خود را؛ تا من او را صحت بخشم و عافیت کرامت فرمایم؟ و یا محبوس باشد تا او را خلاصی دهم، یا ظلم کسی به او رسیده باشد، تا او را از ظلم ظالم نجات دهم؟ و از جمله اوقات دعا، اول وقت زوال جمعه است و آخر روز جمعه و در هنگام غروب، که نصف قرص غایب و نصف ظاهر باشد.

و نیز از جمله اسباب اجابت دعا، خصوصیت مکان است، مثل عرفه. چنانکه حدیث است که حضرت باری تعالی، در آن روز ندا می کند به ملائکه آسمان

که: ببینید بندگانِ مرا که از اطرافِ عالم سر برهنه و خاک آلود، از برایِ محضِ بندگی و اطاعتِ فرمانِ من، به این مکان آمده‌اند، آیا می‌دانید که مطلبِ ایشان چیست و چه می‌خواهند؟ ملائکه می‌گویند: مطلبِ ایشان نیست مگر مغفرت و آمرزش تو. حقّ «عَزَّ اِسْمُهُ»، گوید که: شما شاهد باشید که من آمرزیدم ایشان را؛ و از تفصیرِ ایشان گذشتم. و از جمله‌ا ما کن اجابتِ دعا، مرقد شریف حضرت امام حسین علیه السلام است. حدیث است که جنابِ عزّت به عوضِ شهادتِ آن حضرت، چهار خصلت به او کرامت فرموده:

یکی - استشفای آن تربتِ مبارکه.

دوم - اجابتِ دعا در زیرِ قُبّه او.

سوم - بودنِ ائمه از ذریّه او.

چهارم - حساب نکردنِ مدتِ زیارت از عمرِ زواری او.

وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِهِمْ: أَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ بِالدُّعَاءِ، وَ أَنَا أَنْتَظِرُ

الْحَجَرَ.

از ابو جُنید بغدادی منقول است که: مردم در زمانِ کم آبی و قَلتِ باران، به شیخ تکلیفِ نمازِ استسقا کردند. شیخ فرمود: که شما منتظرِ بارانید و متوقعِ رحمت هستید، و من نظر به افعال و اعمالِ خود، مستحقِّ سنگِ بارانم. و مقارنِ این حال، ابر پیدا شده شروع به باریدن کرد.

وَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالدُّعَاءِ، لَكُنَّا إِذَا أَخْلَصْنَا الدُّعَاءَ تَفَضَّلَ

عَلَيْنَا بِالْإِجَابَةِ، فَكَيْفَ وَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى بِشَرِّ آئِطِ الدُّعَاءِ.

یعنی: بدان به تحقیق که اگر جنابِ عزّت، امر نکرده بود ما را به دعا و ترغیب به دعا نفرموده بود. و ماها از رویِ خلوصِ اعتقادِ خود، دعا می‌کردیم، البتّه او به مقتضایِ فرطِ کرم و وفورِ شَفَقَتِ به بندگانِ خود، اینجاح سؤالِ ما می‌کرد و قضایِ حاجتِ ما می‌نمود. پس چه گنجایش دارد که اجابت نکند در حالتی که خود

ضامن شده باشد. و فرموده که: «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر - ۶۰). و وعید فرموده باشد به جمعی که تکبر کنند و عرض حاجت خود به او نکنند و فرموده که: «الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (غافر - ۶۰) پس معلوم می شود که عدم اجابت دعا، از تقصیر ما است که شرایط آن را بجا نیاورده ایم.

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اسمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ قَالَ: كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ فَمَرَّغَ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَادْعُهُ بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ، فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلَّهِ اسْمٌ دُونَ اسْمِهِ، بَلْ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

از حضرت پیغمبر پرسیدند که اسم اعظم کدام است؟ حضرت فرمود که: نامهای پروردگار، همه عظیم و بزرگ است. خاطر خود را از غیر او خالی کن و بخوان او را به هر اسمی که خواهی، و بطلب از او هر حاجت که داری؛ که البته مستجاب است. و نیست از برای او نامی عظیم تر از نام دیگر؛ تفاوت در نامهای الهی به اعتبار زیادتی و کمی توجه است؛ و تأثیر کردن و نکردن و اجابت و عدم اجابت، وابسته به اختلاف مراتب توجه است.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ.

چنانکه از حضرت خیر البشر ﷺ مروی است که فرموده: پروردگار عالم، اجابت نمی کند دعا را از دل غافل از یاد خدا و بندگی خدا.

فَإِذَا آتَيْتَ بِمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ شَرِّ آيَاتِ الدُّعَاءِ، أَخْلَصْتَ سِرَّكَ لَوَجْهِهِ، فَأَبَشِّرْ بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعْجَلَ لَكَ مَا سَأَلْتَ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَ لَكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَيْكَ لَهْلَكَتَ.

یعنی: هرگاه بجا آوردی تو آنچه ذکر کردیم از شرایط اجابت دعا، و پاک کردی دل خود را از زنگ کدورت، و متوجه شدی به جانب جناب احدیت، و از غیر او قطع نظر کردی؛ پس بشارت باد تو را که دعای تو مستجاب است، و خداوند

عالم یکی از سه کار به تو خواهد کردن: یا آنچه مدعا و مطلب تو است؛ بی تراخی و تأخیر به تو خواهد داد. یا ذخیره خواهد کرد از برای تو در قیامت، که سزاوارتر است به فضل و رحمت خود، اضعاف او را به تو رساند. و یا برطرف می کند از تو به سبب دعا که کردی، بلاهای عظیم را، که اگر سهل ترین از آنها به تو می رسید، هلاک می شدی؛ و به برکت دعا، آن بلا را از تو رد کرد.

حدیث است که از برای اهل مصائب و بلاها، درجات عظیمه و مراتب عالیه است در بهشت، که به بسیاری طاعت و عبادت به آن درجات نتوان رسید. و بسیار باشد که اهل بلاها، بعد از مشاهده درجات عالیه خود در آخرت، آرزو کنند که کاش بدن ایشان را در دنیا به مقراض چیده بودند، که تا مستحق زیاده از آن مراتب می شدند.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ سَعَلَ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَمِي السَّائِلِينَ.

حضرت خاتم النبیین، «عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَوَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، از جناب احدیت نقل فرموده اند که: آن حضرت، «جَلَّتْ عَظَمَتُهُ»، فرموده اند که: هر که را مانع شود ذکر من و توجه به من، از سؤال کردن از من، یعنی: استغراق ذکر و توجه به من، باز دارد او را از طلبیدن حوائج خود از من؛ من به فضل و کرم خود، مایحتاج او را بهتر و لایق تر به او می رسانم و بی سؤال و طلب، انجام مطالب او می نمایم.

وَقَالَ الصَّادِقُ ع: لَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَاسْتَجَابَ لِي، وَنَسِيتُ الْحَاجَةَ، لِأَنَّ اسْتِجَابَتَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ عَبْدِهِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ، أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِمَّا يُرِيدُ مِنْهُ الْعَبْدُ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا الْأَبَدَ.

حضرت امام صادق ع می فرماید که: به تحقیق که من خواندم خداوند عالم را یک مرتبه از برای غرضی و مطلبی و گفتم: یا «اللَّهُ»، پیش از آنکه مطلب عرض کنم، از صقع ربوبیت شنیدم که گفت: «لَبَّيْكَ عَبْدِي»، از لذت این جواب، حاجتی

که داشتیم؛ فراموش کردم. و فی الواقع چه حاجت لذیذتر از این می تواند بود و چه مطلب عظیم تر از این، هرچند که آن حاجت بهشت و نعیم بهشت باشد.

وَ لَکِنْ لَا یَعْقِلُ ذَٰلِکَ إِلَّا الْغَالِمُونَ الْغَارِفُونَ الْمُحِبُّونَ الْغَابِذُونَ، بَعْدَ
صِفْوَةِ اللَّهِ وَ خَوْ آصِهِ.

می فرماید که: این مرتبه هرچند در نهایتِ علو شأن و رفعتِ مکان است، اما راه نمی برد به این لذت، یا ادرک نمی کند این لذت را، مگر کسانی که نفس ایشان از صفاتِ رذیله، مخلی و به مکارم اخلاق، محلی باشد؛ مثل نفوسِ انبیا و اوصیا، بعد از ایشان، عالمان و شناسایانِ ذات و صفاتِ واجب الوجود و بندگانِ مخلص او که غرض ایشان از عبادت، نیست مگر تقرب به جناب او و تحصیل رضای او، نه دخول بهشت و نه خلاصی از دوزخ.

باب بیستم در آداب روزه

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ : أَيْ سِتْرَةٌ مِنْ أَفَاتِ الدُّنْيَا، وَحِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا صُمْتَ فَأَنْوِصْ صَوْمَكَ كَفِّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَقَطْعِ الْهَمَّةِ عَنْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ، وَأَنْزِلْ نَفْسَكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْضَى ! لَا تَشْتَهِي طَعَامًا وَلَا شَرَابًا ! مُتَوَقِّعًا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ شِفَاءَكَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ، وَطَهْرَ بَاطِنِكَ مِنْ كُلِّ كَدْرٍ وَغَفْلَةٍ وَظُلْمَةٍ، يَقْطَعُكَ عَنْ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَالصَّوْمُ يُمِيتُ هَوَى النَّفْسِ وَشَهْوَةَ الطَّبْعِ، وَفِيهِ حَيَوَةُ الْقَلْبِ، وَطَهَارَةُ الْجَوَارِحِ، وَعِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَالشُّكْرُ عَلَى النِّعَمِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَزِيَادَةُ التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَالْبِكَاءِ، وَحَبْلُ الْإِلْتِجَاءِ إِلَى اللَّهِ، وَسَبَبُ انْكِسَارِ الشَّهْوَةِ، وَتَخْفِيفُ الْحِسَابِ، وَتَضْعِيفُ الْحَسَنَاتِ، وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَى ! وَكَفَى مَا ذَكَرْنَا مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَوَفَّقَ لِاسْتِعَالِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ : أَيْ سِتْرَةٌ مِنْ أَفَاتِ الدُّنْيَا، وَحِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

حضرت امام صادق علیه السلام از جدِ بزرگوارِ خود، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا، نقل می‌فرماید که آن حضرت فرموده‌اند که: روزه، سپری است روزه‌دار را از آفت‌های دنیا؛ و مانع است عذابِ آخرت را از او.

فَإِذَا صُمْتَ فَأَنْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَقَطَعَ الْهِمَّةَ عَنِ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که: هرگاه اراده کردی که روزه رَوی، خواه واجبی و خواه سَنَی، و فوایدِ دنیوی و اخروی او را ادراک کنی، چنانکه نیتِ قضا و ادا و وجوب لازم است، قصدِ بازداشتنِ نفس از خواهش‌های نفسانی، مثلِ فحش گفتن و مجادله با کسی نمودن و قسمِ دروغ خوردن و لغو گفتن و شنیدن نیز، لازم است. چرا که ارتکابِ اینها در روزه، موجبِ نقصانِ ثوابِ روزه و باعثِ جرمان از قبولِ آن است.

حدیث است که زنِ روزه‌داری، به کسی فحشی می‌گفت. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که: به این زن طعام دهید تا بخورد. زن گفت: یا حضرت: من روزه‌ام. حضرت فرمودند که: چون روزه‌ای که فحش می‌گوئی؟! روزه تنها همین نیست که کسی آب و نان نخورد، بلکه باید روزه‌دار سایر اعضا و جوارح را نیز با خود، به روزه بدارد و از کردار و گفتارِ بد، احتراز نماید.

وَ أَنْزَلَ نَفْسَكَ مِنْزِلَةَ الْمَرْضَى؛ لَا تَشْتَهِي طَعَامًا وَلَا شَرَابًا؛ مُتَوَقِّعًا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ شِفَاءً كَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ.

یعنی: در روزه قیاس کن، نفسِ خود را که به سببِ ارتکابِ مناهی، بیمار است و چنانکه بیمارِ جسمانی را رغبت و میل به طعام نیست و به امیدِ شفا از مأكول و مشروب، اجتناب می‌کند. تو نیز به سببِ عصیان و نافرمانیِ مولایِ حقیقی، بیمارِ روحانی، و حکیم علی‌الاطلاق از فرطِ شفقت و مهربانی و از برایِ محوِ گناهان، تو را فرموده که: مثلِ بیمارِ جسمانی از خورشِ ملاحظه کنی و روزه رَوی، تا به

برکت این عمل و عدم توجه به شهواتِ نفسانی؛ از مرضِ روحانی شفا یابی. و به وسیله او، تقصیراتِ تو محو شود.

و طَهَّرَ بَاطِنَكَ مِنْ كُلِّ كَدَرٍ وَ غَفَلَةٍ وَ ظُلْمَةٍ، يَقْطَعُكَ عَنْ مَعْنَى
الْإِخْلَاصِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى.

یعنی: چنانکه در روزه، ظاهرِ خود را از آلائشِ اکل و شرب باز می داری، باطنِ خود را نیز، از وَضَمَتِ تیرگی و غفلت و ظلمتِ میل به باطل، باید پاکیزه داری. تا روزه تو از معنی اخلاص خالی نباشد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

حضرتِ مصطفی ﷺ، از جنابِ احدیث نقل می فرماید که: آن حضرت، «عَرَّ شَأْنَهُ»، فرموده که: روزه از برای من است و مختص به من است؛ و من ثوابِ او را چنانکه لایق به من است، به روزه دار خواهم داد. وجه تخصیصِ حضرتِ باری تعالی، خصوصِ روزه را در میانِ سایرِ عملها به جنابِ خودش، عدمِ اطلاعِ غیر است به این عمل؛ چرا که هر عملی که ستر و خفا، در او بیشتر است، به خلوصِ اقرب است، و قدر و اعتبارش نزدِ خدای تعالی بیشتر است. از این جهت، قدرِ ذکرِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» در میانِ اذکارِ بیشتر است.

فَالصَّوْمُ يُمِيطُ هَوَى النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ، وَ فِيهِ حَيَوَةُ الْقَلْبِ.

شروع کرده است به فرایدِ روزه، می فرماید که: از جمله فوایدِ روزه آن است که، می میراند و برطرف می کند خواهشهایِ نفس را و لذت‌هایِ بدنی را. چرا که منبعِ همه فتنه‌ها و مصدرِ همه شرها، شکم است. و هرگاه شکم پُر شد و از حرام و شبهه استیفایِ حظِّ خود کرد؛ فرج به حرکت در می آید و خواهشهایِ باطل و تخیلاتِ عاطل در نفسِ خطور می کند. چنانکه حدیث است که: «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ»؛ و شهوتِ فرج از شهوتِ بطن ناشی می شود، که اگر بطنِ عقیف باشد و به قدرِ ضرورت اکتفا کند و از حرام و شبهه اجتناب نماید، بلاشک فرج نیز

عَفِيفٌ مِی شُود. و هِرگَاهِ هِر دُو عَفِیفِ بَاشَد، حَیَاتِ دَل: کِه عِبَارَتِ از صَفَا و جَلَالِی بَاطِنِ اسْت، حَاصِلِ خَوَاحِدِ شُد. و مَمکِنِ اسْت کِه ضَمِیرِ مَجْرُورِ رَاجِعِ بَه «صُوم» بَاشَد. یَعْنِی: صُومِ مَوْجِبِ حَیَاتِ دَلِ اسْت. و اِینِ مَعْنِی نِیز، نَزْدِیکِ بَه مَعْنِیِ اَوَّلِ اسْت.

و طَهَارَةُ الْجَوَارِحِ.

و فَايِدَةُ دِیْگَر، پَاکِیِ اَعْضَا و جَوَارِحِ اسْت. چِرا کِه رُوزَةُ کَامِل، چنانکِه مَذکُورِ شُد، مُشْتَمِلِ اسْت بَرِ حَفْظِ جَوَارِحِ و اَعْضَا، از دِیدَنِ نَامَلَايِمِ و شَنِیدَنِ نَامُنَاسِبِ و تَنَاولِ نَامُوافِقِ.

و عِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.

فَايِدَةُ دِیْگَر، تَعْمِیرِ ظَاہِرِ و بَاطِنِ اسْت. اَمَّا اِشْتِمَالِ رُوزِهِ بَرِ تَعْمِیرِ ظَاہِرِ، یَا بَه واسطَةُ اِشْتِمَالِ رُوزَةُ کَامِلِ اسْت بَرِ حَفْظِ اَعْضَا و جَوَارِحِ از حَرَکَاتِ نَامَلَايِمِ، چنانکِه دَانَسْتِی. و یَا بَه واسطَةُ آنکِه تَعْمِیرِ ظَاہِرِ، عِبَارَتِ از مَشغُولِ بُوْدَنِ بَه ذِکْرِ بَارِی تَعَالٰی اسْت و بَه یَا دِ او بُوْدَنِ. و اِینِ مَعْنِی دَرِ رُوزِهِ اَهَمِّ اسْت. چِرا کِه آدَمِی دَرِ غَیْرِ رُوزِهِ دَرِ بَعْضِیِ اَوْقَات، بَه واسطَةُ اِشْتِغَالِ بَه اُمُورِ عَادِیَّة: مِثْلِ اَکْلِ و شَرَبِ و نِکَاحِ و اِمثالِ اِیْنِها، مَمکِنِ اسْت کِه فِی الْجُمْلَةِ از ذِکْرِ خُدا فَاَرِغِ شُود و از اِینِ فِیضِ عَظِیمِ مَحْرُومِ مَانَد. و اِینِ اسبابِ دَرِ رُوزِهِ دَسْتِ بَہِمِ نَمِی دَهِد، و اَمَّا اِشْتِمَالِ رُوزِهِ بَرِ تَعْمِیرِ بَاطِنِ، ظَاہِرِ اسْت. چِرا کِه هِرگَاهِ رُوزِهِ دَارِ بَه اَوْصَافِ مَذکُورِهِ، مَوْصُوفِ شُد و از مَخَالَاتِ و مَنَافِیاتِ، اِحْتِرازِ نَمُود؛ بَه عِمَارَتِ دَل، کِه عِبَارَتِ از پَاکِیِ او اسْت از لُوثِ افکارِ باطله و مَخَاطِرَاتِ زَائِفَه، مَوْصُوفِ خَوَاحِدِ شُد.

و الشُّكْرُ عَلَى النِّعَمِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ.

فَايِدَةُ دِیْگَر، شُکْرِ گِذَارِیِ نِعْمَتِهايِ الهِیِ اسْت. چِرا کِه بَه سَبَبِ رُوزِهِ و گِرِ سَنَگِی، قَدْرِ تَنْعِمَاتِ و اَفِیَّةِ مَاضِیِّهِ بَرِ او ظَاہِرِ خَوَاحِدِ شُد؛ و شُکْرِ او را بَجا خَوَاحِدِ آوَرَد. و فَايِدَةُ دِیْگَر، اِحْسَانِ نَمُودَنِ بَه فُقَرَا و اَرِبَابِ حَاجَت. چِرا کِه بَه سَبَبِ

روزه و ادراکِ گرسنگی، حالِ فقرا و اهلِ مسکنت، بر او ظاهر می‌شود؛ و می‌داند که ایشان چه می‌کشیده‌اند و چه می‌کشند. و این باعثِ رِقَبِ قلب و احسان نمودن به ایشان می‌شود.

وَزِيَادَةُ التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَالْبُكَاءِ.

فایدهٔ دیگر، زیاد شدنِ تضرع و خشوع است. چرا که روزه، باعثِ قِلَتِ کدورت و تخفیفِ تیرگی دل است و جلایِ دل، موجبِ تضرع و خشوع است. و تضرع و خشوع، موجبِ قربِ الهی است. و نیز باعثِ زیادتِ رسوخِ التجا است به جنابِ عزّت. چرا که روزه موجبِ صفا و جلایِ دل است؛ و جلایِ دل، موجبِ انس به باری و قطع از مخلوق است. چنانکه می‌فرماید:

وَ حَبْلُ الْاِلْتِجَاءِ اِلَى اللَّهِ.

یعنی: روزه، باعثِ زیادتِ التجا است به باری تعالی چنانکه معلوم شد.

وَسَبَبُ انْكِسَارِ الشَّهْوَةِ.

و نیز روزه، سببِ شکستنِ شهوت و خواهشهای نفسانی است.

وَتَخْفِيفُ الْحِسَابِ، وَتَضْعِيفُ الْحَسَنَاتِ.

و نیز روزه، موجبِ سبکیِ حسابِ روزِ قیامت است و درچندان شدنِ حسنات است. چرا که در روزه، نعمتِ الهی کمتر صرف می‌شود؛ و از خوردن و آشامیدن روزِ فارغ است. پس حسابِ او در روزه، سبک‌تر است. یا آنکه به برکتِ این ماه، حسابِ او را سبک‌تر کنند.

و وجهِ تضعیفِ حَسَنَاتِ یا از جهتِ همین وجه است، یا از جهتِ توابعِ روزه که روزهٔ کامل، مشتمل به آنها است. مثلِ زیادتِ خضوع و خشوع در عبادات، و اِتیانِ به مستحبات، و احسانِ به فقرا، و زیادتِ اذکار و تلاوتِ قرآن؛ و مانند اینها.

وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَى؛ وَكَفَى مَا ذَكَرْنَا مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَوَفَّقَ

لَاِسْتِغَالِه.

و در روزه، از فواید آن قدر هست که، به حیطة ضبط در نمی آید و آنچه بیان کرده شد، کافی است از برای هر که صاحب عقل و هوش است، و توفیق عمل دارد.

باب بیست و یکم در آداب زکوة

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِكَ زَكْوَةٌ وَاجِبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى .
بَلْ عَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ شَعْرِكَ ، بَلْ عَلَى كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ أَلْحَاطِكَ ، فَرَكْوَةٌ
الْعَيْنِ النَّظَرُ بِالْعَبْرِ ؛ وَالْغَضُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَا يُضَاهِيهَا ، وَزَكْوَةُ الْأُذُنِ
اسْتِمَاعُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالْقُرْآنِ ، وَفَوَ آئِدِ الدِّينِ مِنَ الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ .
وَمَا فِيهِ نَجَاتُكَ بِالْأَعْرَاضِ عَمَّا هُوَ ضِدُّهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَأَشْبَاهِهَا . وَ
زَكْوَةُ اللِّسَانِ النَّصْحُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَالتَّقَيُّظُ لِلْغَافِلِينَ ، وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ وَغَيْرُهُ .
وَ زَكْوَةُ الْيَدِ الْبَذْلُ وَالْعَطَاءُ ، وَالسَّخَاءُ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ ، وَتَحْرِيطُهَا
بِكِتَابَةِ الْعِلْمِ ، وَمَنَافِعُ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَالْقَبْضُ عَنِ
الشُّرُورِ ، وَ زَكْوَةُ الرَّجْلِ السَّعْيُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، مِنْ زِيَارَةِ
الصَّالِحِينَ وَ مَجَالِسِ الذِّكْرِ ، وَإِصْلَاحِ النَّاسِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَالْجِهَادِ . وَمَا
فِيهِ صِلَاخُ قَلْبِكَ وَصَلَاخُ دِينِكَ ، هَذَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقُلُوبُ فَهَمَّهُ ، وَالنُّفُوسُ
اسْتِعْمَالَهُ ، وَمَا لَا يُشْرِفُ عَلَيْهِ إِلَّا عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلِصُونَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
يُحْصَى ، وَهُمْ أَرْبَابُهُ وَهُوَ شِعَارُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ .

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِكَ زَكْوَةٌ وَاجِبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ،

بَلْ عَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ شَعْرِكَ، بَلْ عَلَى كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ أَلْحَاطِكَ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: بر هر جزء از اجزای تو و بر هر عضو از اعضای تو، زکوتی است واجب، و حقی است لازم، بلکه بر هر موی بدن تو و بر هر نظر کردن تو، زکوتی است مقرر و ثابت.

فَزَكْوَةُ الْعَيْنِ النَّظْرُ بِالْعَبْرِ: وَالْغَضُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَا يُضَاهِيهَا.

پس زکوة چشم، نظر کردن است بر مخلوقات؛ و عبرت گرفتن از آنها و فرو بستن او است از هر چه حرام است و از هر چه مورد شهوت نفس است.

وَزَكْوَةُ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالْقُرْآنِ، وَفَوَآئِدُ الدِّينِ مِنَ الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ. وَمَا فِيهِ نَجَاتُكَ بِالْأَعْرَاضِ عَمَّا هُوَ ضِدُّهُ مِنَ الْكُذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَأَشْبَاهِهَا.

یعنی: زکوة گوش، گوش کردن هر چیزی است که فایده آخرت در شنیدن او باشد. مثل قرآن و حکمت و وعظ و نصیحت؛ و گوش نکردن هر چه نجات آخرت در گوش نکردن او باشد؛ مثل دروغ و بهتان و مثل اینها.

وَزَكْوَةُ اللِّسَانِ النَّصْحُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقِيُّظُ لِلْغَافِلِينَ، وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ وَغَيْرُهُ.

و زکوة زبان، نصیحت کردن مسلمانان است و بیدار کردن و به راه آوردن غافلان، و بسیار کردن تسبیح و ذکر الهی به دل و زبان.

وَزَكْوَةُ الْيَدِ الْبَذْلُ وَالْعَطَاءُ، وَالسَّخَاءُ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ، وَتَحْرِيقُهَا بِكِتَابَةِ الْعِلْمِ، وَمَنْافِعُ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْقَبْضُ عَنِ الشُّرُورِ.

و زکوة دست، احسان و بخشش کردن است بر ارباب فقر و حاجت، به آنچه

خداوند عالم کرامت فرموده است. و حرکت دادن او است به نوشتن کتابهای علمی و نوشتن چیزی که به وسیله آن، نفعی عاید مسلمانان شود، در بندگی خدای تعالی. و به سبب آن نوشته، بندگان خدا را از عملهای بد، امتناع نمایند و از شرور و آفات دنیوی و اخروی، منزجر شوند.

وَزَكُوةُ الرَّجُلِ السَّعْيُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَ
مَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَإِصْلَاحِ النَّاسِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ وَالْجِهَادِ، وَمَا فِيهِ صَلاَحُ
قَلْبِكَ وَصَلاَحُ دِينِكَ.

و زکوة پا، رفتن به جائی است که رضای الهی متعلق به او باشد؛ مثل رفتن به زیارت مشاهد مقدسه، و زیارت صلحا و مؤمنین، و رفتن به مجالس ذکر، و از برای واقع ساختن صلح میان مسلمانان، و رفتن از برای ادراک صله رحم؛ از برای کارزار با کفار در راه خدا. حاصل: هرچه صلاح دنیا و آخرت، یا آخرت در او باشد.

هَذَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقُلُوبُ فَهْمَهُ، وَالنُّفُوسُ اسْتِعْمَالَهُ، وَمَا لَا يُشْرِفُ عَلَيْهِ
إِلَّا عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلِصُونَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، وَهُمْ أَرْبَابُهُ وَهُوَ
شِعَارُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ.

یعنی: آنچه ذکر کردیم از زکوة اعضا، به قدر فهم دلها برد، اما بیان کردن زکوة اعضا و جوارح، موافق واقع و نفس الامر اشراف به او و قدرت بر اطلاع او، ندارد مگر بندگان مقرب و مخلصان درگاه الهی، و زیاده از آن است که به حیطة ضبط کسی و وهم کسی تواند، در آمد؛ چرا که راه بردن به کنه حقیقت چیزها و مطلع شدن به «کَمَا هِيَ أَشْيَاءُ»، کار ایشان است و غیر ایشان را به او راه نیست. و ممکن است لفظ «وَهُمْ» ضمیر مرفوع باشد و مبتدا باشد و «أَرْبَابُهُ» خبر و راجع باشد به موصول.

باب بیست و دوم در آداب حج

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَكَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ، وَحِجَابِ كُلِّ حَاجِبٍ، وَفَوِّضْ أُمُورَكَ كُلَّهَا إِلَى خَالِقِكَ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَسَكَنَاتِكَ، وَسَلِّمْ لِقَضَائِهِ وَحُكْمِهِ وَقَدَرِهِ، وَدَعْ الدُّنْيَا وَالرَّاحَةَ وَالْخُلُقَ، وَاخْرُجْ مِنْ حُقُوقِ تَلَزُّمِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى زَادِكَ وَزَاحِلَتِكَ، وَأَصْحَابِكَ وَقُوَّتِكَ، وَشَبَابِكَ وَمَالِكَ، مَخَافَةً أَنْ يَصِيرُوا لَكَ عَدُوًّا وَوَبَالًا، فَإِنَّ مَنْ ادَّعَى رِضَا اللَّهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى شَيْءٍ، صَيَّرَهُ عَلَيْهِ عَدُوًّا وَوَبَالًا، لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ وَلَا حِيلَةٌ، وَلَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، وَاسْتَعِذَّ اسْتِعْذَادَ مَنْ لَا يَرْجُو الرُّجُوعَ، وَأَحْسِنِ الضَّحْبَةَ، وَزَاعِ أَوْقَاتَ فَرَاغِ اللَّهِ وَسُنَنِ نَبِيِّهِ (ص)، وَ مَا يَحِبُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَدَبِ وَالْإِحْتِمَالِ، وَالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، وَالشَّفَقَةِ وَالسَّخَاءِ، وَابْتِثَارِ الزَّادِ عَلَى دَوَامِ الْأَوْقَاتِ، ثُمَّ اغْسِلْ بِمَاءِ التَّوْبَةِ الْخَالِصَةِ ذُنُوبَكَ، وَابْسُ كِسْوَةَ الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ، وَالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ، وَاحْرَمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَيَحْجُبُكَ عَنْ طَاعَتِهِ، وَ لَبِّ بِمَعْنَى إِجَابَةِ صَافِيَةِ زَاكِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي دَعْوَتِكَ لَهُ، مُتَمَسِّكًا بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقَى،

وَطُفَ بِقَلْبِكَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ، كَطَوَافِكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِكَ
 حَوْلَ الْبَيْتِ، وَهَزُولَ هَزْوَلَةٍ مِنْ هَوَاكَ، وَتَبَرِّيًّا مِنْ جَمِيعِ حَوْلِكَ وَ
 قُوَّتِكَ، فَأَخْرِجْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَزَلَّاتِكَ بِخُرُوجِكَ إِلَى مِنَى، وَلَا تَتَمَنَّ مَالًا
 يَجُلُّ لَكَ وَلَا تَسْتَحِقُّهُ، وَاعْتَرِفْ بِالْخَطَايَا بِعَرَفَاتٍ، وَجَدِّدْ عَهْدَكَ عِنْدَ اللَّهِ
 بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ ذَاتِيقَّةٍ بِمُزْدَلِفَةٍ، وَاصْعَدْ بِرُوحِكَ إِلَى الْمَلَا
 الْأَعْلَى بِصُغُودِكَ إِلَى الْجَبَلِ، وَادْبَحْ حَنْجَرَتِي الْهَوَى وَالطَّمَعِ عِنْدَ
 الذَّبِيحَةِ، وَارْزَمْ الشَّهَوَاتِ وَالْخَسَاسَةَ وَالْذَّنَائَةَ وَالذَّمِيمَةَ، عِنْدَ رَمَى
 الْجَمْرَاتِ، وَاحْلِقِ الْغُيُوبَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ بِحَلْقِ رَأْسِكَ، وَادْخُلْ فِي
 أَمَانِ اللَّهِ وَكَتْفِهِ وَسِرِّهِ وَكَلَامَتِهِ، مِنْ مُتَابَعَةِ مُرَادِكَ بِدُخُولِكَ الْحَرَمِ، وَ
 زُرِ الْبَيْتَ مُتَحَقِّقًا لِتَعْظِيمِ ضَاحِيهِ، وَمَعْرِفَةِ جَلَالِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ
 رِضَى بِقِسْمَتِهِ، وَخُضُوعًا لِعِزَّتِهِ، وَوَدِّعْ مَا سِوَاهُ بِطَوَافِ الْوُدَاعِ، وَصَفِّ
 رُوحَكَ وَسِرَّكَ لِلِقَاءِ اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ، بِوقُوفِكَ عَلَى الصَّفَاءِ، وَكُنْ ذَامِرُورَةً
 مِنَ اللَّهِ، تَقِيًّا أَوْصَافَكَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، وَاسْتَقِمَّ عَلَى شُرُوطِ حَجِّكَ هَذَا، وَ
 وِفَاءِ عَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَ بِهِ مَعَ رَبِّكَ، وَأَوْجِبْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاعْلَمْ
 بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْتَرِضِ الْحَجَّ، وَلَمْ يَخْصُصْهُ مِنْ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، إِلَّا
 بِالْإِضَافَةِ إِلَى نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مَنْ اسْتَطَاعَ
 إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَا سَنَ نَبِيَّهُ ﷺ فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمَنَاسِكَ، إِلَّا لِلِاسْتِعْدَادِ
 وَالْإِشَارَةِ إِلَى الْمَوْتِ، وَالْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ، وَفَضْلِ بَيَانِ السَّابِقَةِ مِنَ
 الدُّخُولِ فِي الْجَنَّةِ أَهْلِهَا، وَدُخُولِ النَّارِ أَهْلِهَا، بِمُشَاهَدَةِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ
 مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، لِأَوَّلِي الْأَبْنَابِ وَأَوَّلِي النَّهْيِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَكَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ. وَحِجَابِ كُلِّ حَاجِبٍ، وَفَوِّضْ أُمُورَكَ كُلَّهَا إِلَى خَالِقِكَ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَسَكِّنَاتِكَ، وَسَلِّمْ لِقَضَائِهِ وَحُكْمِهِ وَقَدَرِهِ، وَدَعْ الدُّنْيَا وَالرَّاحَةَ وَالْخَلْقَ. وَأَخْرِجْ مِنْ حُسُوقِ تَلَزُّمِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: هرگاه اراده کنی که به حج روی، پیش از آنکه از خانه بیرون روی، خالی کن از دل هر شغل و تعلق که هست. و جمیع کارها و شغلهاي خود را به «كَافِي الْمُهَيَّمَاتِ» بگذار. و در جمیع حرکات و سکنات، توکل به خدا داشته باش. گردن تسلیم و رضا به قضای الهی بنه، و به حکم و تقدیر او راضی باش. و دست از دنیا و راحت بردار، و در فکر آن مباش که ملک و املاک به که گذاری، و حاصل و محصول چه شود، و طلب و تنخواه به کهجا رسد. و نیز خود را خلاص کن از حقوق الله و حقوق الناس و از مظالم و تبعات مردم، برائت ذمه حاصل کن.

وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى زَادِكَ وَرَاحِلَتِكَ، وَأَصْحَابِكَ وَقُوَّتِكَ، وَشَبَابِكَ وَمَالِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَصِيرُوا لَكَ عَدُوًّا وَوَبَالًا.

و اعتماد مکن بر توشه راه، و چاروای سواری، و رفیقان راه، و به زور و قوت بدنی و جوانی، و مال بسیار. و فکر مکن که اسباب سفر و تنعم را، همه جمع کرده ای و تو را در سفر زحمتی و تعبى نخواهد بود؛ چرا که در همه حال، اعتماد آدمی باید به خدا باشد، و وثوقش به لطف او باشد. بسا باشد که همه اینها که تو تحصیل کرده ای و دل به او بسته ای و اعتماد به او داری؛ دشمن تو گردند و وبال تو شوند. و حاصل اینها از برای تو غیر آزار و زحمت نباشد.

فَإِنَّ مَنْ ادَّعَى رِضَا اللَّهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى شَيْءٍ، صَيَّرَهُ عَلَيْهِ عَذُوبًا وَوَبَالًا،
لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ وَلَا حِيلَةٌ، وَلَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.

پس به تحقیق و یقین که، هر که به زبان دعوی کند که من از خدای خود رضا دارم و به داده او قانعم و شاکرم، و اعتمادش به غیر او باشد و نظر رحمت و شفقت از غیر او داشته باشد، خداوند عالم هر آینه می گرداند آن غیر را، دشمن او در دنیا، و وبال و عذاب او در آخرت. تا بداند که نیست قدرت و قوت هیچکس را بر هیچ کاری، جز جناب احدیت «جل جلاله»، و تمسک به غیر او نکند.

وَاسْتَعِذَّ اسْتِعْذَادَ مَنْ لَا يَرْجُو الرُّجُوعَ.

و مهیا شو از برای سفر حج، مثل مهیا شدن کسی که امید رجوع از این سفر نداشته باشد. یعنی: هیچ کار را مهمل و مجمل مگذار و مگو که: بعد از رجوع، صورت خواهم داد که: «شب آبین است تا چه زاید سحر». کس چه داند که فردا چه می شود و چه خواهد بود، زنده یا مرده؟

وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ، وَ زَاعِ أَوْقَاتَ فَرَايِضِ اللَّهِ وَ سُنَنِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَدَبِ وَ الْأَحْتِمَالِ، وَ الصَّبْرِ وَ الشُّكْرِ، وَ الشَّفَقَةِ وَ السَّخَاءِ، وَ ابْتِئَارِ الزَّادِ عَلَى دَوَامِ الْأَوْقَاتِ.

می فرماید که: هرگاه به راه افتادی، رفاقت با رفیق چنان کن که از تو راضی باشد.

حکما گفته اند که: چون دو دوست در سفری مراقبت نمایند، بر هر کدام سه حق واجب گردد: چون از جهت نفس و مال، خوفی بود به قدم کلائت و محافظت، استقبال نمودن. و اگر به معونت، خواه از نفس و خواه از مال احتیاج افتد، اعانت کردن. و اگر از طعام بازماندگی بود، دریغ نداشتن. و بعد از این سه حق، سه حق دیگر واجب شود: بر صغایر مسامحه کردن، و در ظاهر، فنوی نصیحت تقدیم رسانیدن، و در حضور و غیبت، مراسم بزرگداشت و احترام مهمل نداشتن. و

اگر از این مقام به مُضادقت گراید، سه چیز دیگر واجب شود: قبولِ اِعتذار، و مُکاشفتِ ناکردنِ اَسرار، و معاونت به مال و بدن، در جلبِ مَسار و دفعِ مَضار. و اگر از این مقام به پایۀ اُخوت رسد، سه چیز دیگر لازم گردد: در تَصَرِّفِ اموال، دوئی از میانه برداشتن، و در زَلّات، به عذر محتاج نبودن، و در مِثْلانست، از شوائبِ کُدورت مصون داشتن.

و نیز می‌فرماید که: در هر سفر، خصوص سفرِ حج، به قدرِ مقدور رعایتِ اوقات کن، که تا وظایفِ طاعت از واجبات و سُنَن از وقت نگذرد و آدابِ مُسْتَحْسَنَه فوت نشود. و اگر از رفیق یا غیر، به تو مکروهی رسد، به خود گوارا کن و سخت مگیر. و در همه حال به صبر و شکر باش. و با همه از رویِ مهربانی و شفقت، سر کن. و در همه اوقات به قدرِ امکان، به بذلِ توشه و سایر مایحتاج، به اربابِ حاجت از خود دریغ مدار.

ثُمَّ اغْسِلْ بِمَاءِ التَّوْبَةِ الْخَالِصَةِ ذُنُوبَكَ، وَالْبَسْ كِسْوَةَ الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ،
وَالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ.

و در غسلِ اِحرام، گناهانِ خود را از خرد و بزرگ به خاطر آر، و از همه توبه کن و نادم و پشیمان باش. و به آبِ توبه و اِنابه، آنها را شست و شو ده، و بپوش لباسِ صدق و صفا و خشوع و خضوع. یعنی: چون رختِ دوخته از بدن بیرون می‌کنی و احرامی می‌پوشی، قصد کن که: لباسِ شرور و فتنه و دروغ و مخالفت را از خود دور می‌کنم، لباسِ دوستی و اطاعت و راستی می‌پوشم.

وَ اَحْرِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَيَخْجُبُكَ عَنْ طَاعَتِهِ.

و احرام حج که می‌بندی، قصد کن حرام کردنِ هر چیزی را که مانع است از ذکرِ حق «جَلَّ و علا»، و حاجب است از اطاعت و بندگی او.

وَلَبَّ بِمَعْنَى إِجَابَةِ صَافِيَةٍ زَاكِيَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي دَعْوَتِكَ لَهُ، مُتَمَسِّكًا
بِعَزْوَتِهِ الْوُثْقَى.

و تلبیّات که می گوئی، قصد کن به دل خود، اجابت پروردگار عالم را در جمیع اوامر و نواهی. گویا به این تلبیّات عرض می کنی، به پروردگار خود که: خداوند! چنانکه خواندی مرا به بیت شرف خود و بجا آوردن مناسک حج؛ من نیز اجابت تو نمودم و از برای محض تحصیل رضای تو، گردن اطاعت به او نهادم، اطاعت کردنی از روی صدق و خلوص اعتقاد، و به لطف تو مُتَشَبِّث و مُتَمَسِّک و مدد از تو می خواهم.

وَطُفَ بِقَلْبِكَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ، كَطَوَافِكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
بِنَفْسِكَ حَوْلَ الْبَيْتِ.

و در حالی که طواف می کنی در حول کعبه مقدّسه، به خاطر بگذران طوف کردن حول عرش را با ملائکه مقربین؛ و از این اشاره غافل مباش.

وَهَزُولَ هَزْوَةٍ مِنْ هَوَاكَ، وَ تَبَرِّيَا مِنْ جَمِيعِ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ.

و در وقت هروله کردن در میان صفا و مروه، قصد کن دور شدن از خواهشهای نفسانی را، و بری بودن از حول و قوّت خود را. یعنی: که به مدد و یاری جناب عزّت، و به حول و قوّت او، گذشتم از همه خواهشهای نفسانی، و دوری نمودم از همه اغواهای شیطانی.

فَاخْرُجْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ زَلَّاتِكَ بِخُرُوجِكَ إِلَى مِنًى، وَلَا تَتَمَنَّ مَالًا يَجُلُّ
لَكَ وَلَا تَسْتَحِقُّهُ.

و در وقت رفتن به منی، قصد کن بیرون رفتن از نافرمانی را؛ و رو آوردن به طاعت و فرمانبرداری او را. و آرزو مکن چیزی را که به تو حلال نباشد و تو مستحق آن نباشی.

وَاَعْتَرِفْ بِالْخَطَايَا بِعَرَفَاتٍ، وَجَدِّدْ عَهْدَكَ عِنْدَ اللَّهِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ.

و اعتراف کن به گناهان خود در عرفات، و تازه کن عهد خود را به خدای خود،

و یگانگی و وحدانیت او را به خاطر آر.

و تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ ذَاتِئَقَّةٍ بِمُزْدَلِفَةٍ.

و طلب کن قُرب الهی را و وثوق و اعتماد بر او را در مزدلفه، که مشعر الحرام است.

وَاضْعِدْ بِرُوحِكَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى بِصُغُودِكَ إِلَى الْجَبَلِ.

و به کوه مشعر که بالا می‌روی، به خاطر بگذران بالا رفتن روح را به جانب ملاّاعلی و متصل شدن به ملائکه مقربین را.

وَإَذْبَحْ حَنْجَرَتِي الْهُوَى وَالطَّمَعِ عِنْدَ الذَّيْحَةِ.

و در وقت ذبح کردن و هذی، قصد کن بریدن هوا و هوس را از خود، و قطع طمع را از خلائق.

وَإِزِمِ الشَّهَوَاتِ وَالْخَسَاسَةَ وَالِدِنَائَةَ وَالذَّمِيمَةَ، عِنْدَ رَمِي الْجَمَرَاتِ.

و بینداز خواهشهای نفسانی را و بیرون کن از خود دینائت و خست نفس را و صفات ذمیمه را، در وقت انداختن جمرات.

وَإَخْلِقِ الْغُيُوبَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ بِخَلْقِ رَأْسِكَ.

و در هنگام تراشیدن سر، قصد کن تراشیدن و برطرف کردن عیبهای ظاهر و باطن را از خود.

وَإِذْخُلْ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَكَنْفِهِ وَسِتْرِهِ وَكَلاَّتِهِ، مِنْ مُتَابَعَةِ مُرَادِكَ بِدُخُولِكَ الْحَرَمِ.

و در هنگام داخل شدن حرم، قصد کن داخل شدن در امان و حفظ و حراست الهی را، و گذاشتن از متابعت نفس را.

وَزِرِ الْبَيْتَ مُتَحَقِّقًا لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ، وَمَعْرِفَةِ جَلَالِهِ وَسُلْطَانِهِ.

و زیارت کن خانه کعبه را در حالی که، جا داده باشی و راسخ و ثابت کرده باشی در خاطر خود، عظمت و بزرگواری صاحب خانه را. و در هیچ حال، خصوص در آن حال، از سلطنت و قهر او غافل مباش.

وَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ رِضًی بِقِسْمَتِهِ، وَخُضُوعًا لِعِزَّتِهِ.

و ببوس حجرالاسود را در حالتی که رضا داده باشی به قسمت الهی، و به داده و کرده او گردن تسلیم نهاده باشی، و در نهایت فروتنی و عجز و خضوع بوده باشی. و در حدیث است که: حضرت عزت «عَزَّاسْمُهُ»، جمیع عهود و مواعین و آجال و ارزاق همه موجودات را، در حجرالاسود ودیعت گذاشته است. و این فقره اشعار به او دارد.

وَوَدَّعَ مَا سِوَاهُ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ.

و در حال طواف وداع، وداع کن و دست بردار از هرچه غیر خدا است و طمع از هرچه غیر او است، بتر.

وَصَفِّ رُوحَكَ وَسِرَّكَ لِلِقَاءِ اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ، بِقُوفِكَ عَلَى الصَّفَاءِ.

و در وقت وقوف بر صفا، از اشاره غافل مباش. یعنی: صاف و پاک کن نفس خود را از اوساخ و کدورات از برای ملاقات رحمت جناب عزت.

وَكُنْ ذَامِرُوءَ مِنَ اللَّهِ، تَقِيًّا أَوْصَافَكَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ.

و در نزد وقوف به مروه، از مروّت غافل مباش، و از مقتضای آن که اطاعت خدا و مخالفت شیطان است، سرمپیچ.

وَاسْتَقِمَّ عَلَى شُرُوطِ حَجِّكَ هَذَا، وَوَفَاءِ عَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَ بِهِ مَعَ

رَبِّكَ، وَأَوْجِبْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

و مستقیم باش و به عمل آر هرچه که به تفصیل مذکور شد، از شروط حج، و انحراف از شروط و اشارات مذکوره را از خود جایز مدار؛ تا وفا کرده باشی به

عهدی که با پروردگار خود در روز میثاق کرده‌ای، و به این شروط و عهود ثابت باش تا روز قیامت.

وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْتَرِضِ الْحَجَّ، وَلَمْ يَخْصَهُ مِنْ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، إِلَّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

بدان که خداوند عالم، وجوب حج را اضافه به نفس خود کرد و در میان سایر عملها، این عمل شریف را، نسبت به ذات شریف خود داد و فرمود که:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران - ۹۷).

یعنی: بر آدمیان است که از برای خدا، به شرط استطاعت و قدرت، حج خانه کعبه کنند. و غیر حج، هیچ عملی را این کرامت و عزت نهمود و نسبت به خود نداد و نگفت که: از برای خدا نماز کنید، یا روزه دارید. ممکن است که وجه اختصاص، اشتغال افعال حج باشد به احوال آخرت و اشعار او باشد به کیفیت آن روز. چنانکه از برای اهل بصیرت و خُبرت ظاهر می‌شود. چه، غسل احرام شبیه است به غسل میت. و پوشیدن احرامی، شبیه است به پوشیدن کفن. و توجه حاجیان از زن و مرد و کوچک و بزرگ و حر و عبد، «لَيْتِكَ لَبِيْكَ»، گویان به جانب خانه خدا؛ شبیه است به برانگیخته شدن مردگان از قبرهای خود و رفتن به جانب محشر. حاصل آنکه: چون حج مُنبِئِ عظیمی است از برای استعدادِ موت؛ و مذکرِ بلیغی است از برای احوالِ نشأة آخرت، اختصاص یافت از میان سایر افعال واجبی، به ذاتِ احدیت. و به این معنی اشاره کرد و گفت:

وَلَا سَنَ نَبِيَّهُ ﷺ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ مَنَاسِكَ، إِلَّا لِإِسْتِعْذَادٍ وَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْمَوْتِ، وَ الْقَبْرِ وَ الْبَغْثِ وَ الْقِيَامَةِ وَ فَضْلِ بَيَانِ السَّابِقَةِ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْجَنَّةِ أَهْلِهَا، وَ دُخُولِ النَّارِ أَهْلِهَا، بِمُشَاهَدَةِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، لِأُولَى الْأَبَابِ وَ أُولَى النَّهْيِ.

یعنی: واجب نکرد خداوند عزّت، هیچ عملی را و قرار نداد پیغمبر او هیچ
طریقی و شرعی را، از حلال و حرام و عبادات، مگر از برای استعدادِ موت و از
برای اشاره کردن به موت و احوالِ قبر و احوالِ روزِ قیامت، و جدا کردن احوالِ
پیش از دخول بهشت و جهنّم را، از برای اهل هر کدام، به مشاهده کردنِ افعالِ حجّ
از اوّل تا آخر، چنانکه به تفصیل مذکور شد.

باب بیست و سوم در بیان سلامتی

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : أُطْلِبِ السَّلَامَةَ أَيُّنَمَا كُنْتَ، وَفِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ؛
لِدِينِكَ وَقَلْبِكَ وَعَوَاقِبِ أُمُورِكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَيْسَتْ مَنْ طَلَبَهَا
وَجَدَهَا، فَكَيْفَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْبَلَاءِ، وَسَلَكَ مَسْلَكَ ضِدِّ السَّلَامَةِ، وَخَالَفَ
أُصُولَهَا، بَلْ رَأَى السَّلَامَةَ تَلْفًا، وَالتَّلَفَ سَلَامَةً، وَالسَّلَامَةُ قَدْ عَزَّتْ فِي
الْخَلْقِ فِي كُلِّ عَصْرِ، خَاصَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَسَبِيلُ وُجُودِهَا فِي
إِحْتِمَالِ جَفَاءِ الْخَلْقِ وَادِّيتِهِمْ، وَالصَّبْرِ عِنْدَ الرِّزَايَا، وَخِفَةِ الْمَوْتِ،
وَالْفِرَارِ مِنْ أَشْيَاءٍ يَلْزَمُكَ رِعَايَتُهَا، وَالْقَنَاعَةِ بِالْأَقَلِّ وَالْمَيْسُورِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
فَالْعَزْلَةَ، وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَالصَّمْتَ وَلَيْسَ كَالْعَزْلَةِ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَالْكَلَامُ بِمَا
يَنْفَعُكَ وَلَيْسَ كَالصَّمْتَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَالْإِنْقِلَابُ فِي الْأَسْفَارِ
مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَطَرَحُ النَّفْسِ فِي بَوَادِي التَّلَفِ بِسِرِّ ضَافٍ، وَقَلْبٍ
خَاشِعٍ، وَبَدَنِ ضَائِرٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ
أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟!، وَأَنْتَهُزُ مَعْنَمَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
وَلَا تُنَافِسِ الْأَشْكَالَ، وَلَا تُتَارِعِ الْأَضْدَادَ، وَمَنْ قَالَ لَكَ: أَنَا: فَقُلْ أَنْتَ،
وَلَا تَدَّعِ شَيْئًا وَإِنْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَتَحَقَّقَتْ بِهِ مَعْرِفَتُكَ، وَلَا تَكْشِفْ

سِرِّكَ إِلَّا لِمَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْكَ فِي الدِّينِ، وَأَنْتَى تَجِدُ الشَّرَفَ، وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَصَبْتَ السَّلَامَةَ، وَبَقِيتَ مَعَ اللَّهِ بِلاَ عِلَاقَةٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَطْلُبِ السَّلَامَةَ أَيْنَمَا كُنْتَ، وَفِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ: لَدِينِكَ وَقَلْبِكَ وَعَوَاقِبِ أُمُورِكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: مؤمن باید در همه حال و در هر جا که باشد و به هر حال که باشد، در پی حفظ دین و اعتقاد خود باشد، که تا به اغوای شیاطین انس و جن، انحرافی در آنها راه نیابد و به دل که خزانه معارف الهی و اعتقادات است، فتوری بهم نرسد و وخامت عاقبت، که نتیجه شقاوت است، عیاداً بالله، روی ندهد.

فَلَيْسَتْ مَنْ طَلَبَهَا وَجَدَهَا.

و نیست سلامتی دین و ستودگی عاقبت، چیزی که هر که او را طلب کند به آسانی به او تواند رسید، و به سهولت به دست تواند آورد. بلکه موقوف است به جهاد نفس و مقاومت و منازعت با شیاطین؛ و این در غایت عُسرت و دشواری است.

فَكَيْفَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْبَلَاءِ، وَسَلَكَ مَسْلَكَ ضِدِّ السَّلَامَةِ وَخَالَفَ أُصُولَهَا. بَلْ رَأَى السَّلَامَةَ تَلْفًا، وَالتَّلَفَ سَلَامَةً.

یعنی: چون توانند حفظ دین خود کرد، جمعی که در دنیا گرفتار بلا و فتنه باشند، از بابِ مُلازِمَتِ حُکامِ جور و مصاحبتِ اربابِ فسق. و به راهی روند که ضِدِّ راهِ سلامت باشد و راهِ هلاکت را؛ راهِ نجات تصور کرده باشند و از راهِ هلاکت، خواهند به راهِ نجات رسید.

وَالسَّلَامَةُ قَدْ عَزَّتْ فِي الْخَلْقِ فِي كُلِّ عَصْرِ، خَاصَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ.

می فرماید که: دین را به سلامت داشتن، بسیار مشکل است و دین سالم بسیار کمیاب و عزیزالوجود است در هر زمان. خصوص در این زمان، یعنی: زمان خودش. و زمان مترجم، می توان گفت که: سلامت دین، مفقود است و دین سالم، نغدوم.

وَسَبِيلُ وُجُودِهَا فِي إِحْتِمَالِ جَفَاءِ الْخَلْقِ وَ أَذْيَتِهِمْ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الرِّزَايَا، وَخِفَّةِ الْمُؤْنِ، وَالْفِرَارِ مِنْ أَشْيَاءَ يَلْزَمُكَ رِعَايَتُهَا، وَالْقَنَاعَةُ بِالْأَقَلِّ وَالْمَيْسُورِ.

شروع کرده است به بیان کردن شرایط سلامت دین و اصول آن. می فرماید که: از جمله شروط دین، احتمال جفای خلق است و گوارا کردن اذیت و آزار ایشان به خود، که هرچند آزار از ایشان به تو رسد، نفس نکشی و به خوب و بد، متعرض ایشان نشوی.

یکی دیگر - صبر کردن است در مصائب و بلاها. مثل امراض بدنی و تنگی معاش. و هرچه از دوست به تو رسد، راضی باشی و لب به شکوه نگشائی و منافی شکرگزاری به خاطر نگذرائی.

سوم - تخفیف دادن مؤنت است. یعنی: از مأكول و مشروب و منکوح و مرکوب و ملبوس و غیر اینها، میانه رو باشی. و به هرچه رو دهد به او بسازی و زیاده، طلب نکنی.

چهارم - ترک تعارفات کردن، هرچند به حسب عرف، رعایتش لازم باشد. چرا که رعایت آنها موجب تضییع عمر است و تهاون در شرع. و این موجب خسران دین است، چنانکه به تجربه معلوم است.

پنجم - قناعت است و به هرچه میسر شود، به او ساختن و به قدر ضرورت، اکتفا نمودن. و فرق تخفیف مؤنه و قناعت، ظاهر است؛ چرا که قناعت، از لوازم تخفیف مؤنه است.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْعُزْلَةُ.

پس اگر این مراتب میسر نشود، عزلت اختیار باید کرد و ترک اختلاط مردم و آمد و شد ایشان نمود.

وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَالصَّمْتُ وَلَيْسَ كَالْعُزْلَةِ.

و اگر قدرت بر عزلت و گوشه گیری نباشد، پس ملازم صمت باید بود و کم گوئی را شعار خود باید ساخت، هرچند صمت به عزلت نمی رسد، چرا که در صمت، حرف کسی را نگفتن ممکن است، اما نشنیدن ممکن نیست و عزلت هر دو را دارد.

وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَالْكَلَامُ بِمَا يَنْفَعُكَ وَلَيْسَ كَالصَّمْتِ.

و اگر قدرت بر صمت نداشته باشی، پس متکلم شو به قدر ضرورت، و به طریقی که به ضرر آخرت منجر نشود. هرچند با وجود این مراتب، باز به خاموشی نمی رسد؛ چرا که زبان، همین که راه حرف یافت، نمی شود که از لغو بالکلیه احتراز کند.

وَإِنْ لَمْ تَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَالْإِنْقِلَابُ فِي الْأَسْفَارِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَطَرُحُ النَّفْسِ فِي بَوَادِي التَّلَفِ بِسِرِّ صَافٍ، وَقَلْبٍ خَاشِعٍ، وَبَدَنِ ضَائِرٍ.

و اگر قادر به این هم نباشی و راه به این هم نیابی، پس لاعلاج، باید اختیار سفر کنی و از قریه ای به قریه ای و از شهری به شهری، منتقل شوی. و بیندازی نفس خود را در بادهای زحمت و تلف، تا شاید که به حکم: «فِي الْحَرَكَةِ بَرَكَةٌ»؛ به شهری یا به دهی یا به گوشه ای برسی، که توانی دین خود را در آنجا بسلامت داشت و از اغوای شیاطین محفوظ ماند. اما به شرط آنکه به تقریب زحمت سفر، نفس میل به کدورت و تیرگی نکند و از خوف الهی و خشوع منحرف نشود و در بنای صبر و شکیبائی، فتوری راه نیابد و تخیلات فاسده به خاطر خطور نکند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟! (نساء - ۹۷)

چنانکه جناب عزّت در مقام تعبیر و توییح جمعی که، ترکِ هجرت کردند و مرافقتِ کفار نمودند، فرموده است که: به درستی که آنان که جان می ستانند از ایشان فرشتگان، که اعوانِ مَلَكُ الْمُؤْتِنِ، در حالتی که ستمکار بوده اند بر نفسِ خود به ترکِ هجرت و مرافقتِ کفار، گفتند فرشتگان از رویِ سرزنش، مرایشان را که: در چه چیز بودید شما در کارِ دینِ خود؟ و با کدام طایفه بودید از مشرکان و موحدان؟ ایشان بر سبیلِ اعتذار گفتند: بودیم ما ضعیفان و عاجزان در زمینِ مکه؛ و کفار بر ما غالب بودند و نتوانستیم که هجرت کنیم. و یا آنکه به اظهار کلمهٔ اسلام عاجز بودیم؟ گفتند فرشتگان به ایشان بر سبیلِ تکذیب که: آیا نبود زمینِ خدا گشاده و بسیار، که هجرت کنید به طرفِ دیگر از آن. چنانکه مهاجران حبشه کردند، می بایست شما هم هجرت کنید و از شهرِ خود به شهرِ دیگر روید و دینِ خود را سالم نگاه دارید.

وَأَنْتَهَزُ مَغْنَمَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَلَا تُنَافِسُ الْأَشْكَالَ.

یعنی: خواه در خَضَر و خواه در سفر، غنیمت دان صحبتِ مردمِ خوب را و با مردمِ خوب و صالح و عالم، اوقاتِ گذران. تا به حکم: «الصُّخْبَةُ تُؤَثِّرُ»؛ خو و طبیعتِ ایشان گیری. و با کسانی که به صورت، انسانند و از معنیِ انسانیت دورند، همصحبتِ مباش؛ و یا آنکه با اقران و امثالِ خود، مفاخره و گزندگی مکن، هرچند به از ایشان باشی.

وَلَا تُنَازِعِ الْأَضْدَادَ.

و هر که با تو در مقامِ منازعه و مجادله باشد، مجادله مکن و از رویِ مماشات با او سر کن.

وَمَنْ قَالَ لَكَ: أَنَا؛ فَقُلْ أَنْتَ.

و هر که در قولی یا فعلی، با تو در مقام ردّ گوید: من، تو در مقام ردّ او مشو و مگو: من. و در صدد مخالفت او مشو و طرف نقیض مگیر.

وَلَا تَدَّعِ شَيْئًا وَإِنْ أَخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَتَحَقَّقْتَ بِهِ مَعْرِفَتَكَ.

و در هیچ چیز دعوی جزم و قطع مکن، هر چند به گمان خود عالم به او باشی. چرا که علم به حقیقت اشياء «کما هی»، مخصوص جناب احدیت است.

وَلَا تَكْشِفْ سِرَّكَ إِلَّا لِمَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْكَ فِي الدِّينِ، وَأَنْتَ تَجِدُ الشَّرْفَ.

و ضمیر خود به هیچ کس مگو، مگر به کسی که دینداری او از تو زیاد یا مساوی باشد، و خاطر تو از او جمع باشد. و کجا می توان یافت کسی که خاطر از او جمع توان کرد؟! چرا که مؤمن کامل، بسیار کم است، بلکه نایاب است.

وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَصَبْتَ السَّلَامَةَ، وَبَقِيتَ مَعَ اللَّهِ بِلَا عِلَاقَةٍ.

هرگاه به عمل آوردی صفات مذکوره را، می توان گفت که: به دست آورده ای آنچه را که طلب می کردی و رسیده ای به صفت سلامت. و فی الجمله موانع و حوایج وصول به باری تعالی را از خود سلب کرده ای و به او رسیده ای و به حکم: «مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ»؛ معلوم می شود که او را نیز به تو التفاتی هست.

باب بیست و چهارم در فواید عزلت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : صَاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللَّهِ، وَ مُتَحَرِّسٌ بِحِرَاسَتِهِ، فَيَا طُوبَى لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً، وَ هُوَ يَحْتَاجُ إِلَى عَشْرَةِ خِصَالٍ : عِلْمُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَ حُبُّ الْفَقْرِ، وَ اخْتِيَارُ الشَّدَّةِ وَالزُّهْدِ، وَ اغْتِنَامُ الْخَلْوَةِ، وَ النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ، وَ رُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ فِي الْعِبَادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ، وَ تَرْكُ الْعُجْبِ، وَ كَثْرَةُ الذِّكْرِ بِلَا غَفْلَةٍ، فَإِنَّ الْغَفْلَةَ مُصْطَادُ الشَّيْطَانِ وَ رَأْسُ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَ سَبَبُ كُلِّ حِجَابٍ، وَ خَلْوَةُ الْبَيْتِ عَمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ، قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام : أَحْزَنُ لِسَانِكَ بَعْمَارَةُ قَلْبِكَ، وَ لَيْسَعُكَ بَيْتُكَ، وَ اخْذَرْ مِنَ الرَّبَا وَ فُضُولِ مَعَاشِكَ، وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَ فِرَّ مِنَ النَّاسِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا دَوَاءً فَضَارُوا الْيَوْمَ دَاءً، ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ مَتَى شِئْتَ، قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا تُعْرِفُ وَلَا تُعْرِفُ فَافْعَلْ. وَ فِي الْعُزْلَةِ صِيَانَةُ الْجَوَارِحِ، وَ فَرَاغُ الْقَلْبِ، وَ سَلَامَةُ الْعَيْشِ، وَ كَسْرُ سِلَاحِ الشَّيْطَانِ، وَ الْمَجَانَبَةُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَ زَاخَةُ الْوَقْتِ، وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَصِيٍّ إِلَّا وَ اخْتَارَ الْعُزْلَةَ فِي زَمَانِهِ، إِمَّا فِي ابْتِدَائِهِ، وَ إِمَّا فِي انْتِهَائِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: صَاحِبُ الْغُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِضْنِ اللَّهِ، وَ مُتَحَرِّشٌ بِحِزْائِهِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: هر که عزلت و گوشه گیری اختیار کرد، متحصّن شد به حصارِ عافیت، و خود را به حفظ و حراست الهی کشید. چرا که معنی عزلت، انقطاع از خلق است و رو آوردن به حقّ؛ و معلوم است که هر که چنین است، بلاشک منمّسک و متشبّث است به لطفِ الهی، و در حصارِ عافیت او است.

فَيَا طُوبَى لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

پس خوشا حالِ کسی که متفرد و یگانه شد به خدایِ خود؛ و به ظاهر و باطن، متوجّه او شد، و به او مستأنس و از غیر او متوحّش گردید.

وَهُوَ يَخْتَاجُ إِلَى عَشْرَةِ خِصَالٍ:

و عزلت که انس به خدا است و نفرت از خلق، محتاج است به ده خصلت:

عِلْمُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

یکی از آن ده خصلت، علم است - یعنی: راه به مراتبِ حکمتِ عملی و نظری، به قدری برده باشد و تمیز میانِ حقّ و باطل کرده و به احکامِ شرع از فرایض و سنن جاهل نباشد. و هر که از این خصلت عاری است، عزلت مناسب او نیست و تحصیلِ علم از برای او: اهمّ است.

وَحُبُّ الْفَقْرِ.

دوم - دوست داشتن فقر است - یعنی: از ریاضات و مجاهداتِ نفس، به مرتبه‌ای رسیده باشد که از زحمت و تعب مشوّش نشود. بلکه زحمت، محبوب و معشوق او باشد، که اگر نه چنین باشد، زود عزلت به خلطت، و راحت به کلفت،

مبدل خواهد شد.

وَاخْتِيَارُ الشَّدَّةِ.

سوم - اختیار سختی و شدت است. که اگر در وصولِ معاش و سایر مایحتاج، دیر و زودی بشود، مضطرب نشود و در اساس صبر او رخنه‌ای راه نیابد.

وَالزُّهْدُ.

چهارم - زهد است. یعنی: اجتناب نمودن از محارم، بلکه از مشتهات. چه ارتکاب محرمات و مشتهات، موجب قساوت قلب است. و قساوت از اسباب دوری است از حضرت باری؛ و اسباب دوری با وسیله قرب که عزلت است، جمع نمی شود.

وَاعْتِنَامُ الْخَلْوَةِ.

پنجم - غنیمت دانستن عزلت است، و به دل و جان از او راضی بودن و اختیار او نمودن. چرا که شوق، سرمایه رسیدن به هر مطلب است.

وَالنَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ.

ششم - نظر کردن است در عواقب. یعنی: همیشه به یاد عاقبت و نظر در عاقبت داشتن و موت و احوالات قبل و بعد موت را، از سكرات و مجازات و مكافات و احوال قبر، متذکر بودن و نصب العین خود کردن.

وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ فِي الْعِبَادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ.

هفتم - در هر مرتبه، خود را مقصر دانستن و با وجود بذل جهد در عبادت، آن را سهل گرفتن.

وَتَرْكُ الْعُجْبِ.

هشتم - ترك عجب است. یعنی: تكبر به خود راه ندادن و نه خود را و نه عمل

خود را بزرگ گرفتن، و در هر مرتبه به عجز و قصور خود، معترف بودن.

وَكَثْرَةُ الذِّكْرِ بِلَا غَفْلَةٍ، فَإِنَّ الْغَفْلَةَ مُضْطَاذُ الشَّيْطَانِ، وَرَأْسُ كُلِّ بَلِيَّةٍ،
وَسَبَبُ كُلِّ حِجَابٍ.

نهم - در اکثر اوقات، در ذکر الهی بودن و از او غافل نشدن. چرا که غفلت از جناب او، دام صید شیطان است و اساس هر فتنه و بلیه است؛ چنانکه گذشت.

وَخَلْوَةُ الْبَيْتِ عَمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ.

دهم - خالی بودن مسکن منزوی است، از هر چه در آن وقت در کار نباشد. چه وجود او باعث تشویش خاطر است.

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخْزَنُ لِسَانِكَ بِعِمَارَةِ قَلْبِكَ، وَلَيْسَعُوكَ بَيْتُكَ.

حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده است که: زندان کن زبان خود را، تا خانه دل تو معمور شود و وسعت و فراخی یابد. چون دل محل معارف الهی است، وقتی از لوث کدورت و تیرگی خلاص می شود که، زبان را مقهور و محبوس خود داشته، نگذاری که هر چه خواهد گوید، و به هر راه که خواهد رود.

وَاحْذَرْ مِنَ الرِّبَا وَفُضُولِ مَعَاشِكَ.

یعنی: حذر کن از ربا و از زیادتِ معاش. یا آنکه حذر کن از ربا و عمل مغشوش. یعنی: از عملی که محض از برای خدا نباشد و غیر او از اغراض در او داخل باشد. و نیز حذر کن از فضول معاش. و هر چه زاید بر قدر حاجت است، در راه خدا صرف کن، تا در تحت کریمه: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ»؛ مندرج نباشی، و از دیوان اهل آخرت بیرون رفته، در عسکر اهل دنیا منسلک نگردی.

حاصل آنکه: لفظ ربا، ممکن است که به بای موحدۀ تحتانیّه باشد، و ممکن است که به بای مثناة تحتانیّه باشد. اول، به معنی اول است، و ثانی، به معنی ثانی.

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

و گریه کن و استغاثه نما بر گناهان خود، تا به وسیله گریه و نوحه، گناهان تو از دیوان عمل تو، محو شود.

وَفِرَّ مِنَ النَّاسِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ.

یعنی: بگریز از آدمیان، چنانکه می گریزی از شیر درنده.

فَانَّهُمْ كَانُوا دَوَاءً فَصَارُوا الْيَوْمَ دَاءً.

چرا که آدمیان بودند در وقتی، دواي درد یکدیگر و یار و مددکار هم؛ و امروز گردیده اند درد و علتِ همدیگر. و از اختلاط و مؤانستِ ایشان در این زمان، حاصل نمی شود مگر فتنه و فساد و تضییع دنیا و آخرت. و ذکر کلام حضرت عیسی علیه السلام در این مقام، از برای همین فقره است و سایر فقرات، از سابقه و لاحق، به طفیل او مذکورند.

ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ مَتَى شِئْتَ.

پس بترس از خدا در همه حال؛ و از مناهي او احتراز کن.

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا تُعْرِفُ وَلَا تُعْرِفُ فافْعَلْ.

ربیع: که یکی از زهاد ثمانیه است، می فرماید که: اگر قدرت داری و می توانی در جایی سکنی کن و مسکن گزین که، نه کسی تو را شناسد و نه تو کسی را.

وَفِي الْغُرْلَةِ صَيَانَةُ الْجَوَارِحِ، وَفَرَاغُ الْقَلْبِ، وَسَلَامَةُ الْعَيْشِ، وَكَسْرُ سِلَاحِ الشَّيْطَانِ، وَالْمُجَانَبَةُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَرَاحَةُ الْوَقْتِ.

می فرماید که: در عزلت فواید بسیار است:

یکی - حفظ کردن جوارح و اعضا، از حرکتهاي لغو.

دوم - فارغ بودن دل از تخیلات لغو. چرا که در اختلاط و مصاحبت با مردم،

متوجه آن است که با هر کسی، چه نحو سلوکی کند و به چه طریق نوازش نماید که

موجب انحراف ایشان نشود؛ چرا که مقتضای طبایع، مختلف است و طریق سلوک با هر کدام، مخالف دیگر. و به اندک عدم رعایت، رجش خاطر، که منافی الفت و خلط است، بهم می رسد.

سوم - سلامت عیش است. یعنی: در عزلت و گوشه گیری، زندگی است از روی رفاهیت و جمعیت خاطر؛ نه تردد مردم است نزد او. تا محتاج به خدم و حشم و فرش و اثاث البیت باشد، نه تردد او است نزد مردم، تا محتاج به تناسب وضع خود باشد به وضع ایشان، تا باعث نفرت ایشان نشود.

و نیز عزلت، موجب شکستن سلاح شیطان است. چرا که قوت شیطان به انسان، به اختلاط و آمیزش به ایشان، حاصل می شود. و هرگاه اختلاط نباشد، شیطان در برابر او، به مثابه دشمن سلاح شکسته است، و از او کاری برنخواهد آمد. و نیز در عزلت، اجتناب از هر شر و بدی است. و نیز در او راحت ازمان و اوقات است، یعنی: گذارش زمان به او در نهایت استراحت و آسودگی است، به خلاف اختلاط با مردم، که به هر صدای پائی توقع کدورتی است و به هر فریاد نائی، انتظار زحمتی.

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَصِيٍّ إِلَّا وَاخْتَارَ الْعُزْلَةَ فِي زَمَانِهِ: إِمَّا فِي ابْتِدَائِهِ، وَإِمَّا فِي انْتِهَائِهِ.

می فرماید که: نبوده است هیچ پیغمبری و نه وصی پیغمبری، که در وقتی از اوقات، اختیار عزلت نکرده باشد؛ یا در مبادی احوال یا اواخر.

باب بیست و پنجم در آداب عبادت

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : دَاوِمُ تَخْلِيصِ الْمُفْتَرِضَاتِ وَالسُّنَنِ، فَإِنَّهُمَا الْأَصْلُ
فَمَنْ أَصَابَهُمَا وَادَّاهُمَا بِحَقِّهِمَا فَقَدْ أَصَابَ الْكُلَّ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعِبَادَاتِ أَقْرَبُهَا
بِالْأَمْنِ وَأَخْلَصُهَا مِنَ الْأَفَاتِ، وَادْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، فَإِنْ سَلِمَ لَكَ فَرَضُكَ
وَسُنَّتُكَ فَأَنْتَ أَنْتَ، وَاحْذَرُ أَنْ تَطَّأَ بِسَاطِ مَلِكِكَ إِلَّا بِالذَّلِّ وَالْإِفْتِقَارِ،
وَالْخَشْيَةِ وَالتَّعْظِيمِ، وَأَخْلِصْ حَرَكَاتِكَ مِنَ الرِّيَا، وَسِرِّكَ مِنَ الْقِسَاوَةِ.
فَإِنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: الْمُصَلِّي مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطْلَعِ عَلَى سِرِّكَ،
الْعَالِمِ بِنَجْوَاكَ وَمَا يُخْفِي ضَمِيرُكَ، وَكُنْ بِحَيْثُ يَرَاكَ لِمَا أَرَادَ مِنْكَ
وَدَعَاكَ إِلَيْهِ، وَكَانَ السَّلَفُ لَا يَزَالُونَ مِنْ وَقْتِ الْفَرَضِ إِلَى وَقْتِ الْفَرَضِ
فِي إِصْلَاحِ الْفَرَضَيْنِ جَمِيعًا، وَتَرَى أَهْلَ الزَّمَانِ يَشْتَغِلُونَ بِالْفَضَائِلِ دُونَ
الْفَرَائِضِ، كَيْفَ يَكُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (ع) : عَجِبْتُ
لِطَالِبِ فَضِيلَةٍ تَارَكَ فَرِيضَةً، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِجَرْمَانِ مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ
وَتَعْظِيمِهِ، وَتَرْكِ رُؤْيَا مَنْنِهِ بِمَا أَهْلَهُمْ لِأَمْرِهِ وَاخْتَارَهُ لَهُمْ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : دَاوِمُ تَخْلِيصِ الْمُفْتَرِضَاتِ وَالسُّنَنِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: سعی کن همیشه و جهد نما که عملهای

واجبی و سنتی که از تو صادر می شود، از غلّ و غشّ خلص باشد و ارکان و حدود آن عملها، بلاقصور و فتور از تو صادر شود.

فَانْتَهَمَا الْأَصْلُ فَمَنْ أَصَابَهُمَا وَأَدَاهُمَا بِحَقِّهِمَا فَقَدْ أَصَابَ الْكُلَّ.

پس: به درستی که هر که بجا آورد و ادا کرد، فرایض و سنن را آنچنان که باید، پس گویا که بجا آورده است، همه عبادتها را.

فَإِنَّ خَيْرَ الْعِبَادَاتِ أَقْرَبُهَا بِالْأَمْنِ وَأَخْلَصُهَا مِنَ الْآفَاتِ.

چرا که بهترین عبادتها، عبادتی است که نزدیکتر باشد به امن و از غشّ و اختلاط خالی تر باشد. حاصل آنکه: بهترین عبادتها آن است که از آفات خارجی، مثل خوف آزار مخالفین، ایمن باشد و از آفات داخلی، مثل قصد ریا و اغراض فاسده، خالص باشد.

وَأَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

و نیز بهترین عبادتها، عبادتی است که دائمی باشد، هرچند کم باشد. حدیث است که: «مَنْ سَاوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَعْبُودٌ». یعنی: هر که عمل دو روز او مساوی باشد، او معبود است و زیانکار است. چه، جای آنکه عمل روز بعد، کمتر از روز قبل باشد.

فَإِنْ سَلِمَ لَكَ فَرَضُكَ وَسُنَّتُكَ فَأَنْتَ أَنْتَ.

پس، اگر سالم و تمام عمل آوردی فرایض و سنن را، پس تو، تویی و در بندگی معبود خود صادقی.

وَاحْذَرِ أَنْ تَطَّابَسَاطَ مَلِكِكَ إِلَّا بِالذُّلِّ وَالْإِفْتِقَارِ وَالْخَشْيَةِ وَالتَّعْظِيمِ.

یعنی: حذر کن از اینکه با گذاری به بساط پادشاه مالک الملوک که مسجد باشد، یا همه روی زمین، مگر از روی ذلت و فروتنی و عجز و انکسار و از روی تعظیم و خوف.

وَ أَخْلَصْ حَرَكَاتِكَ مِنَ الرِّيَا، وَسِرِّكَ مِنَ الْقَسَاوَةِ.

یعنی: خالص و منزّه دار همه حرکات و سکناّت خود را از ریا، و نیز پاک دار دل خود را از قساوت و چرک عصبان.

فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُصَلِّي مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطَّلَعِ عَلَى سِرِّكَ،
الْعَالِمِ بِنَجْوَاكَ وَمَا يُخْفِي ضَمِيرُكَ.

چرا که حضرت خاتم النبیین علیه و آله صَلَوَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرموده است که: شخص نمازگزار در وقت نماز، مناجات کننده و راز گوینده است با پروردگار خود. پس شرم دار از خداوندی که بر ظاهر و باطن تو مطلع است، و به همه حرکات و سکناّت تو واقف، که در هنگام مناجات با او و عرض حاجات، زبان تو آلوده باشد به دروغ؛ و دل، ملوث باشد به غفلت و قساوت.

وَ كُنْ بِحَيْثُ يَرَاكَ لِمَا أَرَادَ مِنْكَ وَدَعَاكَ إِلَيْهِ.

و باش در عبادت و بندگی او، به نحوی که مأموری و به آن کیفیت که از تو طلبیده اند.

حدیث است که حضرت سجاد علیه السلام در اوقات نمازها، رنگ مبارک او متغیر می شد و اثر طپش و لرزه در بدن مبارک او هویدا می گشت. سبب این حالت از او استفسار نمودند، فرمود که: حضرت باری در قرآن عزیز فرموده که: «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ». یعنی: به یاد آر نماز و سایر عبادات را، آنچنان که مأموری. و می ترسم که آنچه من بجا می آورم، موافق رضای او نباشد و موافق مأموریه، عمل نیاورده باشم. و پیغمبر ﷺ، مکرر می فرمود: «شَيْبَتِي سُورَةُ هُودٍ».

وَ كَانَ السَّلَفُ لَا يَزَالُونَ مِنْ وَقْتِ الْفَرَضِ إِلَى وَقْتِ الْفَرَضِ فِي إِصْلَاحِ
الْفُرْصَيْنِ جَمِيعًا.

و بودند در زمانهای پیش، کسانی که از وقت نماز تا نماز دیگر، مشغول به کار

دیگر نمی شدند، و شغل ایشان نبود مگر اصلاح فرضین. یا مشغول بودند به تعقیب و اوراد نمازی که گزارده بودند، یا مشغول اصلاح فرض دیگر بودند؛ مثل تجدید وضو و تطهیر بدن و لباس و نوافل و غیر اینها.

و تَرَى أَهْلَ الزَّمَانِ يَسْتَعْلُونَ بِالْفَضَائِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ، كَيْفَ يَكُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ.

و می بینی اهل این زمان را که می کوشند در تحصیل علوم رسمی، و از علمی که کار آخرت می آید و مشتمل است بر فرایض و سنن، دست برداشته اند؛ با وجود آنکه علوم دینیته از بابت روح است و علوم دیگر از بابت جسد؛ و جسد بی روح معلوم است که اعتبار ندارد، و فایده ای بر او مترتب نمی شود جز تزیین عمر.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام: عَجِبْتُ لِطَالِبٍ فَضِيلَةٍ تَارِكٍ فَرِيضَةٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِحِرْمَانِ مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ وَتَعْظِيمِهِ، وَتَرْكِ رُؤْيَا مَنْنِهِ بِمَا أَهْلُهُمْ لِأَمْرِهِ وَاخْتَارَهُ لَهُمْ.

حضرت سجاد، زین العابدین علیه السلام می فرماید که: عَجِبْتُ دارم من از کسی که طالب فضیلت باشد و طلب فضیلت کند و اهم فضایل را که فرایض و سنن باشد، ترک کند و در پی تحصیل او نباشد. و به حکم: «مَنْ أَلْهَدَ إِلَى اللَّحْدِ»؛ جمیع عمر و اوقات خود را، صرف او نکند. و اختیار مرجوح بر راجح و ایثار مفضول بر فاضل، نیست سبب و علتش مگر محرومی از شناخت امر الهی، و راه نبردن به حق. و راه حق را سهل گرفتن و از منطوق و مفهوم کریمه: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»؛ غافل بودن. و معظم نعمتهای الهی را که حواس ظاهره و باطنه و عقل باشد، به کاری که از برای او مخلوق هستند، و انداختن و کار نفرمودن و از حدود شرع تجاوز نمودن و از منعم حقیقی غافل بودن.

باب بیست و ششم در بیان تفکر

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : اِعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا، هَلْ بَقِيَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ هَلْ أَحَدٌ فِيهَا بَاقٍ، مِنَ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَالْوَلِيِّ وَالْعَدُوِّ، فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يَأْتِ مِنْهَا بِمَا مَضَى أَشْبَهُ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَبِالْعَقْلِ دَلِيلًا، وَبِالتَّقْوَى زَادًا، وَبِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، وَبِاللَّهِ مُوَسِّئًا، وَبِالْقُرْآنِ بَيَانًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَمَا نَجَا مَنْ نَجَا إِلَّا بِصِدْقٍ إِلَّا تَجَاءً، وَقَالَ نُوحٌ عليه السلام : وَجَدْتُ الدُّنْيَا كَبَيْتٍ لَهُ بَابَانِ، دَخَلْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَخَرَجْتُ مِنَ الْآخَرِ، هَذَا خَالِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَكَيْفَ خَالٍ مِنْ اطمأنَّ فيها، وَرَكَنَ إِلَيْهَا، وَضَيَّعَ عُمْرَهُ فِي عِمَارَتِهَا، وَمَرَّقَ دِينَهُ فِي طَلِبِهَا، وَالْفِكْرَةَ مِرَاةَ الْحَسَنَاتِ، وَكَفَارَةَ السَّيِّئَاتِ، وَضِيَاءً لِلْقَلْبِ، وَفُسْحَةً لِلْخُلُقِ، وَإِصَابَةً فِي إِصْلَاحِ الْمَعَادِ، وَاطِّلَاعٌ عَلَى الْعَوَاقِبِ، وَاسْتِزَادَةٌ فِي الْعِلْمِ، وَهِيَ خَصْلَةٌ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِمِثْلِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَنَالُ مَنَزِلَةَ التَّفَكُّرِ إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : اِعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا، هَلْ بَقِيَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ هَلْ

أَحَدُ فِيهَا بَاقٍ، مِنَ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَالْوَلِيِّ وَالْعَدُوِّ،
فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يَأْتِ مِنْهَا بِمَا مَضَى أَشْبَهُ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: نظر کن به چشم عبرت، به آنچه گذشته است از دنیا و نعمتهای دنیا و تنعمهای دنیا. آیا می یابی آنها را که از برای کسی باقیمانده باشد و فنا و زوال به او راه نیافته باشد. و هیچکس می بینی و دیده ای از بزرگ و کوچک و غنی و فقیر و دوست و دشمن و پادشاه و گدا و وضع و شریف، که از جام: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»؛ شربت موت، نجشیده باشد؟ پس این چنین قیاس کن زمان آینده را نیز به زمان گذشته، و چنانکه آب به آب شبیه است، آینده را به گذشته مانند و شبیه دان. و خوشا حال کسی در هر زمان که هست، قدر او را بداند و عمر عزیز را در او، به «لَا يَغْنَى»، صرف نکند و فوت و موت را «نَضْبُ الْعَيْنِ» خود کند.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَبِالْعَقْلِ دَلِيلًا، وَبِالتَّقْوَى زَادًا، وَبِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، وَبِاللَّهِ مَوْئِسًا، وَبِالْقُرْآنِ يَنَازًا.

چنانکه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرموده است که: بس و کافی است موت، از برای وعظ و پند اهل بصیرت را. و بس است عقل، از برای دلالت و راهنمایی. و بس است تقوی، از برای توشه قیامت و بس است عبادت، از برای مشغولی و بس است جناب احدیت، از برای انیس و مصاحب بودن و بس است قرآن و کتاب خدای، از برای بیان کردن هر مدعا و رسیدن به هر مطلب، و وجه هر کدام ظاهر است و احتیاج به بیان ندارد.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَمَا نَجَا مَنْ نَجَا إِلَّا بِصَدَقِ الْإِلْتِجَاءِ.

حضرت صاحب شریعت و مقنن طریقت و ملت، جلّ قدره، می فرماید که:

باقی نمی ماند از دنیا و حاصل نمی شود از او، مگر بلا و فتنه، که خواهشهای نفسانی و اغواهای شیطانی باشد. و نجات نیافتند از بلا و فتنه دنیا، آنان که نجات یافتند، مگر به صدقِ التَّجَا. یعنی: هیچکس از دنیا و بلاي دنیا، خلاصی نیافت مگر کسی که از شرّ و فریبِ شیطان، التَّجَا به خدا برد و توسّل به او نمود و کارِ خود به او گذاشت و خود را به حفظ و حمایتِ او کشید، تا از شرّ او خلاصی یافت. و گرنه به سعیِ خود، کسی از او خلاصی ندارد. و نمی تواند گفت که: من از دستِ او خلاصم و او را به من دستی نیست؛ مگر بندگانِ مقربِ الهی و دوستانِ یکرنگ او؛ چرا که راههای خُدعه و فریبِ او، بسیار است و طریقِ مکر و حيلة او، بیشمار.

وَقَالَ نُوحٌ ۖ وَجَدْتُ الدُّنْيَا كَبِيرًا لِّهُ بَابَانِ، دَخَلْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا
وُخْرَجْتُ مِنَ الْآخَرِ.

از شیخ انبیا، حضرت نوح «عَلَيْ نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَام» مروی است که می گفته است که: دنیا به نزدِ من، از بابِ خانه ای است که دو در داشته باشد، که از یکی داخل شوم و از دیگری بیرون روم. و هرگاه حضرت نوح با وجودِ طولِ عمر، که دوهزار و کسری گفته اند، علاقه او به دنیا چنین باشد، وای به حالِ دیگران که با وجودِ عمرِ قلیل، به مرتبه ای دلبستگی به دنیا دارند که گویا، درِ خروج از برای ایشان نیست و از درِ دیگر هرگز بیرون نخواهند رفت. خداوند تعالی، نورِ بصیرتِ ما را زیاد کند و بیداری کرامت فرماید.

هَذَا حَالُ نَبِيِّ اللَّهِ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ اطمَنَّ فِيهَا، وَ رَكَنَ إِلَيْهَا، وَ ضَيَّعَ
عَمْرَهُ فِي عِمَارَتِهَا، وَ مَرَّقَ دِينَهُ فِي طَلِبِهَا.

یعنی: هرگاه پیغمبرِ خدا، با وجودِ مَنَاعِ شَأْن و علوِّ مکان، حالش چنین باشد، پس چون باشد حالِ کسانی که اطمینانِ خاطر به دنیا داشته باشند و ضایع کرده باشند عمرِ خود را در عمارتِ دنیا، و نابود کرده باشند آخرتِ خود را در طلبِ دنیا.

وَالْفِكْرَةُ مِرَاةُ الْحَسَنَاتِ، وَكَفَّارَةُ السَّيِّئَاتِ، وَضِيَاءٌ لِلْقَلْبِ، وَفُسْحَةٌ
لِلْخُلُقِ، وَإِضَابَةٌ فِي إِصْلَاحِ الْمَعَادِ، وَاطِّلَاعٌ عَلَى الْعَوَاقِبِ، وَاسْتِزَادَةٌ فِي
الْعِلْمِ.

می فرماید که: نظر کردن به عبرت، به دنیا و خلائق دنیا و احوال ایشان؛ و فکر کردن در عاقبت، آئینه‌ای است که به وسیله او نمودار می شود حسنات و خوبیها و ترک کرده می شود دنیا و خواهشهای نفسانی. و نیز فکر در عاقبت، باعث کفاره گناهان است، و جلادهنده دل‌های قاسیان است، و سبب وسعت خلقی بدخلقان است. چرا که هرگاه بی اعتباری دنیا و سرعت زوال او، به کسی ظاهر شد، هرگز با کسی درشتی و کج خلقی نمی کند. و نیز سبب اصلاح معاد است؛ چرا که، هر که اکثر اوقات فکرش، فکر آخرت باشد و مراتب عذاب و عقاب، مرکوز خاطرش باشد؛ معلوم است که کاری که خلاف رضای الهی باشد، نخواهد کرد. و هر که چنین است، البته معادش و آخرتش، مقرون به صلاح و سداد خواهد بود و اختلالی به او راه نخواهد یافت. و نیز اندیشه آخرت، موجب صفای نفس است و صفای نفس از تیرگی، باعث حاصل شدن علوم و ادراکات است. و از جمله علوم و ادراکات، علم به احوال معاد و آخرت است و اطلاع بر عواقب. و نیز نظر کردن در عواقب، زیاد می کند علم به مهلکات و منجیات نفس را. و خواهد دانستن که چه چیز باعث هلاکت و خسران است و چه چیز موجب نجات و فوز به جنان. این فقره «استیزاده»، می تواند که مفسر فقره سابقش باشد، ممکن است که ذکر عام بعد از خاص باشد.

وَهِيَ خَصْلَةٌ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِمِثْلِهَا.

و نیز می فرماید که: فکر کردن در عاقبت، خصلتی است محمود، که هیچ عبادتی به او نمی رسد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَنَالُ مَسْرَلَةَ

التَّفَكُّرُ إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ.

چنانکه حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: فکر کردن یک ساعت در احوال دنیا و انقلابات دنیا، بهتر است از عبادت یک سال. و نمی رسد به مرتبه تفکر، مگر کسی که مخصوص باشد به نور معرفت الهی، و اعتراف داشته باشد به توحید و یگانگی وی.

باب بیست و هفتم در بیان سکوت

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الصُّمْتُ شِعَارُ الْمُحَقِّقِينَ بِحَقَائِقِ مَا سَبَقَ، وَجَفَّ الْقَلَمُ بِهِ، وَهُوَ مِفْتَاحُ كُلِّ رَاحَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّوْنُ مِنَ الْخَطَايَا وَالزَّلَلِ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ سِتْرًا عَلَى الْجَاهِلِ، وَتَرْيُّنًا لِلْعَالِمِ، وَفِيهِ عَزْلُ الْهَوَى، وَرِيَاضَةُ النَّفْسِ، وَخِلَاوَةُ الْعِبَادَةِ، وَزَوَالُ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ، وَالْعَفَافُ وَالْمُرُوءَةُ وَالظَّرْفُ، فَاعْلِقْ بَابَ لِسَانِكَ عَمَّا لَكَ مِنْهُ بُدٌّ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ تَجِدْ أَهْلًا لِلْكَلامِ، وَالْمُسَاعِدَ فِي الْمَذَاكِرَةِ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ، وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَضَعُ قِرْطَاسًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَكْتُبُ كُلَّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، ثُمَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي عَشِيِّهِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: اِهْ. نَجَا الصَّامِتُونَ وَبَقِينَا، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ حِصَاةً فِي فَمِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا عَلِمَ أَنَّهُ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ وَلِوَجْهِ اللَّهِ، أَخْرَجَهَا مِنْ فَمِهِ، وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الصَّخَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يَتَنَفَّسُونَ الصُّعْدَ آءً، وَيَتَكَلَّمُونَ شِبْهَ الْمَرْضَى، وَإِنَّمَا سَبَبُ هَلَاكِ الْخَلْقِ وَنَجَاتِهِمْ، الْكَلَامُ وَالصُّمْتُ، فَطُوبَى لِمَنْ رُزِقَ مَعْرِفَةَ عَيْبِ الْكَلَامِ وَصَوَابِهِ، وَفَوَآئِدِ الصُّمْتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَشِعَارِ الْأَصْفِيَاءِ، وَمَنْ عَلِمَ قَدْرَ الْكَلَامِ أَحْسَنَ صُحْبَةَ الصُّمْتِ، وَمَنْ أَشْرَفَ عَلَى لَطَائِفِ الصُّمْتِ، وَاتَّيَمَنَ عَلَى خَزَائِنِهِ، كَانَ كَلَامُهُ وَصُمْتُهُ عِبَادَةً.

وَلَا يَطْلُعُ عَلَى عِبَادَتِهِ هَذِهِ إِلَّا الْمَلِكُ الْجَبَّارُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الصُّمْتُ شِعَارُ الْمُحَقِّقِينَ بِحَقَائِقِ مَا سَبَقَ، وَجَفَّ الْقَلَمُ

بِهِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: صُمت و خاموشی، طریقه اهل تحقیق است. و شعار کسانی است که به چشم بصیرت در احوال گذشته ها، نظر کنند و تغییرات و تبدیلات که بر انبیای سابقین و لاحقین و ملوک جبارین و اشقیای و سعّادای ماضین واقع شده، تفکر نمایند. چه، معلوم است که نظر این چنین، موجب حیرت است و حیرت، موجب صُمت و سکوت؛ و نیست سبب سکوت، مگر این و بس. و از اسباب و علل صُمت، زاید بر این، از طاقّت بشری بیرون است. و به این معنی اشارت کرد که «وَجَفَّ الْقَلَمُ بِهِ».

وَهُوَ مِفْتَاحُ كُلِّ رَاحَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

یعنی: صُمت و خاموشی، کلیدِ راحت است و هم راحت دنیا و هم راحت آخرت.

وَالصَّوْنُ مِنَ الْخَطَايَا وَالزَّلَلِ.

و نیز کم گوئی، موجب حفظ و حراست از خطاها و لغزیدنیها است؛ چرا که اکثر گناه و خطا، از زبان ناشی می شود. هرگاه او محبوس شد، البته از اکثر گناهان محفوظ است.

وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ سِتْرًا عَلَى الْجَاهِلِ. وَتَزَيَّنَّا لِلْعَالِمِ.

به تحقیق که گردانیده است خداوند عالم، خاموشی و کم گوئی را، ستر و حجاب از برای جاهل و زینت از برای عالم. چرا که چون جاهل، علم و معرفت ندارد، هرگاه ملازم صُمت شد، حالش نزد مردم پوشیده است و رسوا نمی شود. و

عالم چون هر چه می‌گوید، از دانش می‌گوید و در گفتگو خجالت نمی‌کشد؛ و
مَعَ هَذَا مَلَاظِمُ صُمْتُ وَ خَامُوشِيْ اِسْت. پس خاموشی، زینت است از برای او.

وَفِيهِ عَزْلُ الْهَوَى.

و نیز خاموشی و کم‌گوئی، باعث دوری است از خواهشهای نفسانی. چرا که
نفس آدمی بالذات، میل دارد به شنیدن لغو؛ و اختیارِ صمت با وجودِ میل به
نقیض، موجب بازداشتنِ نفس است از خواهشهای او؛ و حُبْسِ نفس از خواهشها با
وجودِ میل، ریاضت است. از این جهت فرمود که:

وَرِيَاضَةُ النَّفْسِ.

یعنی: در صُمت، ریاضتِ نفس است.

وَحَلَاوَةُ الْعِبَادَةِ، وَزَوَالُ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ.

و نیز از جمله فواید خاموشی، ادراک کردنِ لذتِ عبادت است و زایل شدنِ
قساوتِ دل. چرا که نفس آدمی، به مثابه آینه است. چنانکه آئینه به تعاقبِ نفس،
چرکین و تیره می‌شود. با وجودِ کثافتِ جرمِ آئینه محسوس؛ آئینه باطن که نفس
است با وجودِ تجرد و صفایِ جبلی، چرا چرکین و کثیف نشود از بسیار گفتن؟! و
این وقتی است که گفتن مشتمل بر مناهی نباشد، که اگر باشد با وجودِ قساوت،
موجب عذاب و عقاب نیز خواهد بود.

وَالْعَفَافُ وَالْمَرْوَةُ.

و نیز در صُمت عَفْتُ است از ارتکابِ مناهی. چه به حکم: «مَنْ رَتَعَ حَوْلَ
الْحِمَى كَادَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ»؛ هر که بسیار می‌گوید، نمی‌شود که از گفتنِ بد و منهی
محفوظ باشد. از این جهت، کم‌گوئی مَورِثِ عَفْتِ نفس است. و نیز در صُمت.
مَروّت است؛ چرا که معنیِ مَروّت، عمل کردن است به آنچه لایق و سزاوار باشد.
و لایق به زبان چنانکه مذکور شد، تنطّق به ضروریات است، خواه ضروریِ دنیوی
و خواه عقبی.

وَالظَّرْفُ.

و نیز کم گوئی، مورث (کیاست و) حُسنِ خُلق است؛ چه بسیار گفتن و بسیار شنیدن، خُلق را تنگ می‌کند.

فَاعْلِقْ بَابَ لِسَانِكَ عَمَّا لَكَ مِنْهُ بُدٌّ، لَا سِيَّما إِذَا لَمْ تَجِدْ أَهْلًا لِلْكَلامِ،
وَالْمُسَاعَدَةِ فِي الْمَذَاكِرَةِ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ.

می‌فرماید که: هرگاه دانستی که مفاسد و معایب بسیار گوئی، بسیار است. پس دُرّ به روی زبان ببند و قفلِ او را مگشا، مگر وقتی که ضرور شود. خصوص وقتی که نیابی کسی که از برای خدا و در راهِ خدا با او تکلمِ توان کرد و اهلِیتِ این داشته باشد و دردِ سخن داشته باشد و به سخن برسد و حق در او اثر کند.

وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَضَعُ قِرْطَاسًا يَنْ يَدَيْهِ، فَيَكْتُبُ كُلَّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، ثُمَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي عَشِيِّهِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: اِهْ، نَجَا الصَّامِتُونَ وَبَقِينَا.

ربیع پسر خُثیم، که صفتش را دانستی، طریقتش آن بوده که در اوّل هر روز، پارچه کاغذی پیشِ خود می‌گذاشت و هرچه می‌گفت، می‌نوشت. و در شام نوشته‌ها را می‌خواند و با نفسِ خود محاسبه می‌کرد و می‌گفت: آه که: نجات یافتند خاموشان و کم‌گویان و ما بسیارگو، مانده‌ایم در عینِ تقصیر و گناه. و معلوم است که هر گفتنی که باید نوشته شود، چه قدر خواهد داشت و چه قدر خواهد بود.

وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ حِصَاةً فِي فَمِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا، عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ فِي اللَّهِ وَلَوْ جِهَ اللَّهِ، أَخْرَجَهَا مِنْ فَمِهِ.

می‌فرماید که: بود طریقِ بعضی از اصحابِ پیغمبر ﷺ، که می‌گذاشته‌اند سنگی در دهنِ خود، و هرگاه خواسته‌اند که حرفی بگویند، با خود فکر می‌کرده‌اند اگر از

برای خدا و در راه خدا بود و نفع اخروی در او بود، سنگ را از دهن بیرون کرده می‌گفته‌اند و گرنه، نه.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يَتَنَفَّسُونَ الصُّعْدَاءِ، وَ
يَتَكَلَّمُونَ شِبْهَ الْمَرْضَى.

بسیاری از صحابه آن حضرت، اکثر اوقات، ساکت بوده‌اند و آه بلندی از سینه پردرد می‌کشیده‌اند. و به سبیل ندرت که حرفی می‌زده‌اند، حرف زدن ایشان شبیه بود به حرف زدن بیماران، که از روی ضعف و خستگی باشد.

وَإِنَّمَا سَبَبُ هَلَاكِ الْخَلْقِ وَنَجَاتِهِمْ، الْكَلَامُ وَالصَّمْتُ.

و به درستی و راستی که، نیست هلاکت خلائق و نجات ایشان، مگر در حرف زدن و خاموش بودن. یعنی: هلاکت در حرف زدن و نجات در خاموشی.

فَطُوبَى لِمَنْ رُزِقَ مَعْرِفَةَ عَيْبِ الْكَلَامِ وَصَوَابِهِ، وَفَوَآئِدِ الصُّمْتِ، فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَشُعَارِ الْأَصْفِيَاءِ.

یعنی: خوشا حال کسی که راه برده است و تمیز کرده است، میان کلام معیوب و کلام درست. یعنی: دانسته است که کلام معیوب، کلامی است که مشتمل باشد بر غیبت مسلمانان، یا هجو و لغو و دروغ و مثل اینها. و کلام درست، کلامی است که گفتنش ضرور باشد، یا روا باشد و ضرر دینی بر او مترتب نشود. و خوشا حال کسی که راه برده است بر فوائد صمت و خاموشی، که هر که راه به او برد، البته اختیار صمت می‌کند و از رذیله پرگوئی نجات می‌یابد. چرا که صمت از اخلاق پیغمبران است و شعار اصفیا و برگزیدگان است.

وَمَنْ عَلِمَ قَدْرَ الْكَلَامِ أَحْسَنَ صُحْبَةَ الصَّمْتِ.

هر که دانست قدر کلام را و راه به نقایص او برد البته اختیار می‌کند صمت را و لب به تکلم نمی‌گشاید، مگر به ضرورت. یا مراد این باشد که هر که دانست قدر

کلام را که چه جوهر لطیفی است، او را به هرزه خرج نمی‌کند و بی‌ضرورت از مخزن دهن، بیرون نمی‌کند.

وَمَنْ أَشْرَفَ عَلَى لَطَائِفِ الصُّمْتِ، وَائْتَمِنَ عَلَى خَزَائِنِهِ، كَانَ كَلَامُهُ وَصَفَتُهُ عِبَادَةً.

یعنی: هر که مطلع شد بر لطایف و فواید خاموشی و راه به خزاین او برد و معایب و مضار تکلم، به او معلوم شد؛ تکلم و صمت او، عبادت است. اما حرف زدن: به واسطه آنکه چون به معایب تکلم راه برده است، البته حرف زدنش به قدر ضرورت خواهد بود و تکلم به قدر ضرورت، عبادت است. و اما خاموشی: ظاهر است و احتیاج به بیان ندارد.

وَلَا يَطْلُعُ عَلَى عِبَادَتِهِ هَذِهِ إِلَّا الْمَلِكُ الْجَبَّارُ.

می‌فرماید که: از جمله فواید صمت آن است که، صمت عبادتی است که مطلع نیست بر او مگر حضرت باری، عزّ اِسْمُه، به خلاف سایر عبادات، از نماز و روزه و حج و غیر اینها از فرائض و سنن، که چون بودن اینها عبادت، امری است مشهور و معروف. و وصف عبادت، لازم اینها است: هر که این عملها را از کسی می‌بیند، می‌گوید که: او عبادت می‌کند؛ به خلاف صمت، که صامت را کسی نمی‌گوید که عبادت می‌کند، با وجود آنکه آن از اهم عبادتهاست و غیر حضرت باری به او اطلاع ندارد، پس مرتبه او کاملتر از عبادتهای دیگر است.

باب بیست و هشتم در بیان راحت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : لَا رَاحَةَ لِمُؤْمِنٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَفِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: صُمْتُ: تَعْرِفُ بِهِ حَالَ قَلْبِكَ وَنَفْسِكَ فِيمَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَارِيكَ، وَخَلَوْتُ: تَنْجُوبُهَا (وَحِلْمٌ تَنْجُوبُهُ) مِنْ أَفَاتِ الزَّمَانِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَجُوعٌ: تُمِيتُ بِهِ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسْوَاسَ، وَسَهَرٌ: تُنَوِّرُ بِهِ قَلْبَكَ، وَتُصَفِّي بِهِ طَبْعَكَ، وَتُرَكِّي بِهِ رُوحَكَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافَى فِي بَدَنِهِ، وَعِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِيرِهَا، وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ كَانَ مَكْتُوبًا: يَا قَنَاعَةً: الْغَرُّ وَالْغِنَى مَعَكَ، فَارَ مَنْ فَارَ بِكَ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُتِكَ سِتْرُ مَنْ لَا يَتَّقِي بَرِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي الصُّمِّ الصَّيَاحِيدِ، فَلَيْسَ أَخَذَ أَحْسَرَ وَادَّلَ وَانْزَلَ مِمَّنْ، لَا يُصَدِّقُ رَبَّهُ فِيمَا ضَمِنَ لَهُ، وَتَكْفَلُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ خَلَقَهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ عَلَى قُوَّتِهِ، وَتَذِيرِهِ وَجَهْدِهِ، وَيَتَعَدَّى حُدُودَ رَبِّهِ، بِأَسْبَابٍ قَدْ أَعْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : لَا رَاحَةَ لِمُؤْمِنٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَفِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: نیست هیچ راحتی از برای مؤمن، که از انحاء کدورت مبرا باشد، مگر ملاقات کردن رحمت الهی و واصل شدن به جناب عزت؛ پس بنابراین در دنیا راحت نمی باشد، مگر در چهار چیز:

صُمْتُ: تَعْرِفُ بِهِ حَالَ قَلْبِكَ وَ نَفْسِكَ فِيمَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ بَارِيكَ.

یکی از راحتی دنیا - در صمت و خاموشی است؛ اما به شرط آنکه خاموشی مقارن فکر و ذکر باشد و در بدایع و غرایب الهی، تأمل کند. مثل آنکه با خود بگوید که: جناب عزت به حکمت کامله خود، تو را از عدم به وجود آورد و بر سایر مخلوقات، تفضیل داد و صنایع بدیعه و غرایب عجیبه، در تو ودیعه گذاشت که از او غافل نباشی و از فرموده او مخالفت جایز ندانی. حاصل، آدمی باید، در هنگام سکوت، از امثال این فکرها غافل و مانند این اندیشه ها؛ عاطل نباشد و همواره متوجه جناب حدیث باشد.

وَ خُلُوءٌ: تَنْجُوبُهَا (وَ حِلْمٌ تَنْجُوبُهَا) مِنْ آفَاتِ الزَّمَانِ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا.

یکی دیگر از جمله راحتی دنیا - خلوت و گوشه گیری است، اما خلوتی که منجی باشد، نه مُهلک. یعنی: به طاعت و عبادت و ذکر خدا گذرد، نه به لهو و لعب و ارتکاب مناهی. (و یکی دیگر حلم است) و او نیز به شرط مذکور و قید «مِنْ آفَاتِ الزَّمَانِ» قید هر دو است. یعنی: خلوت و حلم ممدوح، خلوت و حلمی است که آدمی به آن، از آفات ظاهری و باطنی زمان، در امان باشد. ظاهری: مثل مجادله و منازعه با مردمان، و باطنی: مثل طغیان نفس و سوز غضب و مانند اینها. و دوری از فساد و فتنه، عین راحت است و در بعضی از نسخه ها بجای «حلم»، «علم» است و این أظهر است:

وَ جُوعٌ: تُمِيتُ بِهِ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسْوَاسَ.

یکی دیگر - گر سنگی است؛ اما گر سنگی ای که بر طرف کند خواهشهای نفسانی را؛ نه گر سنگی ای که مقارن صبر و شکیبائی نباشد و مخاطرات شیطانی در خاطر

گذرد.

وَسَهْرٌ: تَنَوُّزٌ بِهِ قَلْبُكَ، وَ تَصْفِي بِهِ طَبْعَكَ، وَ تَزْكِي بِهِ رُوحَكَ.

یکی دیگر - سحر خیزی و کم خوابی است. و خاصیت کم خوابی خصوص در سحر، آن است که دل را نورانی می کند و نفس را از آرایش و کدورات جلا می دهد و روح را مصفا می کند.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، وَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِزَّتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحِذَائِهِ.

حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: هر که صبح کند و شب را به روز آرد و از شر مردم ایمن باشد و معاش آن روز داشته باشد، پس، باید قیاس کند که تمام دنیا از او است و دقیقه ای از شکر فرونگذارد و نگوید که: فردا چه خواهم خورد؟ و چه خواهم پوشید؟ چنانکه حضرت باری در حدیث قدسی می فرماید که: ای فرزندانِ آدم: چنانکه من، عمل فردا را امروز از شما نمی خواهم، شما هم روزی فردا را، امروز از من نخرانید.

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنْبِهٍ: فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ كَانَ مَكْتُوبًا: يَا قَنَاعَةً: الْغَرُّ وَالْغِنَى مَعَكَ.

وهب بن مُنْبِه نقل می کند که: در کلام قَدَمَا دیده ام نوشته که: ای قناعت، عزت با تو است و غنا با تو. یعنی: هر که قناعت دارد در نظر خالق و خلایق، عزیز و محترم است. چرا که منشأ خِفَت و ذَلَّت، طمع است و قانع از این خصلت رذیله، بری است. و نیز هر که قانع است، غنی است؛ چرا که قانع به قدر دخل، خرج می کند و هر که چنین است، هرگز محتاج به کس نمی شود و هیچ کس از دخل فی الجمله، که لازمه حیات است، منفک نیست. حدیث است که: «مَنْ قَنَعَ شَيْعٍ، وَمَنْ قَنَعَ اسْتَعْنَى».

فَارَزَ مَنْ فَارَزَكَ.

یعنی: رستگار شد هر که راه به قناعت برد.

قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَتِكَ سِتْرُ مَنْ لَا يَتَّقِي رَبَّهُ وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي الصَّمِّ الصَّيَاخِيدِ.

ابو ذر رضی اللہ عنہ می فرماید که: دریده شد پرده کسی که اعتماد به پروردگار خود نکرد، هر چند در میان سنگ سخت، محکم باشد. یعنی: هر که در کارها اعتماد به خدای خود نکرد، هر چند در میان سنگ باشد که رسوا می شود و پرده او دریده می شود و از مردم خفت و خواری می کشد. بنابراین تفسیر، جمله شرطیه و ضلیه، متعلق است به هتک. و ممکن است که جمله مذکوره، متعلق باشد به موصول. یعنی: هر که اعتماد به خدای خود ندارد، هر چند در میان سنگ باشد، که رسوا می شود. و فرق میان این دو معنی، طاهر است.

فَلَيْسَ أَحَدٌ أَخْسَرَ وَأَذَلَّ وَأَنْزَلَ مِنْ، لَا يُصَدِّقُ رَبَّهُ فِيمَا ضَمِنَ لَهُ، وَ تَكْفُلَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ خَلَقَهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ عَلَى قُوَّتِهِ، وَ تَدْبِيرِهِ وَجْهِهِ. وَيَتَعَدَّى حُدُودَ رَبِّهِ، بِأَسْبَابٍ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

یعنی: نیست هیچکس زیانکارتر و خوارتر از کسی که، تصدیق نکند پروردگار خود را در آن چیز که پروردگار عالم، ضامن شده است و متکفل شده است، پیش از خلق کردن خلایق که آن چیز را تا خلایق، حیات داشته باشند، به ایشان رساند که روزی باشد. و او با وجود علم به این؛ اعتماد به حضرت او نکند و اعتماد کلی به زور و قوت خود نماید و سعی خود را مناط اعتبار داند و از حدود الهی تجاوز نماید، با وجود عدم احتیاج به این سعی و تحصیل اسباب، با وجود مسبب الأسباب؛ که ضامن حقیقی و کفیل تحقیقی است.

باب بیست و نهم در قناعت

قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَوْ حَلَفَ الْقَانِعُ بِتَمَلُّكِ الدَّارَيْنِ، لَصَدَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ، وَلَا بَرَهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَنَاعَةِ، ثُمَّ كَيْفَ لَا يَقْنَعُ الْعَبْدُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَقُولُ: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، أَيْقِنْ وَصَدِّقْ بِمَا شَاءَ وَلِمَا شَاءَ بِلا عِلَّةٍ، فَمَنْ أَيْقَنَ بِرَبِّهِ، أَضَافَ تَوَلِيَّةَ الْأَقْسَامِ إِلَى نَفْسِهِ بِلا سَبَبٍ، وَمَنْ قَنِعَ بِالْمَقْسُومِ، اسْتَرَاخَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ وَالتَّعَبِ، وَكُلَّمَا نَقَصَ مِنَ الْقَنَاعَةِ، زَادَ فِي الرِّغْبَةِ وَالطَّمَعِ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا أَضْلَانٌ لِكُلِّ شَرٍّ، وَصَاحِبُهُمَا لَا يَنْجُو مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ (ص): الْقَنَاعَةُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ، وَهِيَ مَرْكَبٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى؛ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا إِلَى دَارِهِ، فَأَحْسِنِ التَّوَكُّلَ فِيمَا لَمْ تُعْطَ، وَالرِّضَا بِمَا أُعْطِيتَ «وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَوْ حَلَفَ الْقَانِعُ بِتَمَلُّكِ الدَّارَيْنِ، لَصَدَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ، وَلَا بَرَهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَنَاعَةِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: اگر دعوی کند قانع، که من مالک دنیا و آخرت هستم و بر دعوی خود قسم یاد کند، صادق است و قسم دروغ نخورده

است؛ به واسطه بزرگ بودن مرتبه قناعت نزد حضرت باری «عَزَّ اِسْمُهُ».

ثُمَّ كَيْفَ لَا يَقْنَعُ الْعَبْدُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ يَقُولُ:

و چون قناعت نکند بنده، به داده «قاسمُ العباد»، با وجود آنکه فرموده باشد که:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (زخرف - ۳۲).

یعنی که: ما قسمت کردیم در میان بندگان خود، معاش ایشان را در دنیا و

فراخور حال هر کسی در مدت حیات دنیا، روزی تعیین نمودیم.

أَيَقْنُ وَ صَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَ لِمَا شَاءَ بِلا عِلَّةٍ.

و هرگاه حضرت باری «عَزَّ اِسْمُهُ»، خود چنین فرموده باشد و خُلف در وعده او

نباشد و گفته او، مخ حق و عین صدق باشد؛ پس تصدیق او بکن و به فرموده او

اذعان نما و هرچه درباره تو کرده است از فقر و غنی و صحت و مرض، عین

مصلحت دان، و تلاش زیادتی از برای روزی مقرر، مکن.

فَمَنْ أَيْقَنَ بِرَبِّهِ، أَضَافَ تَوَلِيَّةَ الْأَقْسَامِ إِلَى نَفْسِهِ بِلا سَبَبٍ.

یعنی: هر که یقین کرد که او را پروردگاری هست که و را ایجاد کرده و از عدم

به وجود آورده و از ایجاد او عاجز نبوده، البته نسبت خواهد داد قسمت روزی و

اجل خود را نیز به او، نه به سببی و علتی غیر او. یعنی: یقین خواهد دانستن که از

روزی او نیز، عاجز نخواهد بود و روزی و سایر مایحتاج، قدری که لازم حیات

باشد، به او خواهد رساند. و ممکن است که «أضاف؛ تا آخر» استفهام انکاری باشد

و ضمیر مجرور، راجع به موصول باشد.

وَمَنْ قَنَعَ بِالْمَقْسُومِ، اسْتَرَاخَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ وَالتَّعَبِ.

و هر که قناعت کرد به داده خدا و به قسمت او راضی شد. و دانست که ظلم به

او روانیست و قسمت او از روی عدل است نه جور؛ و از روی حکمت و مصلحت

است، از غم روزی فارغ است و در غایت راحت و استراحت است و تشویش به

خود راه نمی دهد.

وَكُلَّمَا نَقَصَ مِنَ الْقَنَاعَةِ، زَادَ فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّمَعِ.

و هر چند در مرتبه قناعت، نقصان راه می یابد و در بنای سازگاری، فتور بهم می رسد؛ رغبت به مردم و طمع در آنچه در دست ایشان است، زیاد می شود.

وَالطَّمَعُ وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا أَصْلَانِ لِكُلِّ شَرٍّ، وَصَاحِبُهُمَا لَا يَنْجُو مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَنْ ذَلِكَ.

می فرماید که: رذیله طمع و رغبت به دنیا، دو اصلند از برای هر بدی؛ و منبع هر شرند. و صاحب این دو صفت خسیس، خلاصی از جهنم ندارد، مگر آنکه توبه کند و به خداوند عالم رجوع نماید.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْقَنَاعَةُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ، وَهِيَ مَرْكَبُ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى؛ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا إِلَى دَارِهِ.

حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: قناعت، پادشاهی ای است که زوال ندارد و این صفت قناعت، چاروائی است که سوار است بر وی رضای الهی و می رساند راکب خود را به بهشت.

حاصل آنکه: هر که قناعت دارد و به کم و بیش خود قناعت می کند و در «سُرَّاءِ» و «ضُرَّاءِ» شاکر و صابر است؛ جایگاه او در قیامت، بهشتِ عنبر سرشت است.

فَاحْسِنِ التَّوَكُّلَ فِيمَا لَمْ تُعْطَ، وَالرِّضَا بِمَا أُعْطِيَ.

پس نیکو کن توکل خود را به خداوندگار؛ و کار خود را به او گذار، از هر چه از جناب احدیت به تو نرسیده است و ممنوع شده، خیر خود در آن دان؛ و صبر کن و لب به شکوه مگشا، و هر چه داده است شکر کن، که او خیر تو، به از تو می داند و هر چه کرده است و می کند، از حکمت و مصلحت بیرون نیست.

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (نفسان - ۱۷).

و صبر کن از هر چه به تو رسد، از تَعَب و زحمت؛ چرا که صبر کردن در سختیها و تنگیها، نزد خداوندِ عالم، بسیار مَرغوب و مَمْدوح است.

باب سی ام در بیان حرص

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تَحْرِضْ عَلَى شَيْءٍ لَوْ تَرَكْتَهُ وَصَلَ إِلَيْكَ، وَكُنْتَ
عِنْدَ اللَّهِ مُسْتَرِيحًا مَحْمُودًا ابْتَرَكِهِ، وَمَذْمُومًا بِاسْتِعْجَالِكَ فِي طَلْبِهِ، وَتَرْكِ
التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِالْقِسْمِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ ظِلِّكَ: إِنْ
طَلَبْتَهُ اتَّبَعَكَ وَلَا تَلْحَقُهُ أَبَدًا، وَإِنْ تَرَكْتَهُ يَتَّبِعَكَ وَأَنْتَ مُسْتَرِيحٌ، قَالَ
النَّبِيُّ (ص) : الْحَرِيصُ مَحْرُومٌ، وَهُوَ مَعَ حِرْمَانِهِ مَذْمُومٌ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ،
وَكَيفَ لَا يَكُونُ مَحْرُومًا وَقَدْ فَرَّ مِنْ وَثَاقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَالَفَ قَوْلَ اللَّهِ
تَعَالَى حَيْثُ يَقُولُ: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ»،
وَالْحَرِيصُ بَيْنَ سَبْعِ أَفَاتٍ صَعْبَةٍ، فَكَرْ يُضُرُّ بِدِينِهِ وَلَا يَنْفَعُهُ، وَهَمٌّ لَا يَتِمُّ لَهُ
أَقْصَاهُ، وَتَعَبٌ لَا يَسْتَرِيحُ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَخَوْفٌ لَا يُورِثُهُ إِلَّا الْوُقُوعُ
فِيهِ، وَحُزْنٌ قَدْ كَدَّرَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ بِلا فَائِدَةٍ، وَحِسَابٌ لَا مَخْلَصَ لَهُ مَعَهُ مِنْ
عَذَابٍ، وَعِقَابٌ لَا مَفَرَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ، وَالْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ يُمْسِي وَيُصْبِحُ
فِي كَنْفِهِ، وَهُوَ مِنْهُ فِي عَافِيَةٍ، وَقَدْ عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ كِفَايَتَهُ، وَهِيَ لَهُ مِنْ
الدَّرَجَاتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ، وَالْحَرِصُ مَاءٌ جَرَى فِي مَنَافِدِ غَضَبِ اللَّهِ
تَعَالَى، وَمَا لَمْ يُحْرَمِ الْعَبْدُ الْيَقِينَ لَا يَكُونُ حَرِيصًا، وَالْيَقِينُ أَرْضُ الْإِسْلَامِ
وَسَمَاءُ الْإِيمَانِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تَحْرِضْ عَلَى شَيْءٍ لَوْ تَرَكْتَهُ وَصَلَ إِلَيْكَ، وَكُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مُشْتَرِيًا مَخْمُودًا بِتَرْكِهِ، وَمَذْمُومًا بِاسْتِعْجَالِكَ فِي طَلْبِهِ، وَتَرْكِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِالْقِسْمِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: حریص مباش در تحصیل چیزی که اگر ترک او کنی و در پی او نروی، بی زحمت به تو رسد و نزد کردگار هم عزیز باشی. و اگر طلب او کنی و تعجیل نمائی در طلب او، نزد خدای مذموم باشی و در سه چیز مخالفت او کرده باشی. یکی - ترک کردن توکل، دوم - تعجیل کردن در طلب چیزی که مأموری به ترک او، سوم - ترک رضا، که به قسمت او راضی نشده ای و قسمت او را رده کرده ای.

فَإِنَّ الدُّنْيَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ ظِلِّكَ؛ إِنْ طَلَبْتَهُ أَتَعَبَكَ وَلَا تَلْحَقُهُ أَبَدًا، وَإِنْ تَرَكْتَهُ يَتَّبِعَكَ وَأَنْتَ مُشْتَرِيٌ.

می فرماید که: خداوند عالم، آفریده است دنیا را به مثابه سایه، چنانکه طلب کردن سایه و در پی او رفتن، جز تعب و زحمت حاصل ندارد و به او نمی توان رسید، و سکون و در پی او نرفتن، مستلزم رسیدن به او است. دنیا نیز چنین است، طلب کردن او موجب محرومی است از وی و طلب نکردن، مورث رسیدن. چنانکه به تجربه معلوم است.

قَالَ النَّبِيُّ (ص) : الْحَرِيصُ مَحْرُومٌ، وَهُوَ مَعَ حِرْزِهِ مَذْمُومٌ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ مَحْرُومًا وَقَدْ فَرَّ مِنْ وَثَاقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَالَفَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ يَقُولُ:

حضرت پیغمبر (ص) فرموده است که: هر که حرص به دنیا دارد و زیاد تلاش از برای تحصیل او می کند، البته از او محروم است و با وجود محرومی از او، مذموم

است نزد خالق و مخلوق در هر کاری که می‌کند. و چگونه محروم نباشد؟! کسی که گریخته باشد از عهد و پیمان الهی و مخالفت او کرده باشد و گفته او را رد کرده، چه او سبحانه، در قرآن عزیز فرموده است که:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (روم - ۴۰).

یعنی: خداوند شما، آنچنان خداوندی است که از کتم عدم، به وجود آورده است شما را و تا شما را در قید حیات می‌دارد، روزی مقرر به شما می‌رساند و بعد از مردن، بار دیگر زنده می‌کند شما را در قبر.

وَالْحَرِیْضُ بَيْنَ سَبْعِ آفَاتٍ صَغْبَةٍ.

می‌فرماید که: حریص گرفتار هفت آفت است و هر کدام از این آفتها، در نهایت صعوبت و دشواری است.

فِكْرُ يَضُرُّ بِدِينِهِ وَلَا يَنْفَعُهُ.

یکی - فکر جمع دنیا و تحصیل دنیا. و این آفتی است که ضرر به آخرت دارد و نفع به دنیا ندارد، چه، بر زائد آنچه قسمت شده، انتفاع نیست و غیر زحمت و ریاضت، فایده‌ای بر او مترتب نمی‌شود.

وَهُمْ لَا يَتِمُّ لَهُ أَقْصَاهُ.

دوم - هم و غم از برای دنیا و تحصیل دنیا است و به هیچ مرتبه از او راضی نشدن و در پی زیادتى بودن.

وَتَعَبٌ لَا يَسْتَرْيَحُ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ.

سوم - تعب و زحمت از برای دنیا کشیدن، تعب و زحمتی که انقطاع ندارد، مگر در وقت موت.

وَخَوْفٌ لَا يُورِثُهُ إِلَّا الْوُقُوعُ فِيهِ.

چهارم - ترس تلف شدن مال است که چه شود و به که دهد و از که ستاند که

تلف نشود و در سرمایه قصوری راه نیابد. و حاصل هر خوفی نیست، مگر افتادن به خوف دیگر. مثل طلبی که از کسی دارد تا وصول نشده است خوف دارد که آن کس شاید بمیرد و مالش بسوزد، و بعد از وصول خوف آن دارد که مبادا به چنگ سارق افتد، یا آفتی به او رسد. غرض: بالدار، مانند مار دار، هرگز از خوف و ترس فارغ نیست و از تشویش آن خالی نیست.

و حُزْنٌ قَدْ كَدَّرَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ بِلَا فَائِدَةٍ.

پنجم - از آفات حرص، حُزن است که صاحب حرص، اکثر اوقات محزون و مکدر است و از کدورت خالی نیست.

و حِسَابٌ لَا مَخْلَصَ لَهُ مَعَهُ مِنْ عَذَابٍ.

ششم - آنکه هرگز از حساب مال، یا حساب ماه و سال، فارغ نیست و چنانکه دیگران در حساب عمر هستند و مشغول طاعت، او در حساب مال است و گرفتار زحمت؛ که چند شده و به کجا رسیده، یا حساب ماه که کی منقضی شود که تا تنخواه و طلبها وصول شود. و نتیجه این حساب، نیست مگر عذاب و زحمت آخرت، چنانکه حاصل اول، نیست مگر رحمت و مغفرت.

و عِقَابٌ لَا مَفَرَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا حِيلَةَ.

یکی دیگر از مفسد حرص، عذاب الهی است و گریزی نیست حریص را از آن؛ چرا که حرص، کم می شود که نکشاند صاحب خود را به ارتکاب محرمات؛ و ارتکاب محرمات، مستلزم عذاب است و عقاب.

وَالْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ يُمْسِي وَيُصْبِحُ فِي كَنْفِهِ، وَهُوَ مِنْهُ فِي غَافِيَةٍ، وَقَدْ عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ كِفَايَتَهُ، وَهِيَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ.

و هر که از اهل توکل است و کار خود را به حضرت خداوند گذاشته است، صبح و شام بر او می گذرد در حالتی که در حفظ و حمایت الهی است و در ظلّ

عافیت او است. و حضرت او «عَزَّ شَأْنُهُ»، ضروریات او را بی زحمت و تعب، به او می‌رساند و از درجات بهشت آنقدر که علم هیچ کس به او نرسد و در خاطر کسی خطور نکند از کمیت و کیفیت، به او کرامت می‌فرماید.

وَالْجِرْصُ مَاءٌ جَرَىٰ فِي مَنَافِدِ غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

می‌فرماید که: حرص آبی است که جریان و سیلان او، از منافذهای غضب الهی است. چنانکه قناعت و توکل، آبی است که سیلان و جریان او در منافذ رحمت الهی است. چون طریق تحصیل روزی از روی حرص، مذموم است و مغضوب الهی است، فرمود که: سیلانش از منافذ غضب الهی است، چون طریق تحصیل معاش و روزی، از روی قناعت مدوح است، بلکه عبادت است و مرغوب الهی است، فرمود که: جریانش از منافذ رحمت الهی است. حاصل آنکه: حُسن و قُبْح مسبب، تابع حُسن و قُبْح سبب است؛ اگر سبب، حُسن است و مدوح است؛ مسبب نیز حُسن است و اگر قبیح است؛ قبیح است.

وَمَا لَهُمْ يُحْرَمُ الْعَبْدُ الْيَقِينُ لَا يَكُونُ حَرِيصًا.

یعنی: مادام که بنده محروم نمی‌شود از صفت یقین، موصوف به صفت حرص نمی‌شود. یعنی: تا شایبه یقین با کسی هست و اذعان و اعتقاد به خدا و گفته او دارد، حریص نمی‌شود و به این صفت خسیس مهلک دین و دنیا موصوف نمی‌گردد.

وَالْيَقِينُ أَرْضُ الْإِسْلَامِ وَ سَمَاءُ الْإِيمَانِ.

می‌فرماید که: یقین، زمین اسلام و آسمان ایمان است. یعنی: اسلام کامل و ایمان کامل، محتاج هستند به یقین و تا یقین با ایشان نباشد نه اسلام، اسلام کامل است و نه ایمان، ایمان کامل. چون مرتبه زمین نسبت به آسمان، پست است، چنانکه رتبه اسلام نسبت به ایمان، پست است. از جهت رعایت تناسب، یقین را ارض اسلام گفت و آسمان ایمان. و ممکن است که وجه اختصاص این باشد که

چون مرتبه یقین که مرتبه مشاهده است، خواه مشاهده حسی و خواه عقلی، در مرتبه اسلام که مرتبه تقلید محض است، پست و ضعیف است و در مرتبه ایمان که مرتبه برهان است، چندان قوت ندارد. و لهذا یقین را با اسلام، ارض گفت و با ایمان آسمان.

باب سی و یکم در بیان زهد

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الزُّهْدُ مِفْتَاحُ بَابِ الْآخِرَةِ وَالْبُرْءُ آءَةٌ مِنَ النَّارِ. وَهُوَ تَرْكُ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَأْسُفٍ عَلَى فَوْتِهَا، وَلَا إِعْجَابٍ فِي تَرْكِهَا، وَلَا انْتِظَارٍ فَرَجٍ مِنْهَا، وَلَا طَلَبٍ مَحْمَدَةٍ عَلَيْهَا، وَلَا عِوَضٍ بِهَا، بَلْ تَرَى فَوْتَهَا رَاحَةً وَكَوْنَهَا آفَةً؛ وَتَكُونُ أَبَدًا هَارِبًا مِنَ الْآفَةِ مُعْتَصِمًا بِالرَّاحَةِ. وَالزَّاهِدُ الَّذِي يَخْتَارُ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَالذَّلَّ عَلَى الْعِزِّ، وَالْجُهْدَ عَلَى الرَّاحَةِ، وَالْجُوعَ عَلَى الشَّبَعِ، وَغَافِيَةَ الْأَجْلِ عَلَى مَحَبَّةِ الْعَاجِلِ، وَالذِّكْرَ عَلَى النِّفْلَةِ، وَتَكُونُ نَفْسُهُ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُهُ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، أَلَا تَرَى كَيْفَ أَحَبَّ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ. وَأَيُّ خَطِيئَةٍ أَشَدُّ جُرْمًا مِنْ هَذَا؟! وَقَالَ: بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِاجْمَعِهَا لَقَمَةً فِي فَمِ طِفْلِ لَرَحِمْنَاهُ، فَكَيْفَ خَالَ مَنْ نَبَذَ حُدُودَ اللَّهِ وَرَأَى ظَهْرَهُ فِي طَلَبِهَا، وَالْحِرْصَ عَلَيْهَا، وَالْدُّنْيَا دَارٌ لَوْ أَحْسَنْتَ سُكْنَاهَا لَرَحِمْتَكَ وَأَحْسَنْتَ وَدَاعَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْيَا أَمَرَهَا بِطَاعَتِهِ فَاطَاعَتْ رَبَّهَا؛ فَقَالَ لَهَا: خَالِفِي بَيْنَ طَلَبِكَ، وَوَاقِفِي بَيْنَ خَالَفِكَ، فَهِيَ عَلَى مَا عَاهَدَ اللَّهُ إِلَيْهَا وَطَبَعَهَا عَلَيْهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الزُّهْدُ مِفْتَاحُ بَابِ الْآخِرَةِ وَالْبَرِّ آءَةٌ مِنَ النَّارِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: زهد، کلیدِ درِ بهشت است و برائت از جهنم است. و تفسیرِ زهد این است که می فرماید:

وَهُوَ تَرْكُ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَأْسَفٍ عَلَى فُوتِهَا.

یعنی: زهد، ترک کردنِ هر چیزی است که مشغول کند آدمی را از حضرت باری تعالی، و دریغ نداشتن است بر فوتِ دنیا.

حاصل آنکه: حقیقتِ زهد، ترکِ هر چیزی است که بازدارد کسی را از خدا و از یادِ خدا؛ مثلِ متاعِ دنیا و خواهشهای دنیا؛ خواه اندک و خواه بسیار؛ و خواه مال و خواه جاه؛ بلکه این معنی، معنیِ زهد از دنیا است. و حقیقتِ زهد، زهد از دنیا و آخرت، هر دو است. حدیث است که: «الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا؛ وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ»؛ پس طالبانِ خدا را، ناچار است که رغبتِ ایشان چنانکه از دنیا منقطع است، از آخرت نیز منقطع باشد. و آرامِ ایشان و حیاتِ ایشان، نباشد مگر به جنابِ احدیت.

خلاف است که زهد، با وجودِ قلیل از مال، جمع می تواند شد یا نه؟ بعضی قائل به اولند. و بعضی به ثانی؛ و بعضی به تفصیل؛ و در حقِ منتهیان تجویز می کنند و در مبتدیان نه؛ و این قولِ خالی از قوت نیست.

وَلَا إِعْجَابَ فِي تَرْكِهَا.

می فرماید که: زهد، قطعِ رغبت است از هرچه باشد، به شرطِ آنکه منجر به عجب نشود و از راهِ زهد، عجب به خود راه ندهد. چنانکه ابلیس عبادت و زهد چندین ساله را، به یک عجب برهم زد و به خسرانِ نشأتین موسوم گشت.

وَلَا انْتِظَارَ فَرَجٍ مِنْهَا.

و انتظارِ فرج هم منظور نباشد و غرض از زهد و ترکِ دنیا، رو کردنِ دنیا نباید.

منظور نباشد. چنانکه گذشت که: مَنْ تَرَكَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ. و اگر فرج، اعم از فرج دنیا و آخرت باشد و فرج آخرت، محمول به لذات جسمانی باشد و بس؛ نه اعم از جسمانی و روحانی، به حقیقت زهد چنانکه گذشت، مناسبت تر خواهد بود.

وَلَا طَلَبَ مَحْمَدَةٍ عَلَيْهَا. وَلَا عَوْضَ بِهَا. بَلْ تَرَىٰ فَتَهَا رَاحَةً وَكَوْنَهَا آفَةً:
وَتَكُونُ أَبَدًا هَارِبًا مِنَ الْآفَةِ مُعْتَصِمًا بِالرَّاحَةِ.

و نیز باید که زاهد را از زهد، غرض حمد کردن مردم هم نباشد و عوض نیز منظور نباشد، حتی نعیم آخرت، بلکه فوت دنیا را و لذات دنیا را، راحت خود شناسد و بودن او را آفت داند و همیشه از او، هارب و گریزان باشد.

وَالزَّاهِدُ الَّذِي يَخْتَارُ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا. وَالذَّلَّ عَلَى الْعِزِّ. وَالْجُهْدَ عَلَى الرَّاحَةِ، وَالْجُوعَ عَلَى الشَّبَعِ.

می فرماید که: زاهد کسی است که اختیار کند آخرت را بر دنیا و خفت را بر عزت و مشقت را بر راحت و گرسنگی را بر سیری؛ می توان گفت که: سه فقره اخیر از لوازم فقره اول است و اختیار کردن آخرت بر دنیا، لازم دارد خفت و مشقت و گرسنگی را. چه، به مقتضای احادیث و اخبار، سیری نشأتین و راحت نشأتین و عزت هر دو، جمع نمی شود و سیری هریک موجب گرسنگی دیگر است و عزت هر کدام، موجب خفت دیگر است و همچنین.

وَ عَافِيَةُ الْأَجْلِ عَلَى مَحَبَّةِ الْعَاجِلِ. وَالذِّكْرَ عَلَى الْغَفْلَةِ، وَتَكُونُ نَفْسُهُ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُهُ فِي الْآخِرَةِ.

یکی دیگر از صفت زهد آن است که اختیار کند عافیت آخرت را بر محبت دنیا و همیشه منظور نظرش، ادراک مراتب عالیه آخرت و خلاصی از درکات هاویه دنیا باشد و نیز اختیار کند ذکر الهی را بر غفلت. یعنی: هرگز از یاد محبوب حقیقی و معشوق حقیقی، غافل نشود و چنان باشد که بدن او در دنیا باشد و دل و

روح او در آخرت. یعنی: هرگز از یادِ مردن و ملاقاتِ رحمتِ الهی نمودن و مراتبِ حساب و کتاب و حشر و نشر، غافل نباشد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ.

چنانکه رأس و رئیس زُهاد «عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَوَةُ رَبِّ الْعِبَاد»، می فرماید که: دوستی دنیا سر همه گناهان است.

أَلَا تَرَى كَيْفَ أَحَبَّ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ. وَآيُ خَطِئًا أَشَدُّ جُزْأً مِنْ هَذَا؟!

آیا نمی بینی که چطور توان دوست داشت دنیا را، با وجود آنکه دنیا مغبوضِ الهی است و مغبوضِ وی، چون محبوبِ کسی تواند شد؟! و کدام خطا از این عظیم تر و کدام گناه از این شنیع تر و کدام جفا از این فظیع تر تواند بود؟! و این فقره حقیقتاً دلیل حدیثِ مذکور است.

و بعضی از مصحفین در حدیثِ مذکور، تصرفی کرده اند و «دنیا» را «دینار» خوانده اند و «آس» را از «اساس» گرفته اند و ندانسته اند که این حرف، بسیار کم اساس و کم ثبات است؛ چرا که تخصیص بلا مخصص و ترجیح بلا مرجح، نزدِ بلغا مجوز نیست، مگر آنکه مخصص زیادتِ اعتبارِ جنسِ دینار باشد و «فیه ایضاً ما فیه».

وَقَالَ: بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا لُقْمَةً فِي فَمِ طِفْلِ لَرَحِمْنَاهُ. فَكَيْفَ حَالُ مَنْ نَبَذَ حُدُودَ اللَّهِ وَرَأَى ظَهْرَهُ فِي طَلَبِهَا، وَالْجِرْصَ عَلَيْهَا.

می فرماید که: یکی از ائمه علیهم السلام فرموده است که: اگر فرضاً تمام دنیا یک لقمه باشد و طفلی آن را فرو برد، ما را به آن طفل، رحم می آید با وجود عدم تکلیف او. پس چون باشد حالِ مکلفی که با وجود بلوغ و رشد، و تمیز از حدودِ شرع که شارع واجب کرده، قطع نظر کند و اوقاتِ عزیزِ عمرِ شریفِ خود را، در تحصیلِ دنیا صرف نماید، و از برای وی از حلال و حرام و شبهه، نهایتِ اهتمام داشته باشد.

و مبغوض الهی را به زحمتِ بسیار و تعبِ بیشمار به دست آورد.

وَالدُّنْيَا دَارٌ لَّوْ أَحْسَنْتَ سُكْنَاهَا لَرَّحِمْتَكَ وَأَخْسَنْتَ وَدَاعَكَ.

می فرماید که: دنیا سرائی است که اگر خوب کردی سکنايِ او را و موافقِ قواعد و قوانینِ شرع، در او ساکن شدی و تمتع از او برداشتی؛ دنیا به تو رحم می کند و خوب از تو می گذرد و وداع می کند و تو را از خود راضی می کند.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْيَا أَمَرَهَا بِطَاعَتِهِ فَطَاعَتْ رَبَّهَا؛ فَقَالَ لَهَا: خَالِفِي مَنْ طَلَبَكَ، وَوَاقِفِي مَنْ خَالَفَكَ، فَهِيَ عَلَى مَا عَاهَدَ اللَّهُ إِلَيْهَا وَطَبَعَهَا عَلَيْهِ.

حضرت خیرالبشر ﷺ فرمود که: بعد از آنکه خداوند عالم، دنیا را آفرید و مأمور کرد او را به اطاعت و فرمانبرداریِ خود و او قبول کرد. فرمود که: ای دنیا روگردان باش، از هر که تو را می خواهد و در تحصیلِ تو حرص دارد. و نزدیکی کن به هر که تو را نمی خواهد و از تو اعراض می کند؛ دنیا قبول کرد که چنان کند و با اهل دنیا به همان عهدِ قدیم است که با خدایِ خود کرده است و تخلف نمی ورزد؛ چنانکه به تجربه معلوم است.

باب سی و دوم در نکوهش دنیا

قَالَ الصَّادِقُ ع: الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ صُورَةٍ رَأْسُهَا الْكِبَرُ، وَعَيْنُهَا الْحِرْصُ،
وَأُذُنُهَا الطَّمَعُ، وَلِسَانُهَا الرِّيَا، وَيَدُهَا الشَّهْوَةُ، وَرِجْلُهَا الْعُجْبُ، وَقَلْبُهَا
الْغَفْلَةُ، وَلَوْ نُهَا الْفَنَاءُ، وَحَاصِلُهَا الزَّوَالُ، فَمَنْ أَحَبَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْكِبَرُ، وَمَنْ
اسْتَحْسَنَهَا أَوْرَثَتْهُ الْحِرْصُ، وَمَنْ طَلَبَهَا أَوْرَثَتْهُ الطَّمَعُ، وَمَنْ مَدَحَهَا أَلْبَسَتْهُ
الرِّيَا، وَمَنْ أَرَادَهَا مَكَّنَتْهُ مِنَ الْعُجْبِ، وَمَنْ أَطْمَأَنَّ إِلَيْهَا أَزَكَبَتْهُ الْغَفْلَةُ،
وَمَنْ أَعْجَبَهُ مَتَاعُهَا فَتَنَتْهُ وَلَا تَبْقَى لَهُ، وَمَنْ جَمَعَهَا وَبَخَلَ بِهَا أَوْرَدَتْهُ إِلَى
مُسْتَقَرِّهَا وَهِيَ النَّارُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ع: الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ صُورَةٍ رَأْسُهَا الْكِبَرُ، وَعَيْنُهَا الْحِرْصُ،
وَأُذُنُهَا الطَّمَعُ، وَلِسَانُهَا الرِّيَا، وَيَدُهَا الشَّهْوَةُ، وَرِجْلُهَا الْعُجْبُ، وَقَلْبُهَا
الْغَفْلَةُ، وَلَوْ نُهَا الْفَنَاءُ، وَحَاصِلُهَا الزَّوَالُ.

حضرت امام صادق ع می فرماید که: دنیا مانند صورتی است که سر او کبر باشد، و چشم او حرص، و گوشت او طمع، و زبان او ریا، و دست او شهوت، و پای او عجب، و دل او غفلت، و رنگ او فنا و حاصل او زوال. و وجه تخصیص هر کدام از این صفات خبیثه به عضو مخصوص، آن است که: چون سر، محل قوای ظاهره و باطنه است. و منشأ کبر، نیست مگر تخیل امور مخالف واقع؛ از این جهت

کبر را بسر نسبت داد. و منشأ حرص غالباً چشم است؛ و دیدن احوال کسانی که به حسب دنیا زیادتی بر او دارند؛ چه اگر کسی به سبیل فرض؛ کسانی را که در مسکن و مأكَل و مشرب و سایر چیزها، زیادتی بر او داشته باشند؛ نبیند و مجالست و مصاحبتش با چنین کسان نباشد؛ هرگز در فکر زیادتی نمی شود و خصلت ذمیه حرص در طبع او جا نمی کند از این جهت گفته اند که: آدمی باید در مراتب دنیا، پست تر از خود را ببیند و شکر کند؛ و در مراتب آخرت، به از خود را ببیند، تا در مقام ترقی باشد. و چون طمع، اکثر اوقات از سمع ناشی می شود، مثل: شنیدن اینکه کسی کریم است و عطایای او به اکثر مردم رسیده و می رسد و رد سائل نمی کند؛ او نیز به شنیدن این خبر، رغبت دیدن او می کند و در مقام تلاش تحصیل آشنائی او می شود و رفته رفته از اهل طمع می شود؛ از این جهت طمع را نسبت به سمع داد. و چون ریا اعلام غیر است عمل خیر را، از برای غرض فاسد؛ و این اعلام تحقق نمی پذیرد مگر از زبان، خواه زبان حقیقی و خواه زبان مجازی؛ نسبت ریا به زبان داد. و چون اصل و عمده خواهشهای دنیوی، متعلق است به اخذ و تناول؛ و بعد از اخذ و تناول، منشعب به لذات دیگر می شود. مثل اکل و شرب و لبس و وقاع و رکوب و غیر اینها؛ از این جهت، شهوت را به دست نسبت داد. و چون عجب متعلق است به محسوسات، چنانکه کبر متعلق است به معقولات و از این جهت گفته اند که: کبر سبب عجب است و اکثر ظهور عجب، در حرکات است، نسبت عجب بپا داد؛ باقی ظاهر است.

فَمَنْ أَحَبَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْكِبَرُ، وَمَنْ اسْتَحْسَنَهَا أَوْرَثَتْهُ الْجِرْصُ، وَمَنْ طَلَبَهَا أَوْرَثَتْهُ الطَّمَعُ، وَمَنْ مَدَحَهَا أَلْبَسَتْهُ الرِّيَا، وَمَنْ أَرَادَهَا مَكَّنَتْهُ مِنَ الْعُجْبِ، وَمَنْ اطمَنَّ إِلَيْهَا أَرْكَبَتْهُ الْعَقْلَةُ، وَمَنْ أَعْجَبَهُ مَتَاعُهَا فَتَنَتْهُ وَلَا تَبْقَى لَهُ، وَمَنْ جَمَعَهَا وَبَخَلَ بِهَا أَوْرَدَتْهُ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا وَهِيَ النَّارُ.

می فرماید که: هر که دوست دارد دنیا را، می رساند دنیا به او کبر. یعنی: متکبر

می شود. و هر که دنیا را خوب دانست و دنیا به صورتِ خوب به نظر او جلوه کرد، دنیا او را به خود حریص می کند؛ چرا که معشوقش می شود و در طلبِ معشوق حرص لازم است. و هر که طلبِ دنیا می کند، صاحبِ طمع می شود و همیشه نظرش به احسانِ غیر است. و هر که مدحِ دنیا کند و دنیا از آن حیثیت که دنیا است ممدوح او باشد، مرائی می شود، و اکثرِ کارهایش ریائی و مغشوش خواهد شد؛ و قیدِ حیثیت از جهتِ آن است که، دنیا از آن حیثیت که محلِّ تحصیلِ کمالات است، ممدوح است نه مذموم.

حدیث است که کسی ذمِّ دنیا می کرد و سبِّ دنیا می نمود، حضرت امیر علیه السلام منع او کرد و نسبتِ حُتْم و جهل به او داد و گفت: ندانسته ای که دنیا محلِّ تحصیلِ قربِ الهی است و همه انبیا و اوصیا، در دنیا عبادتِ الهی کرده اند و محلِّ تحصیلِ رضای الهی است، و تو سبِّ او می کنی؟! و نیز می فرماید که: هر که را اراده و قصد دنیا باشد و با اهلِ دنیا از برای دنیا محشور باشد و اختلاط کند، مرکوز می شود در دل او اثرِ عجب؛ و رفته رفته صاحبِ عجب می شود. و هر که خاطرِ خود از فریبِ دنیا جمع کرد و از او مطمئنِ خاطر شد، فریبِ دنیا می خورد و به غفلت فرو رفته. آهسته آهسته غفلتِ او زیاد شده به غفلت، از دنیا خواهد رفت. و هر که را خوش آینده شد متاعِ دنیا، و زخارفِ دنیا به نظر او مستحسن آمد، دنیا مفتون و معشوق او می گردد و به اندک وقتی از دست او رفته، جز حسرت و ندامت از او حاصلی نخواهد یافت. و هر که جمع کرد دنیا را و بخل کرد و به مصارفِ خیر صرفش نکرد، دنیا او را به قرارگاهِ خود که جهنم است، خواهد رسانید.

حاصل آنکه: این خبیثهٔ دنیّه که از صفتِ او، از هزار یکی و از بسیار، اندکی به قلم آمد؛ هر که را در حبابِ غرورِ خود، دانه خوار حرص و امل گردانید، و مکاید و شرور او، هر که را به مکر و ترور مبتلا و اسیرِ شهوت و شرّه ساخت؛ یقین بیاید دانست که طریقِ خیر و صلاحِ دینی بر او مسدود شد و امیدِ سعادت و فلاحِ اخروی از او منقطع گشت. چنانکه خالقِ عالم فرموده که: «وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ» (بفرد . . ۲۰۰)؛ این محروم بی نصیب از آخرت، که ارادهٔ دنیا در ضمیرش متمکن

است و حبّ دنیا و خواهش وی، در خاطرش ثابت و راسخ، موافقِ خواهش و رغبتِ او، مراد او را در کنارش می‌نهند. چنانکه فرموده: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ» (اسراء - ۱۸)؛ با آنکه در حقیقت این دنیا که با زحمتِ بسیار در کفِ مرادش می‌گذرانند، به مثابهٔ خیالی اسب سریع‌التیر، چنانکه خفته در خواب بیند و معانی و صورت چند که مُبَرَسَم از شدتِ کوفت و استیلايِ مرض مشاهده نماید، خداوندِ عزیز در کلام مجید از حالِ بندگانِ خود خبر داده و فرموده: «مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» (آل عمران - ۱۵۲)؛ و در این آیه «وَأَفِي هِدَايَةٍ»، ارادهٔ خاص و عام را بیان فرموده، و قصهٔ نیک و بد را شرح داده، دشمن از دوست جدا کرده و دور و نزدیک را پیغام فرستاده. طالبِ دنیا به نزدِ طالبِ عقبی کافر است و طالبِ عقبی، به نزدِ طالبِ مولی، مشرک. آدمی باید در صحیفهٔ احوال و در مرآةٔ اعمالِ خود، تأملی و تدبیری واجب داند و به نورِ بصیرت، در دایرهٔ فکرِ طوفی کند، تا مشاهده کند که ارادهٔ کدام طرف از نهادِ او سر برمی‌زند و به علمِ خود قیاس بگیرد که از کدام طایفه است. جهد کن تا از آن قوم نباشی که حق سبّحانه و تعالی خبر می‌دهد: «مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ» (نساء - ۱۴۲)؛ طَلَابِ دنیا را صفت می‌نماید که: «وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» (روم - ۷)، و سعی کن که از اهلِ آخرت، بلکه از طَلَابِ مولی باشی، که در نعتِ اوّل می‌فرماید که: «وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (سفره - ۴)، و در صفتِ ثانی فرموده: «وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ» (مؤمنون - ۵۹). حدیث است که: شیرینی دنیا، تلخیِ آخرت است و تلخیِ دنیا شیرینیِ آخرت. و نیز حدیث است که: دنیا مانندٔ مار و آفعی است، خاهرش نرم است و باطنش زهرِ قاتل.

از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: روزی حضرتِ داود «عَلَى نَبْتَانَا وَعَلَيْهِ السَّلَام»، از منزلِ خود بیرون رفت و زبور می‌خواند. و چنان بود که هرگاه آن حضرت، زبور می‌خواند از حُسنِ صوتِ او جمیعِ وحوش و طیور و جبال و صخور حاضر می‌شدند و گوش می‌کردند و همچنان می‌رفت، تا به دامنهٔ کوهی رسید، که به بالای آن کوه پیغمبری بود، حَزَقِیل نام و در آنجا به عبادت مشغول بود. چون

آن پیغمبر صدای مرغان و وحوش و حرکت کوهها و سنگها دید و شنید، دانست که داود است که زبور می خواند. حضرت داود به او گفت که: ای خزقیل، اجازه می دهی که بیایم پیش تو؟ عابد گفت: نه، حضرت داود به گریه افتاد، از جانب حضرت باری وحی به او رسید که، داود را اجازه ده، پس خزقیل دست داود را گرفت و پیش خود کشید، حضرت داود از او پرسید که: هرگز قصد خطیئه و گناهی کرده ای؟ گفت: نه. گفت: هرگز عجب کرده ای؟ گفت: نه. گفت: هرگز تو را میل به دنیا و لذات دنیا بهم می رسد؟ گفت: بهم می رسد، گفت: چه می کنی که این را از خود سلب می کنی؟ و این خواهش را از خود سرد می نمائی؟ گفت: هرگاه مرا این خواهش می شود، داخل این غار می شوم که می بینی و به آنچه در آنجا است نظر می کنم. این میل از من برطرف می شود. حضرت داود علیه السلام به رفاقت او داخل آن غار شد؛ دید که یک تختی در آنجا گذاشته است و در روی آن تخت، کله آدمی و پاره ای از استخوانهای نرم شده گذاشته، و در پهلوی او لوحی دید از فولاد و در آنجا نقش است که: من فلان پادشاه هستم، که هزار سال پادشاهی کردم، هزار شهر بنا کردم، چندین بواکیر ازاله بکارت کردم و آخر عمر من، این است که می بینی که خاک، فراش من است، و سنگ بالش من، و کرمان و مارها همسایه من هستند، پس هر که زیارت من می کند، باید فریفته دنیا نشود و گول او نخورد.

باب سی و سوم در بیان ورع

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَغْلِقْ أَبْوَابَ جَوَارِحِكَ عَمَّا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إِلَى قَلْبِكَ، وَيَذْهَبُ بِوَجَاهَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُعَقِّبُ الْحَسْرَةَ وَالنَّدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْحَيَاءَ عَمَّا اجْتَرَحْتَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالْمُتَوَرَّعُ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَصُولٍ: الصَّفْحُ عَنْ عَثَرَاتِ الْخَلْقِ أَجْمَعٍ، وَتَرْكُ الْحَرَمَةِ فِيهِمْ، وَاسْتِوَاءُ الْمَذْحِ وَالذَّمِّ، وَأَصْلُ الْوَرَعِ دَوَامُ الْمُحَاسَبَةِ، وَصِدْقُ الْمُقَاوَلَةِ، وَصَفَاءُ الْمُعَامَلَةِ، وَالْخُرُوجُ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ، وَرَفُضُ كُلِّ رِيبَةٍ، وَمُفَارَقَةُ جَمِيعِ مَا لَا يَغْنِيهِ، وَتَرْكُ فَتْحِ أَبْوَابٍ لَا يَدْرِي كَيْفَ يُغْلِقُهَا، وَلَا يُجَالِسُ مَنْ يُشْكَلُ عَلَيْهِ الْوَاضِحُ، وَلَا يُصَاحِبُ مُسْتَخِفَّ الدِّينِ، وَلَا يُغَارِضُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ، وَلَا يَتَفَهَّمُهُ مَنْ قَابَلَهُ، وَيَقْطَعُ مَنْ يَقْطَعُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَغْلِقْ أَبْوَابَ جَوَارِحِكَ عَمَّا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إِلَى قَلْبِكَ، وَيَذْهَبُ بِوَجَاهَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُعَقِّبُ الْحَسْرَةَ وَالنَّدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْحَيَاءَ عَمَّا اجْتَرَحْتَ مِنَ السَّيِّئَاتِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: ببند درهای جوارح و اعضای خود را و مگذار اینها را به کاری که ضرر آن کار، به دل که قلعه بدن است و محلّ معارف

الهی است، رسد، و چرکین و تیره شود، و نورِ الهی از او سلب شود، و مرتبهٔ تو نزدِ واجب‌الوجود به سببِ آن، پست شود، و در روزِ قیامت حسرت و ندامت بار آرد، و نیز به سببِ او حیا و آزرَم که مانعِ ارتکابِ مناهی و عائق از «اِقْتِرَافِ مَآثِم» است از تو دوری کند.

وَالْمُتَوَرَّعُ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَصُولٍ: الصَّفْحُ عَنْ عَثَرَاتِ الْخَلْقِ أَجْمَعِ، وَتَرْكُ الْحَرَمَةِ فِيهِمْ. وَاسْتِوَاءُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ.

می‌فرماید که صاحبِ وَرَع، محتاج است به سه اصل:
یکی - آنکه اعراض کند از آزارهای مردم و متعرض ایشان نشود.
دوم - آنکه در افشای حالِ مردم نباشد و غیبت ایشان نکند.
سوم .. آنکه مساوی باشد مدح و ذمِّ مردم نسبت به او؛ نه از مدح کسی خرسند شود و نه از ذمِّ کسی دلگیر.

وَأَصْلُ الْوَرَعِ دَوَامُ الْمُحَاسَبَةِ. وَصَدَقُ الْمُقَاوَلَةِ. وَصَفَاءُ الْمُعَامَلَةِ. وَالْخُرُوجُ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ. وَرَفْضُ كُلِّ رِبِيَّةٍ. وَتَفَارِقُ جَمِيعِ مَالٍ لَا يَغْنِيهِ. وَتَرْكُ فَتْحِ أَبْوَابٍ لَا يَذَرِي كَيْفَ يُغْلِقُهَا. وَلَا يُجَالِسُ مَنْ يُشْكَلُ عَلَيْهِ الْوَاضِحُ. وَلَا يُصَاحِبُ مُسْتَحِفَّ الدِّينِ، وَلَا يُعَارِضُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ. وَلَا يَتَفَهَّمُهُ مَنْ قَابَلَهُ. وَيَقْطَعُ مَنْ يَقْطَعُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

می‌فرماید که: اصلِ ورع، دوامِ محاسبه است با نفس. یعنی: همیشه با خود در حساب باشی و لگامِ نفس را کشیده داری و از دستِ رها نکنی؛ و هرگز از او غافل نشوی؛ که غفلت از او موجبِ افتادن در مهالک است.

اصلِ دیگر: صدقِ مقاوله است. یعنی: هرچه گوئی، راست گوئی و هرگز میل به دروغ نکنی؛ که دروغ موجبِ خسرانِ نشأتین است.

اصلِ دیگر: صفای معامله است، یعنی: در معاملات، مثلِ خرید و فروخت و

مانند اینها، در مقامِ غدر و فریبِ کسی نباشی که غدر، به غیرِ غدر، به خود است. اصل دیگر: احتراز کردن از شبهات است، چه قرب به شبهه، موجبِ قرب به حرام است، چنانکه گذشت.

اصل دیگر: ریه و فتنه است، یعنی: از هرچه محلّ فتنه و فساد باشد و نفع هیچ کدام از نشأتین در او نباشد، احتراز کردن و دوری نمودن.

اصل دیگر: نگشودنِ دری است که نداند که چون خواهد بست، یعنی: حرفی نگوید که اگر به غیر رسد، قادر بر اصلاح او نباشد و کاری نکند که اگر فاش شود، رسوا شود.

اصل دیگر: مصاحبت نکردن است با جمعی که واضح و بدیهی، نزد ایشان مخفی و نظری باشد. یعنی: از فرطِ پست فطرتی، بدیهی پیش ایشان نظری باشد. چه به حکم: «الضَّحْبَةُ ثَوَّتَرُ»؛ گاه باشد که کودنِ ایشان، به او سرایت کند. و همچنین مصاحبت نکردن با کسانی که مستخفّ دین باشند و شرع را حقیر شمرند. و متعرّض نشدنِ علمی که نه خود فهمد و نه از کسی تواند فهمید. مثلِ کُنه واجب و کُنه بسائط و مجردات. و قطع کردنِ مصاحبتِ کسی که از اطاعتِ خدا و انبیا و اوصیا، دست کشیده باشد و از ایشان یکرو کرده.

باب سی و چهارم در عبرت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : الْمُعْتَبِرُ فِي الدُّنْيَا عَيْشُهُ فِيهَا كَعَيْشِ النَّائِمِ، يَرَاهَا وَلَا يَمَسُّهَا، وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ بِاسْتِقْبَاحِهِ مُعَامَلَةَ الْمَغْرُورِينَ بِهَا، مَا يُورِثُهُ الْحِسَابَ وَالْعِقَابَ، وَيُبَدِّلُ بِهَا مَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ، وَيَغْسِلُ بِمَاءِ زَوَالِهَا مَوْضِعَ دَعْوَتِهَا إِلَيْهِ، وَتَرْيِينِ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَالْعِبْرَةُ ثَوْرُثُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْعِلْمُ بِمَا يَعْمَلُ، وَالْعَمَلُ بِمَا يَعْلَمُ، وَ عِلْمٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالْعِبْرَةُ أَضْلَاهَا أَوَّلُ يُخْشَى آخِرُهُ، وَآخِرُ قَدْ تَحَقَّقَ الزُّهْدُ فِي أَوَّلِهِ، وَلَا يَصِحُّ الْإِعْتِبَارُ إِلَّا لِأَهْلِ الصَّفَاءِ وَالْبَصِيرَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ، وَقَالَ أَيْضًا عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»، فَمَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَيْنَ قَلْبِهِ وَبَصَرَ عَيْنَهُ بِالْإِعْتِبَارِ، فَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنَزِلَةً رَفِيعَةً وَزُلْفَى عَظِيمًا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : الْمُعْتَبِرُ فِي الدُّنْيَا عَيْشُهُ فِيهَا كَعَيْشِ النَّائِمِ، يَرَاهَا وَلَا يَمَسُّهَا، وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ بِاسْتِقْبَاحِهِ مُعَامَلَةَ الْمَغْرُورِينَ بِهَا، مَا يُورِثُهُ الْحِسَابَ وَالْعِقَابَ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: نظرکننده به چشم عبرت در دنیا، زندگی

او در دنیا از بابِ زندگی، همانند کسی است که خواب باشد و به خواب بیند دنیا را، چنانکه او را در آن حال، توجه به دنیا نیست و رغبت به او ندارد و محض خیال است، کسی که صاحب بصیرت است و به چشمِ عبرت نظر به خلائق و احوال ایشان می‌کند، دنیا در نظر او نیز، از بابِ خواب و خیال است، می‌بیند دنیا را اما نه دیدنی که به او مایل باشد و به نزد او واقعی و اعتباری داشته باشد و به سببِ نظرِ عبرت، زایل می‌شود از او، محبتِ دنیا و معاملهٔ اهلِ دنیا، که فریبِ دنیا خورده‌اند و وخامتِ آخرت را به لذاتِ دنیا، معاوضه نموده‌اند.

وَيُبَدِّلُ بِهَا مَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ.

یعنی: اهلِ بصیرت و صاحبانِ نظرِ عبرت، بعکس اهلِ دنیا، معاوضه می‌کنند لذاتِ فانیةٔ دنیا را، به لذاتِ باقیةٔ عقبی و تبدیل می‌کنند قربِ دنیا و اهلِ دنیا را، به قربِ خدا و مقربانِ او.

وَيَغْسِلُ بِمَاءِ زَوَالِهَا مَوْضِعَ دَعْوَتِهَا إِلَيْهِ، وَتَزِينِ نَفْسِهَا إِلَيْهِ.

و نیز اهلِ بصیرت می‌شویند و پاک می‌کنند، موضعِ دعوتِ دنیا را، به آبِ زوالِ دنیا. یعنی: اگر گاهی به مقتضایِ بشریت، ایشان را میلی و رغبتی به دنیا بهم رسد، فی‌الفور به سببِ ملاحظهٔ فنا و زوالِ دنیا، آبِ ندامت و پشیمانی از مسیلِ چشمِ عبرت بین می‌ریزند و موضعِ میل به دنیا را که دل است، به آبِ توبه و انابه، شستشو می‌دهند. و نفس را از کدورت و تیرگی، که نتیجهٔ میل به دنیا است، به طهارت و نظافت، که نتیجهٔ توبه و رجوع است، مُحَلّی و مزین می‌سازند.

وَالْعِبْرَةُ ثَوْرَتُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْعِلْمُ بِمَا يَعْمَلُ، وَالْعَمَلُ بِمَا يَعْلَمُ، وَاعْلَامُ مَا لَمْ يَعْلَمُ.

می‌فرماید که: نظرِ عبرت و بصیرت در دین، مورت سه چیز است:

یکی - علم به آنچه متعلق است به عمل، یعنی: به افعال و اعمالی که موجبِ

نجاتِ آخرت است، دانا می‌شود؛ و در بعضی از نسخ، بجایِ «الْعِلْمُ بِمَا يَعْمَلُ»:

«الْعِلْمُ بِمَا يَعْلَمُ» است و بنا بر این نسخه، معنی چنین می شود که: هر که صاحب بصیرت و نظرِ عبرت شد، آنچه در مَدَبِ عمرِ خود کسب کرده است از نظریات، و به اعتقادِ خود علم به آنها حاصل نموده، معلومش می شود که کدام حق است و کدام باطل؛ و کدام یقین است و کدام غیر یقین، و کدام صحیح است و کدام فاسد. دوم - آنکه عمل می کند به دانستیهای خود.

سوم - عالم می شود به هرچه ندانسته است؛ و فرقی میانِ ثالث و اول به عموم و خصوص است، چرا که اول، مخصوص به عملیات است و سوم، شاملِ عملی و غیر عملی.

وَالْعِبْرَةُ أَصْلُهَا أَوَّلُ يُخْشَى آخِرُهُ، وَآخِرُ قَدْ تَحَقَّقَ الزُّهْدُ فِي أَوَّلِهِ.

می فرماید که: نظرِ عبرت، اصلی است که آخرِ او خشیت و خوف است و اولِ او زهد، یعنی: چون نظرِ عبرت مترتب و متفرع از زهد است و از زهد، نظرِ عبرت بهم می رسد؛ پس نظرِ عبرت، نظر به خوف و خشیت، اول است. و خوف و خشیت، ثانی.

وَلَا يَصِحُّ الْأَعْتِبَارُ إِلَّا لِأَهْلِ الصَّفَاءِ وَالْبَصِيرَةِ.

می فرماید که: بصیرت در آخرت و چشمِ عبرت بین، حاصل نمی شود، مگر از برای اهلِ صفا و بصیرت.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (حشر - ۲).

خدای تعالی صاحبِ دلان را خطاب کرده و گفته: پس عبرت بگیرید، ای کسانی که چشمِ بصیرت دارید و به دیدهٔ عقل، بینا هستید.

وَقَالَ أَيْضًا عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»، (حج - ۴۱).

و نیز خداوندِ عالم در قرآنِ عزیز، در حقِ کفار و فجّار فرموده است، آنچه

مضمونش این است که: کور نیست چشמהای ظاهری ایشان، بلکه کور است چشמהای باطنی و دلها که در سینه‌های ایشان است.

فَمَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَيْنَ قَلْبِهِ وَبَصَرَ عَيْنِهِ بِالْإِعْتِبَارِ، فَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنَزِلَةً رَفِيعَةً
وَزُلْفَى عَظِيمًا.

یعنی: هر که گشود چشم دل خود را و بینا کرد دیده باطن خود را به عبرت گرفتن، پس به یقین که داده است او را خداوند عالم، مرتبه بلندی و نزدیکی عظیمی به جناب خودش.

باب سی و پنجم در بیان تکلف

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَلْمُتَكَلِّفُ مُخْطِئٌ وَإِنْ أَصَابَ، وَالْمُتَطَوِّعُ مُصِيبٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، وَالْمُتَكَلِّفُ لَا يَسْتَجْلِبُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا الْهَوَانَ، وَفِي الْوَقْتِ إِلَّا التَّعَبَ وَالْغِنَاءَ وَالشَّقَاءَ، وَالْمُتَكَلِّفُ ظَاهِرُهُ رِيَاءٌ، وَبَاطِنُهُ نِفَاقٌ، وَهُمَا جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا الْمُتَكَلِّفُ، وَلَيْسَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ أَخْلَاقِ الصَّالِحِينَ، وَلَا مِنْ شِعَارِ الْمُتَّقِينَ، التَّكَلُّفُ مِنْ أَيْ بَابٍ كَانَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ». وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمَنَاءِ وَالْأَتْقِيَاءِ بُرُءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتَقِمْ، يُغْنِكَ عَنِ التَّكَلُّفِ وَيَطْبَعَكَ بِطِبَاعِ الْإِيمَانِ، وَلَا تَشْتَغِلْ بِطَعَامِ آخِرِهِ الْخَلَاءِ، وَلِبَاسِ آخِرِهِ الْبَلَاءِ، وَدَارِ آخِرِهَا الْخَرَابُ، وَمَالِ آخِرِهِ الْمِيرَاثُ، وَإِخْوَانِ آخِرِهِمُ الْفِرَاقُ، وَعِزِّ آخِرِهِ الدُّلُّ، وَوَفَارِ آخِرِهِ الْجَفَاءُ، وَعَيْشِ آخِرِهِ الْحَسْرَةُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَلْمُتَكَلِّفُ مُخْطِئٌ وَإِنْ أَصَابَ، وَالْمُتَطَوِّعُ مُصِيبٌ وَإِنْ أَخْطَأَ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: هر که خود را به زور به کاری بدارد که نه از روی رغبت باشد و محض از برای خدا نباشد، هر چند آن عمل صحیح و درست

باشد و به یقین از جانب شارع مُتَلَقّی باشد، چون نه از روی اخلاص و رغبت است، خطا است و به آن عمل، اجری و ثوابی نخواهد داشت، بلکه آثم خواهد بود و هر که به طَوَّع و رغبت عملی کند، هر چند آن عمل در واقع خطا باشد و از جانب شارع مُتَلَقّی نباشد که چون از روی خواهش است و مقارنِ خلوص است، به ثواب آن می‌رسد. مثل نماز شب، که اجماع است به صحت و فضیلتِ وی؛ اگر او را کسی نه از برای خدا بجا آورد و به طَوَّع و رغبت و خلوص، ایتان به او نکند، آن عمل باطل و ضایع است و نزد حضرت باری تعالی، آثم و گناهکار است. و ثانی؛ مثل آنکه کسی حدیثی دید که: هر که فلان عمل کند، فلان ثواب دارد و آن کس آن عمل را از برای محض امتثالِ شارع بجا آورد، البته به ثواب او می‌رسد. و خداوند عالم از وفور شفقت و فرط کرم و رحمت، آن ثواب را به او می‌دهد، هر چند آن حدیث صحیح نباشد. و در این باب احادیث بسیار است.

غرض عمده در عبادت، خواه واجبی و خواه سستی، رغبت و خلوص است.

وَالْمُتَّكِلُ لَا يَسْتَجِلِبُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا الْهَوَانُ، وَفِي الْوَقْتِ إِلَّا
التَّعَبُ وَالْغِنَاءُ وَالشَّقَاءُ.

می‌فرماید که: هر که عملش نه محض از برای خدا باشد و به «أغراض مُزَيَّفه»، مخلوط و ممزوج باشد، حاصل نمی‌شود در عاقبت از برای او، مگر خواری و خفت و در وقتِ عمل، مگر تعب و زحمت.

حاصل آنکه حاصلِ عمرِ مُرائی در دنیا زحمت است و تعب، و در آخرت خواری و خفت؛ «خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» (حج - ۱۱).

وَالْمُتَّكِلُ ظَاهِرُهُ رِيَاءٌ، وَبَاطِنُهُ نِفَاقٌ، وَهُمَا جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا
الْمُتَّكِلُ.

می‌فرماید که: مُرائی، ظاهرِ او ریا است و باطنِ او نفاق؛ چرا که عملش هر چند صورتِ عبادت دارد، اما چون از روی تکلیف است و از روی اخلاص نیست، ریا

است. و چون از صمیم قلب نیست و به مقتضای گفته خود عمل نمی کند، نفاق است، و این دو صفت خبیث که نفاق باشد و ریا، دو بالند از برای مرائی، و پرواز می کند مرائی به این دو بال به سوی جهنم؛ چنانکه می پرد مرغ به دو بالی که دارد، به سوی آشیانه خود.

و لَيْسَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ أَخْلَاقِ الصَّالِحِينَ، وَلَا مِنْ شُعَارِ الْمُتَّقِينَ،
التَّكْلُفُ مِنْ آيِ بَابِ كَانَ.

یعنی: حاصل آنکه نیست تکلف و بی رغبتی در عبادت، از اخلاقِ صلحا و شعارِ اتقیا، در هیچ باب؛ و هر که از اهل صلاح و تقوی است، تَصْنَعُ در کارها نمی کند؛ چرا که تَصْنَعُ و ساختگی، از اماراتِ غدر و مکر است، و متقی و صالح از غدر و مکر خالی است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

(ص - ۸۶).

خدای تعالی به پیغمبر خود فرموده: بگو ای حبیب من به کفار مکه که: من سؤال نمی کنم و نمی خواهم از شما از جهت رسالت، اجری و مزدی و نیستم من از جمله متکلفین که حرفی از پیش خود بگویم، که نه فرموده الهی باشد و به سمت نفاق موسوم باشم.

و قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمَنَاءِ وَالْأَتْقِيَاءِ بُرَاءٌ مِنَ التَّكْلُفِ.

حضرت رسالت پناهی «عَلَيْهِ صَلَوةُ الْبَارِئِ»، فرموده است که: ماها که گروه پیمبرانیم و امنای خداوندیم، از تکلف و تَصْنَعُ بری هستیم. یعنی: در احکام دین و آنچه از جانب خدای به ما رسیده، به خلق می رسانیم بی تغییر و تبدیل.

فَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتَقِمْ، يُغْنِكَ عَنِ التَّكْلُفِ، وَيَطْبَعُكَ بِطَبَاعِ الْإِيمَانِ.

پس، بترس از جنابِ احدیت و التجا به او بر و از حدودِ شرع انحراف جائز مدار؛ تا غنی سازد تو را از تکلف و تَصْنَع و جادهد در دلِ تو ایمان و محبتِ خود را.
 وَلَا تَشْتَغِلْ بِطَعَامِ آخِرِهِ الْخَلَاءِ، وَ لِبَاسِ آخِرِهِ الْبَلَاءِ، وَ ذَارِ آخِرِهَا
 الْخَرَابِ، وَ مَالِ آخِرِهِ الْمِيرَاثِ، وَ إِخْوَانِ آخِرِهِمُ الْفِرَاقِ، وَ عِزِّ آخِرِهِ
 الدُّلِّ، وَ وَقَارِ آخِرِهِ الْجَفَاءِ، وَ عَيْشِ آخِرِهِ الْحَسْرَةَ.

می فرماید که: مشغول مکن خود را زیاده از قدر حاجت و ضرورت به طعام و شرابی که آخر آنها، تردّد کردن به آبریز است و دفع فضلات، و نیز فریفته مشو و ضایع مکن اوقاتِ خود را از برای تحصیلِ لباسی که آخر او کهنه شدن است و ضایع شدن و فریفته مشو به خانه‌ای که آخر او خراب شدن است، و فریفته مشو به مالی که آخر او به میراث رفتن است، و فریفته مشو به برادرانی که آخر ایشان جدا شدن است از یکدیگر، و فریفته مشو به عزّتی که آخر او ذلّت و خواری است، و فریفته مشو به رُعونت و خوش قَدّی که آخر او مخفی شدن است در زیر زمین و زیر خاک.

حاصل آنکه عاقل باید که هرچه در عُرْضَةُ تَغْيَر و زوال است، دل به او نبندد و فریفته او نشود و وجههٔ همت بر تحصیلِ او نگمارد و عمرِ عزیزِ خود را در راهِ او نبازد.

باب سی و ششم در نکوهش غرور و خودبینی

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمَغْرُورُ فِي الدُّنْيَا مِسْكِينٌ وَفِي الْآخِرَةِ مَغْبُوتٌ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ الْأَفْضَلَ بِالْأَذْنَى، وَلَا تَعْجَبَ مِنْ نَفْسِكَ، فَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِمَالِكَ وَصِحَّةِ جِسْمِكَ، لَعَلَّكَ تَبْقَى، وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِطُولِ عُمُرِكَ وَأَوْلَادِكَ وَأَصْحَابِكَ، لَعَلَّكَ تَنْجُو بِهِمْ، وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِحَالِكَ وَمُنِيِّتِكَ، وَأَصَابَتِكَ مَا مَوْلَاكَ وَهَوَاكَ، وَظَنَنْتَ أَنَّكَ صَادِقٌ وَمُصِيبٌ، وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِمَا تُرَى الْخَلْقَ مِنَ النَّدَمِ عَلَى تَقْصِيرِكَ فِي الْعِبَادَةِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا أَقَمْتَ نَفْسَكَ عَلَى الْعِبَادَةِ مُتَكَلِّفًا، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْإِخْلَاصَ، وَرُبَّمَا افْتَخَرْتَ بِعِلْمِكَ وَنَسَبِكَ، وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْ مُضْمَرَاتِ مَا فِي غَيْبِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا تَدْعُو اللَّهَ، وَأَنْتَ تَدْعُوا سِوَاهُ، وَرُبَّمَا حَسِبْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ لِلْخَلْقِ، وَأَنْتَ تُرِيدُهُمْ لِنَفْسِكَ أَنْ يَمِيلُوا إِلَيْكَ، وَرُبَّمَا ذَمَمْتَ، وَأَنْتَ تَمْدَحُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْغُرُورِ وَالتَّمَنِّي، إِلَّا بِصِدْقِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِخْبَاتِ لَهُ، وَمَعْرِفَةِ غُيُوبِ أَحْوَالِكَ مِنْ حَيْثُ لَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ وَالْعِلْمَ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ، وَسُنَنِ الْقُدُورَةِ وَائِمَّةِ الْهُدَى، وَإِنْ كُنْتَ رَاضِيًا بِمَا أَنْتَ فِيهِ، فَمَا أَحَدٌ أَشَقَى بِعِلْمِهِ مِنْكَ وَأَضْيَعَ عُمْرًا، وَأَوْرَثَ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمَغْرُورُ فِي الدُّنْيَا مِسْكِينٌ، وَفِي الْآخِرَةِ مَغْبُونٌ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ الْأَفْضَلَ بِالْأَدْنَى.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: مغرور مشوید به دنیا و مال دنیا، که مغرور به دنیا در دنیا فقیر و مسکین است و در آخرت مغبون؛ چرا که مغرور به دنیا و گول دنیا خورده، فروخته است متاع بهتر و فاضلتر را، که آخرت باشد، به چیز دنی پست، که دنیا باشد. و مسکنت و غبن، بالاتر از این نمی باشد.

وَلَا تَعْجَبْ مِنْ نَفْسِكَ، فَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِمَالِكَ وَصِحَّةِ جِسْمِكَ، لَعَلَّكَ تَبْقَى.

یعنی عجب مدار از زشتی نفس و بدی عمل خود، که بسا باشد که از مال بسیار و صحت بدن، فریفته شوی و گمان کنی که همیشه در دنیا خواهی بود و فوت و موت نخواهی داشت.

وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِطُولِ عُمُرِكَ وَأَوْلَادِكَ وَأَصْحَابِكَ، لَعَلَّكَ تَنْجُوهُمْ.

و بسا باشد، که فریفته شوی به درازی عمر و بسیاری اولاد و اصحاب، و گمان بری که شاید ایشان نجات تو توانند داد، از مردن و از احوال و احوال قبل از موت و بعد از موت، و به غور تو توانند رسید.

وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِحَالِكَ وَ مُنِيِّكَ، وَ إِصَابَتِكَ مَأْمُولِكَ وَ هَوَاكَ، وَ ظَنَنْتَ أَنَّكَ صَادِقٌ وَ مُصِيبٌ.

و بسا باشد که فریفته شوی به حال و مال خود و به آرزوها که داشته و داری و به بعضی از آن آرزوها، که به آنها رسیده ای و ادراک آنها کرده ای، گمان کنی که در آنها صادق بوده ای و به آنچه نظر داری از لذات جسمانی و بعض او را ادراک کرده ای، در آنها صادقی و خود را در آنها مصیب دانی، حاشا و کلاً؛ نه این چنین

است، بلکه همه اینها عینِ خطا و محض اغوای شیطان است و نتیجه اینها غیر دوری از رحمت الهی نیست.

وَرُبَّمَا اغْتَرَزْتَ بِمَا تُرَى الْخَلْقُ مِنَ النَّدَمِ عَلَى تَقْصِيرِكَ فِي الْعِبَادَةِ، وَ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَعَلَّمُ مِنْ قَلْبِكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

و بسا باشد که فریفته شوی به آنچه دیگران از تو گمان می‌برند، که تو خوف الهی داری و اظهارِ ندامت و پشیمانی می‌کنی در عبادت، و حال آنکه خداوند عالم در دل تو، خلاف آن بیند و آنچه از تو بروز کند از صمیم قلب نباشد. غرض: مناطِ اعتبار، موافقتِ ظاهر است با باطن؛ و اظهارِ ندامت و تقصیر، تنها نفع ندارد و از درجه اعتبار ساقط است.

وَرُبَّمَا أَقَمْتَ نَفْسَكَ عَلَى الْعِبَادَةِ مُتَكَلِّفًا، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْإِخْلَاصَ.

و بسا باشد که عبادت تو، به گمان تو خالص نباشد و متکلف باشی در آن عبادت و به نزد حضرت باری خالص باشد.

وَرُبَّمَا افْتَخَرْتَ بِعِلْمِكَ وَ نَسَبِكَ، وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْ مُضْمَرَاتِ مَا فِي غَيْبِ اللَّهِ.

و بسا باشد که فخر کنی تو، به علم و نسب خود و غافل باشی از عیبهای بسیار که در باطن تو مضممر و مستتر باشد و راه نبرد به او، غیرِ عَلَامُ الْغُيُوبِ.

وَرُبَّمَا تَدْعُو اللَّهَ، وَأَنْتَ تَدْعُوا سِوَاهُ.

و بسا باشد که به اعتقاد خود، متوجه خدا باشی و او را می‌خوانده باشی و در واقع خلاف این باشد.

حاصل: با دل آلوده و پرموس و با میل به دنیا و رغبت به آن و بدون قلع موادِ خبیثه نفسانی و قمع خواهشهای جسمانی، عبادت و طاعت و رجوع و انابت، نفعی چندان ندارد.

روایت است که: یکی از نویسندگانِ خلفایِ عباسی، به خدمتِ یکی از ائمه آمد و عرض کرد که: من مدتی است که مشغولِ خدمتِ ایشانم و معاشِ من مدتی است که از خدمتِ ایشان می‌گذرد، آیا مرا رجوعی از این کار باشد که به آن رجوع، از عذابِ آخرت نجات یابم؟ حضرت فرمود که: ملازمتِ شماها است که ما را خانه‌نشین کرده است و حق از دستِ ما رفته؛ توبه و رجوع از این کار، بسیار دشوار است. اگر آنچه حقِ رجوع است، «کَمَا يَتَّبِعِي» بجا نوانی آورد، نجاتِ آخرت میسر است و من ضامن می‌شوم از برایِ تو بهشتِ پاکیزه سرشت را، اگر به گفته من عمل کنی. آن شخص گفت: به هرچه بفرمائی چنان کنم. حضرت فرمود که: برو و هرچه در این مدت از مردم گرفته‌ای به خودشان، یا به ورثه ایشان برسان، اگر نباشند از برایِ ایشان تصدق کن؛ و هرچه در بر داری و هرچه در خانه داری از نقد و جنس، منقول و غیرمنقول، به طریقِ مذکور از خود بیرون کن، و در گریه و استغاثه تا توانی تقصیر مکن. آن شخص قبول کرد و یکی از ملازمانِ حضرت، به فرموده حضرت نیز با او برفت و موافقِ فرموده عمل نموده، جمیع مال و اسباب و نقد و جنس و مراکب و ملابس و بندگان، همه را از خود جدا کرد. بعضی را به صاحبان و بعضی را تصدق نمود و ساتر عورتی هم به خود نگذاشت. ملازم حضرت می‌گوید: ماها چند نفر هر کدام، قدرِ قلیلی به او دادیم و بعد از سه ماه و کسری، شنیدیم که او بیمار است. به عیادت او رفتیم بیهوش بود، به هوش آمد و به من گفت که: صاحبِ توبه و عده خود وفا کرد، این بگفت و فوت شد.

حاصل آنکه: چنانکه کوفته‌هایِ مزمن بی‌قلع ماده، به اصلاح نمی‌آید؛ امراضِ روحانی هم بی‌رادع قوی، از نفس سلب نمی‌شود. چنانکه این ضعیف، از مؤمنی شنیدم که می‌گفت که: از من در اوایلِ سنّ، خلافِ شرعی واقع شد و از آن عمل توبه کردم و بعد از چند شب به خواب دیدم که کسی نامه عمل مرا به من می‌نماید و آن عمل در آنجا نوشته است، من به خود گفتم: «سُبْحَانَ اللَّهِ»، من از آن عمل توبه کردم، چرا در اینجا باشد؟ آن شخص گفت که: اگر تو این نوشته را می‌توانی محو کرد به حیثیتی که اثر از او نباشد، توبه تو قبول است و گرنه، نه. و این کنایه از

گریه و استغاثه است، چنانکه مذکور شد.

وَزُبْمَا حَسِبْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ لِلْخَلْقِ، وَأَنْتَ تُرِيدُهُمْ لِنَفْسِكَ أَنْ يَمِيلُوا إِلَيْكَ.

و بسا باشد که تو نصیحت کنی مردم را و به اعتقادِ خود کارِ خوب می‌کرده باشی و در باطن، غرضِ تو جلبِ قلوبِ ایشان باشد، نه تخویفِ الهی. محققین گفته‌اند که: اگر واعظ از متابعتِ اقوال و افعالِ انبیا، محروم باشد و مقصودِ او از وعظ طلبِ شهرت و اظهارِ فضلِ خود باشد، سخنی او در صورت و معنی، مؤثر نیاید بلکه باطنِ مستمع را از کدورتِ غفلتِ او، آفتهای عظیم رسد. عزیزا، علمای حقیقی و مشایخ معنوی، چون قدم مبارک بر منبرِ وعظ نهند، جبهه و دستار عرض ندهند و هر طاعت که ادایِ آن بر خلق مستحب است، بر خود سنت دانند. چنانکه در شأنِ اهل کتاب آمد: «اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟!» (بقره - ۴۴) و این امت نیز در این معنی داخلند. بعضی به صورتِ علما، به زرق و ریا، آستین افشان و دامن کشان، بر سرِ چوب پاره‌ای برآیند و برای جز منفعت از طریقِ تلبیس، خود را مضحکۀ ابلیس سازند، و بعضی در لباسِ فقر به جهل و تقلید، سجاده بر دوش و از غایتِ غفلت، بی‌عقل و هوش. عزیز من، کاملی باید که ناقصان را وعظ گوید، بیداری باید که خفتگان را برانگیزد، ندانسته‌ای که نابینا، راهبری را نشاید، از بیماران طبیبی نباید.

دزد را از نهیبِ آن چه حذر	بر سرِ چوب اگر بود سرِ خر
لیک نماش بپرس، پالیز است	شکلش از دور، هیبت انگیز است
هرگز از کارِ خود ندارد دست	مبحتسب را چورند بیند مست

وَزُبْمَا ذَمَمْتَ، وَأَنْتَ تَمْدَحُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ.

و بسا باشد که ذمّ نفسِ خود می‌کرده باشی و غرضِ تو از این ذمّ، نباشد مگر مدحِ خود.

وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْغُرُورِ وَالتَّمَنِّي، إِلَّا بِصَدَقِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِخْبَاتِ لَهُ، وَمَعْرِفَةِ عُيُوبِ أَحْوَالِكَ مِنْ حَيْثُ لَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ وَالْعِلْمَ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ، وَسُنَنُ الْقُدُورَةِ وَائِمَّةُ الْهُدَى، وَإِنْ كُنْتَ رَاضِيًا بِمَا أَنْتَ فِيهِ، فَمَا أَحَدٌ أَشَقَى بِعِلْمِهِ مِنْكَ وَأَضْيَعَ عُمْرًا، وَأَوْزَتْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

می فرماید که: تو بیرون نمی توانی آمد از کدورت های غرور و فریب شیطان لعین و آرزوهای نفس، مگر به صدق انابه و رجوع و بازگشت به جناب احدیت، و به تضرع و زاری، و راه بردن به عیب های نفس و راه های فریب او، که در غایت خفا و دقت است. و نه عقل راه به او دارد و نه نقل، و وفا نمی کند به تفصیل طرق آن نه دین و نه شریعت، نه سنن و نه طریقت، و اگر تو با وجود این همه خطرات و عیوب نفس، در هیچ مرتبه ای از مراتب، راضی از خود توانی بود و سلب تقصیر از خود توانی کرد، زهی خفت عقل و سبکی رای و اعتقاد تو، زهی شقاوت و بدی نفس تو که در این مدت مدید و عهد بعید، راه به نفس خود نبرده ای، و منجیات و مهلکات او را نشناخته ای.

باب سی و هفتم در صفات منافق

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْمُنَافِقُ قَدْ رَضِيَ بِبُعْدِهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ يَأْتِي بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةِ شَبِيهَا بِالشَّرِيعَةِ وَهُوَ لِأَعْيُنِ بَاغٍ بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهَا، مُسْتَهْزِءٌ فِيهِ، وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ بِالْكَذِبِ، وَالْخِيَانَةِ وَالْوَقَاحَةِ، وَالِدَّعْوَى بِالْأَمْعَنِ، وَسُخْنَةُ الْعَيْنِ، وَالسَّفَهَ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ، وَاسْتِضْغَارُ الْمَعَاصِي، وَاسْتِضَاعُ أَرْبَابِ الدِّينِ، وَاسْتِخْفَافُ الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ، وَالْكِبَرُ وَحُبُّ الْمَدْحِ وَالْحَسَدُ، وَاسْتِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ؛ وَالشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَالْحَثُّ عَلَى النَّمِيمَةِ، وَحُبُّ اللَّهْوِ، وَمَعُونَةُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالْبَغْيِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْخَيْرَاتِ، وَتَنْقُصُ أَهْلِهَا، وَاسْتِحْسَانُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَاسْتِقْبَاحُ مَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِنْ حَسَنٍ؛ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ أَيْضًا فِي صِفَتِهِمْ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : الْمُنَافِقُ

مَنْ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا فَعَلَ أَفْشَى، وَإِذَا قَالَ كَذَبَ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ،
وَإِذَا رَزِقَ طَاشَ، وَإِذَا مَنَعَ غَاشَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْضًا: مَنْ خَالَفَ سِرِّيَّتَهُ
عَلَانِيَتَهُ، فَهُوَ مُنَافِقٌ كَاتِبًا مَنْ كَانَ، وَحَيْثُ كَانَ، وَفِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ، وَفِي
أَيِّ رُتْبَةٍ كَانَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ع: الْمُنَافِقُ قَدْ رَضِيَ بِبُعْدِهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ
يَأْتِي بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةِ شَبِيهَاً بِالشَّرِيعَةِ، وَهُوَ لِأَهْلِ الْبَاغِ بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهَا،
مُسْتَهْزِءٌ فِيهِ.

حضرت امام صادق ع می فرماید که: منافق گوید با خدای خود یک رو کرده
است و راضی شده است به دوری از رحمت وی؛ چرا که او عملهای ظاهری
ریائی را به صورت عمل شرعی می کند، و عملهای شرعی که از خدا و پیغمبر
منتلقی شده است و در غایت عزت و رفعت است، بازیچه انگاشته به طریق استهزا و
سخریه با او سلوک می نماید. و صورت عملی که از سیرت عاری است، از او
صادر می شود و ظاهری که از باطن خالی است از او به ظهور می رسد. و از این
غافل است که این نحو سلوک، با شارع و شرع، موجب انهدام دین است و جرمان
از رحمت و وصول به سجن.

وَعَلَامَةُ الْبُغَايِ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ بِالْكَذِبِ، وَالْخِيَانَةِ وَالْوَقَاحَةِ، وَالِدَّغْوَى
بِالْمَعْنَى، وَسُخْنَةُ الْعَيْنِ، وَالسَّفَهَ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ، وَاسْتِغْثَارُ الْمَعَاصِي،
وَاسْتِطْغَاعُ أَرْبَابِ الدِّينِ، وَاسْتِخْفَافُ الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ، وَالْكِبْرُ وَحُبُّ
الْمَدْحِ وَالْحَسَدُ، وَاسْتِثْنَاءُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ؛ وَالشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَالْحَثُّ
عَلَى التَّمِيمَةِ، وَحُبُّ اللَّهْوِ، وَمَعُونَةُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالْبَغْيِ، وَالتَّخْلُفُ عَنِ

الْخَيْرَاتِ، وَتَنْقُصُ أَهْلِهَا، وَاسْتِحْسَانُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَاسْتِقْبَاحُ مَا يَفْعَلُهُ
غَيْرُهُ مِنْ حَسَنٍ؛ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

می فرماید که: نشانه نفاق چند چیز است:

یکی - باک نداشتن از دروغ گفتن.

دوم - خیانت کردن در مال مسلمانان؛ چرا که هر که دروغ می گوید و خیانت می کند در مال مسلمانان؛ ایمانش ضعیف است، و اعتقادش به خدا و پیغمبر و «بِئَمَا جَاءَ بِهِ»، ناقص.

سوم - از حیا و آزرَم خالی بودن و از هر چه گوید و شنود باک نداشتن؛ این نیز از اماراتِ نفاق است، چرا که اهتمام به شرع و شارع، لازم دارد حیا و آزرَم را.

چهارم - با وجود بی کمالی، دعوی کمال کردن، و بی کمالِ نفسانی و روحانی خود را دانا و کامل دانستن.

پنجم - تیز چشم بودن و به چشم تمام گشوده به کسی نگریستن و نگاه کردن.

ششم - سفیه بودن و بی اندیشه و تأمل کاری کردن و رعایتِ ادبِ کسی نکردن.

هفتم - حیا کم داشتن؛ فرق میانِ قَلْبِ حیا و وقاحت، به شدت و ضعف است؛ مرتبه سلب حیا و شدتِ آن را وقاحت می گویند، و مرتبه ضعیفِ او را که فی الحقیقه، مقدمه وقاحت است که رفته رفته به او می رسد، قَلْبِ حیا می گویند.

هشتم - سهل شمردنِ معاصی و تقصیر، و گناه سهل گرفتن.

نهم - سهل گرفتنِ اربابِ دین است، یعنی: اربابِ علم و صلاح را سهل دانستن و تعظیم و توقیرِ ایشان «كَمَا يَتَّبَعِي» بجا نیاوردن.

دهم - سهل شمردنِ مصیبتها و بلاها و قدرِ اینها را در آخرت عظیم ندانستن.

یازدهم - کبر به خود راه دادن و خود را بزرگ دانستن.

دوازدهم - دوست داشتن که مردم، مدح او کنند و در مجالس او را ستایش

نمایند.

سیزدهم - حسود بودن و از دیگران حسد بردن.

حسد آرزو کردن زوال نعمتی است از کسی و عاید شدن آن نعمت به وی، اما آرزوی نعمت غیر بی زوال از او، غبطه است و مذموم نیست.

چهاردهم - اختیار کردن دنیا بر آخرت، و بدی را بر خوبی رجحان دادن.

پانزدهم - حریص بودن بر تمامی و سخن چینی و مصدر فتنه و فساد شدن.

شانزدهم - دوست داشتن لَهو و لعب، و به کارهای بی فایده رغبت داشتن.

هفدهم - اعانت کردن اهل فسق، و مدد و اعانت ایشان نمودن.

هجدهم - از اهل خیرات نبودن، و اهل خیرات را بد داشتن و نخواستن که

کسی به کسی احسان کند.

نوزدهم - نیک دانستن کار خود، هرچند در واقع بد باشد و بد دانستن کار غیر،

هرچند خوب باشد.

وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَغْبِذُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

خداوند عالم در قرآن مجید، صفت منافقان را بیان کرده است در چند موضع،

یکی این آیه است و مضمون او این است که: بعضی از آدمیان عبادت می کنند

پروردگار خود را به وحدانیت و یگانگی، برطرفی و کناره ای از آن، نه در وسط

حقیقی، این مثل است از برای عدم ثبات در دین، بدون سکون و طمأنینه در آن.

همچنانکه کسی بر کناره لشکر ایستاده باشد و منتظر آنکه اگر فتح و ظفر ایشان را

باشد، با اطمینان خاطر و دل آرمیده در میان آن لشکر درآید و با ایشان در غنیمت

دست یکی دارد و شریک ایشان گردد. و اگر قضیه برعکس این نتیجه دهد، قرار بر

فرار دهد و از ایشان بگریزد. پس اگر برسد او را خیر و نیکوئی و صحت و

توانگری، آرام گیرد بدین؛ و ثابت شود بر آن. و اگر برسد او را ابتلائی و

آزمایشی، چون مرض و فقر و غیر آن؛ برگردد بر روی خود. یعنی: از آن وجه که

متوجه شده باشد که کفر است، باز بر آن عود کند. مراد این است که مرتد شود و

دین و اسلام را از دست بدهد.

از حسن نقل است که مراد به «حرف» زبان است یعنی: به زبان اظهار عبادتِ خدا کنند و انقیادِ اسلام نمایند و به دل بر کفرِ خود راسخ باشند و این جماعت زیانکارند در دنیا؛ و آنچه مدّعی ایشان است در دنیا، از صحتِ بدن و توانگری محرومند؛ و زیانکارند در آخرت که به سببِ مرتدّ شدن، به عذابِ ابدی گرفتار می‌شوند و این زیان هر دو سرا، زیانی است ظاهر و هویدا؛ چه زیانی از این عظیم‌تر نیست که کسی از عافیتِ دنیا محروم ماند و در آخرت به نکال و عذابِ معذب گردد.

وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ أَيْضًا فِي صِفَتِهِمْ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (بقره - ۸، ۱۰).

و نیز در جای دیگر از قرآن عزیز، در صفتِ منافقان فرموده است که: بعضی از آدمیان، کسانی‌اند که می‌گویند: ما ایمان داریم به خدا و روزِ قیامت؛ و حال آنکه ایشان نیستند صاحبِ ایمان و در دعویِ ایمان، کاذبند و فریب می‌دهند خدای را در اظهارِ اسلام با ابطانِ کفر و چون منافقان می‌دانند که خدای را فریب نتوان داد؛ چرا که او عالم بر هر آشکار و نهان است؛ پس این کلام بر وجهِ مجاز باشد نه حقیقت، و مراد آنکه معامله‌ی ایشان با خدای در این عمل، همچون عملِ کسانی است که در صددِ آن باشند که غیرِ خود را فریب دهند و فریب نمی‌دهند از روی حقیقت مگر خودشان را؛ چرا که وبالِ این عمل که عذابِ الیم و عقابِ عظیم است، راجع نمی‌شود مگر به خودشان در دنیا و آخرت؛ و این را نمی‌دانند.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُنَافِقُ مَن إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا فَعَلَ أَفْسَى، وَإِذَا قَالَ كَذَبَ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ، وَإِذَا رَزِقَ طَاشَ، وَإِذَا مَنَعَ غَاشَ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: از جمله صفات منافق آن است که، هرگاه وعده کند، مخالفت کند و هرگاه کاری کند فاش کند خواه بد و خواه خوب؛ چرا که افشای معصیت نیز معصیت است و موجب تضعیف عذاب است. دیگر آنکه هرگاه بگوید، دروغ گوید و هرگاه امانتی به او سپارند، خیانت کند و هرگاه وسعتی در او بهم رسد، به غیر مصرف صرف کند و در هنگام تنگی، در پی غش و فریب مردم باشد.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْضًا: مَنْ خَالَفَ سِرَّ رُتْبَةِ عَلَانِيَتِهِ، فَهُوَ مُنَافِقٌ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَحَيْثُ كَانَ، وَفِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ، وَفِي أَيِّ رُتْبَةٍ كَانَ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: هر که ظاهر او مخالف باطن باشد، پس او منافق است، هر که باشد و هر جا که باشد و هر زمان که باشد. این تعمیمات، اشارت است بر دفع توهم، که کسی توهم نکند که صفت نفاق، مخصوص کفار است و مخصوص است به زمان پیغمبر؛ چرا که منافق کسی است که ظاهر او موافق باطن نباشد؛ خواه در ازمنه سابقه؛ و خواه لاحق؛ و خواه مسلمان و خواه کافر.

باب سی و هشتم در بیان عقل و هوی

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْعَاقِلُ مَنْ كَانَ ذُلُّهُ لَا عِنْدَ إِجَابَةِ الْحَقِّ؛ مُنْصِفاً بِقَوْلِهِ، جَمُوحاً عِنْدَ الْبَاطِلِ؛ خَصِيماً بِقَوْلِهِ، يَتْرُكُ دُنْيَاهُ وَلَا يَتْرُكُ دِينَهُ، وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ شَيْئَانِ؛ صِدْقُ الْقَوْلِ، وَصَوَابُ الْفِعْلِ، وَالْعَاقِلُ لَا يُحَدِّثُ بِمَا يَنْكَرُهُ الْعُقُولُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّهْمَةِ، وَلَا يَدْعُ مُدَارَاةً مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ، وَيَكُونُ الْعِلْمُ دَلِيلَهُ فِي أَعْمَالِهِ، وَالْحِلْمُ رَفِيقَهُ فِي أَحْوَالِهِ، وَالْمَعْرِفَةُ يَقِينُهُ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْهَوَى عَدُوُّ الْعَقْلِ، وَمُخَالِفٌ لِلْحَقِّ، وَقَرِينُ الْبَاطِلِ، وَقُوَّةُ الْهَوَى مِنَ الشَّهَوَاتِ، وَأَضَلُّ عِلَامَاتِ الْهَوَى مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرَائِضِ، وَالْإِسْتِهَانَةِ بِالسُّنَنِ، وَالْخَوْضِ فِي الْمَلَاهِي.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْعَاقِلُ مَنْ كَانَ ذُلُّهُ لَا عِنْدَ إِجَابَةِ الْحَقِّ؛ مُنْصِفاً بِقَوْلِهِ، جَمُوحاً عِنْدَ الْبَاطِلِ؛ خَصِيماً بِقَوْلِهِ، يَتْرُكُ دُنْيَاهُ وَلَا يَتْرُكُ دِينَهُ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: عاقل کسی است که در اجابتِ حق و اطاعتِ فرمانِ وی، در نهایتِ همواری باشد و حرفِ حق از هر که بشنود، قبول کند و سر از او نییچد، و در گفتار به انصاف باشد و هرچه مشتمل به ظلم و تجاوز از حق باشد، از کسی نشنود و در اطاعتِ باطل سرسخت باشد و سر به اطاعتِ او فرو نیارد. و به انصاف باشد و در صددِ آن نباشد که هرچه گوید خواه حق و خواه

باطل، بجا نشاند. بلکه هرگاه ظاهر شود که خطا کرده است، برگردد و تا ممکن باشد از برای نفع دنیا، ترکِ آخرت نکند و به خسرانِ آخرت، راضی نشود و خسرانِ دنیا را بر خسرانِ آخرت اختیار نماید.

وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ شَيْئَانِ: صِدْقُ الْقَوْلِ، وَصَوَابُ الْفِعْلِ.

می فرماید که: نشانهٔ عاقل دو چیز است؛ گفتارِ راست، و کردارِ درست.

وَالْعَاقِلُ لَا يُحَدِّثُ بِمَا يُنْكِرُهُ الْعُقُولُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِتَثْمَةِ، وَلَا يَدْعُ مُدَارَاةً مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ.

می فرماید که: عاقل باید حرفی نگوید که هرگاه به سمع عقلا رسد، انکار کنند، و نیز باید که در عرصهٔ تهمت، نشود و به حکم: «اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ»؛ از گفتار و کرداری که مظنهٔ تهمت باشد، احتراز کند؛ و نیز باید با مردم مدارا کند و به همواری سلوک نماید، و با مؤالف و مخالف و دوست و دشمن، این طریقه را از خود فوت نکند.

وَيَكُونُ الْعِلْمُ دَلِيلَهُ فِي أَعْمَالِهِ، وَالْحِلْمُ رَفِيقَهُ فِي أَحْوَالِهِ، وَالْمَعْرِفَةُ يَقِينُهُ فِي مَذَاهِبِهِ.

می فرماید که: عاقل باید علم، دلیل او باشد در کردار. یعنی: هرچه کند موافقِ علم باشد و علم را مرشد و هادی خود داند و هرچه کند به اشارهٔ او کند و در هیچ کار دست از او برندارد.

و نیز حلم باید رفیق او باشد و در جمیع حالات از درشتی و بدخلقی، محترز باشد و در همه حال، خواه صحت و خواه مرض و خواه در خلأ و خواه در ملا، ملازمِ یقین و معرفت باشد و از مقتضای معرفت و یقین منحرف نشود، و خلل در او راه ندهد، و هر کدام از این فقرات، خبرند و به معنی انشاء؛ و از برای کمالِ رغبت و میل به وقوع مضمون اینها، تعبیر به خبر شده است؛ چنانکه در عربیت مذکور است.

وَالْهَوَىٰ عَدُوُّ الْعَقْلِ، وَمُخَالِفٌ لِلْحَقِّ، وَقَرِينُ الْبَاطِلِ.

می فرماید که: هوای نفس و پیروی خواهشهای نفسانی، دشمن عقل است و عقل را نابود می کند، و نیز مقتضای هوا، متابعت باطل و مخالف حق است؛ چنانکه معلوم است.

وَقُوَّةُ الْهَوَىٰ مِنَ الشَّهَوَاتِ.

و قوت هوا و زور آن، از شهوت نفس است. یعنی: پیروی کردن لذتهای نفسانی و مرتکب شدن شهوتهای جسمانی، قوت می دهد هوای نفس را، زیاد می کند طول امل و آرزوها را.

وَأَصْلُ عَلَامَاتِ الْهَوَىٰ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرَائِضِ، وَالِاسْتِهَانَةِ بِالسَّنَنِ، وَالْخَوْضِ فِي الْمَلَاهِي.

می فرماید که: سبب حدوث هوی و طول امل، سه چیز است:
 یکی - خوردن حرام و اجتناب ننمودن از حرام و مغشوش.
 دوم - مسامحه کردن در فرایض و واجبات؛ سهل گرفتن آنها؛ خواه ترک کردن، یا کردن و خوب نکردن، و آداب و قواعد آن را اهمیام ننمودن.
 سوم - فرو رفتن در ملاهی و مکروهات؛ و کارهای لغو و بی فایده کردن.

باب سی و نهم در بیان وسوسه

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَتِمَّكَنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَقَدْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ، وَاسْكَنَ إِلَى نَهْيِهِ، وَنَسِيَ إِطْلَاعَهُ
عَلَى سِرِّهِ، وَالْوَسْوَسَةُ مَا يَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ،
وَمُجَاوَرَةِ الطَّبَعِ، وَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَضَلَالَةٌ وَكُفْرٌ،
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَى عِبَادَهُ بِلُطْفٍ دَعْوَتِهِ، وَعَرَفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ : فَقَالَ
عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا». فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ
مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي، يَفْرَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا آتَاكَ
الشَّيْطَانُ مُوسِسًا لِيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ، وَ يُنْسِيكَ ذِكْرَ اللَّهِ، فَاسْتَعِذْ
مِنْهُ بِرَبِّكَ وَرَبِّهِ : فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ، وَيَنْصُرُ الْمَظْلُومَ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ
جَلَّ : «إِنَّهُ لَيَبْسُ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». وَلَنْ
تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةِ إِثْيَانِهِ، وَمَذَاهِبِ وَسْوَستِهِ، إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ،
وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى بَسَاطَةِ الْخِدْمَةِ، وَهَيِّبَةِ الْمُطْلَعِ، وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ، وَأَمَّا
الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ، وَاعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْإِغْوَاءِ
وَالِاسْتِكْبَارِ حَيْثُ عَزَّهُ، وَأَعْجَبَهُ عَمَلُهُ وَعِبَادَتُهُ، وَبَصِيرَتُهُ وَجُرْأَتُهُ (عَلَيْهِ).
قَدْ أَوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِمَعْقُولِهِ، اللَّغْنَةَ عَلَيْهِ إِلَى الْأَبَدِ، فَمَا

ظَنُّكَ بِنَصِيحَتِهِ وَدَعْوَتِهِ غَيْرُهُ؟!، فَأَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأَوْثَقِ؛ وَهُوَ إِلَّا لِتَجَاءُ
وَالْأَضْطِرَّازُ بِصَحَّةِ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَلَا يَغُرَّتْكَ تَزْيِينُهُ
الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ: فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ، لِيُظْفَرَ بِكَ
عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ. فَقَابِلْهُ بِالْخِلَافِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَالْمُضَادَّةَ بِأَهْوِ آيِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَتِمَّكُنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَقَدْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ، وَاسْكَنَ إِلَى نَهْيِهِ، وَنَسِيَ إِطْلَاعَهُ
عَلَى سِرِّهِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: تسلط نمی یابد شیطان بر آدمی و زور
نمی آورد بر او به وسوسه کردن؛ مگر در وقت اعراض کردن او از ذکر الهی و
سهل گرفتن عظمت و بزرگواری خدای تعالی و غافل شدن از مناهی، و خاطر
نیاموردن اطلاع جناب الهی بر ظاهر و باطن وی؛ چه، هر که به ذکر الهی است، و
عظمت و بزرگواری او مرکوز خاطر اوست و غفلت ندارد و ملازم اتیان به
مأمورات و انتهای از منهیات است و اینها نَصْبُ الْعَيْنِ او است، شیطان تسلط به او
ندارد و به توفیق الهی از دست او خلاص است.

وَالْوَسْوَسَةُ مَا يَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ، وَمُجَاوَرَةِ
الطَّبْعِ.

می فرماید که: وسوسه چه چیز است؟ و چگونه به هم می رسد؟ و فرق میان
وسوسه و کفر چیست؟

می فرماید: وسوسه چیزی است که ناشی می شود از بیرون دل، اما به اشاره دل با
مدخلیت طبع، که خیال باشد و وهم.

حاصل آنکه، وسوسه به سبب معارضة عقل با وهم و خیال، بهم می رسد. مثل

آنکه عقل، مستقیم حکم می‌کند که جانشین و خلیفه پیغمبر، نظر به کمالات علمی و عملی، باید مرتضی علی باشد؛ چرا که مناط عزت و قرب به جناب احدیت، نیست مگر این دو صفت؛ و وهم با عقل معارضه می‌کند و می‌گوید: هر چند چنین است، اما شاید در این موضع تخلف کند و مناط اعتبار، اجماع یا چیز دیگر باشد. و معارض تا در مقام امکان و احتمال است و هیچ طرف نزد او راجح نیست. او را مستضعف و متوسوس می‌گویند، یک طرف که رجحان یافت، اگر طرف حق رجحان یافت، او را محق و مؤمن می‌نامند، اگر عیاداً بالله طرف باطل راجح شد او را مبطل و کافر می‌گویند؛ چنانکه فرموده:

وَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَضَلَالَةٌ وَكُفْرٌ.

یعنی: هرگاه متمکن شد و جا کرد در دل کسی اعتقاد باطل، پس این مرتبه ضلالت و کفر است؛ از این جهت گفته‌اند که: وسوس رفتن رفته منجر به کفر می‌شود.

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَى عِبَادَهُ بِلُطْفٍ دَعْوَتِهِ، وَعَرَفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ: فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (فاطر - ۶).

یعنی: جناب عزت، خوانده است بندگان خود را به بندگی خود، خواندن لطیفی، و شناسانده است ایشان را دشمنی شیطان لعین را. و فرموده است: به تحقیق که شیطان دشمن شما است و همیشه در فکر آن است که شما را مثل خود کند و ملعون و مغضوب الهی گرداند، پس ای بندگان ضعیف، او را دشمن قوی خود دانید و همیشه از او گریزان باشید که مبادا شما را صید خود کند و از رحمت الهی محروم کند.

فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي. يَفْرَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ.

پس باید که باشید شما با شیطان، همچون بودن شخص با سگ چوپان. یعنی: چنانکه غریب از سگ راعی، خلاصی ندارد مگر به التجا بردن به راعی که صاحب

کلب است. تو نیز از دست شیطان و فریب وی خلاصی نداری، مگر به التجا بردن و استغاثه کردن به صاحب او، که جناب عزت است. تا و «عز شأنه» تو را به لطف خود از چنگ وی خلاصی دهد.

وَكَذَلِكَ إِذَا اتَاكَ الشَّيْطَانُ مُوسِسًا لِيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ، وَ يُنْسِيكَ ذِكْرَ اللَّهِ، فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَ رَبِّهِ: فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ، وَيَنْصُرُ الْمَظْلُومَ.

یعنی: هرگاه میل کند شیطان به جانب تو، تا تو را گمراه کند و از راه حق بیرون برد، پس استعاذه کن و پناه بر به خدای خود و او، و هرگاه پناه به خدای بردی و به او ملتجی شدی، حضرت او قوت می دهد حق را بر باطل، و نصرت می دهد مظلوم را بر ظالم.

بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (نحل - ۹۹).

چنانکه جناب حضرت حق فرموده است که: نیست شیطان را تسلط بر جماعت مؤمنان، در حالی که ایشان به پروردگار خود توکل کرده باشند و به کلی به او ملتجی شده.

وَلَنْ تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةِ اثْبَانِهِ، وَمَذَاهِبِ وَسْوَستِهِ، إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى بَسَاطَةِ الْخِدْمَةِ، وَهَيْبَةِ الْمُطَّلَعِ، وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ.

یعنی: قادر نیستی تو و توانائی نداری بر خلاصی از فریب شیطان و نجات یافتن از راههای فریب و وسوسه او، مگر به آنکه همیشه مراقب حال خود باشی و هرگز از فکر او غافل نباشی و خوف و خشیت را شعار خود کنی و در آشکار و نهان به یاد او باشی و به او استغاثه کنی.

وَأَمَّا الْمُهْمَلُ لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ.

و اما کسی که اهمال کار است و در استخلاص خود از چنگ آن دیو لعین، سعی ندارد؛ پس او به یقین صید شیطان است، بلکه نفس شیطان است.

وَاَعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْاِغْوَاءِ وَالْاِسْتِكْبَارِ حَيْثُ غَرَّهُ، وَاَعْجَبَهُ عَمَلُهُ
وَعِبَادَتُهُ، وَبَصِيرَتُهُ وَجُرْأَتُهُ (عَلَيْهِ)، قَدْ اَوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ، وَاسْتِدْلَالُهُ
بِمَقُولِهِ، اَللَّغْنَةُ عَلَيْهِ اِلَى الْاَبَدِ، فَمَا ظَنُّكَ بِنَصِيحَتِهِ وَدَعْوَتِهِ غَيْرَهُ؟!

یعنی: اعتبار گیر و ملاحظه کن به آنچه شیطان به خود کرده است و گول خود زده و به بسیاری علم و عمل، عجب و تکبر به خود راه داد و از آنچه مأمور بود که سجده آدم باشد، مخالفت ورزید و به چنین جراتی اقدام نمود و ملعون ابد شد. هرگاه شیطان چنین فریبی از خود خورده باشد و به دلیل سخیف: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ» (ص - ۷۶)؛ مغضوب الهی شده، چه اعتماد به او توان کرد؟! و به قول او چه اعتبار توان نمود؟! و چه گمان خیر و خوبی درباره او توان داشت...؟!!

فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْاَوْثَقِ؛ وَهُوَ الْاِلْتِجَاءُ وَالِاِضْطِرَارُ بِصَحَةِ الْاِفْتِقَارِ
إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَلَا يَغُرَّتْكَ تَرْيِينُهُ الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ، لِيُظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ، فَقَابِلُهُ بِالْخِلَافِ
وَالصِّدْقِ عَنْ سَبِيلِهِ، وَالْمُضَادَّةِ بِأَهْوَاؤِهِ.

پس چنگ در زن، به بند توفیق الهی که محکم ترین بندها است که آن پناه بردن است به جناب احدیت و اعتراف نمودن به عجز و قصور خود و در هر لحظه بلکه در هر نفس، اظهار افتقار و احتیاج کن به خدای «عز و جل» تا به لطف او، از چنگ او خلاصی یابی و از دام صید او نجات حاصل کنی. و لمحهای از شر او ایمن باش و از اغوای او فریفته مشو و هرچند طاعت و عبادت تو را، نزد تو جلوه دهد و به انواع و اقسام زینتها بیاراید که گول او مخور و گوش به سخن او مکن؛ چرا که او می خواهد هر کسی را به طریقی از راه ببرد و مانند خود از رحمت الهی محروم

کند. از او باید برحذر بود و گاه باشد که نود و نه جهاتِ خوبی از برایِ فریبِ تو، خاطر نشانِ تو کند، تا در صدمی، تو را به زمین زند. و گاه باشد که به اینقدر هم اکتفا ننموده، به صد و زیاده از صد هم رساند.

حاصل آنکه هرچند شیطان و اَعوانِ او، تو را از راههای متعدده فریب دهند تو در مقابل، خلافِ او بگو و راهِ تمکینِ او به خود راه مده و راههایِ فریبِ او را از خود سد کن و ضرری که می خواهد به تو رساند، عاید به وی ساز تا مغلوب و مقهورِ تو گردد و منکرب و مخدولِ تو شود.

باب چهارم در بیان عجب

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يُعْجَبُ بِعَمَلِهِ، وَهُوَ لَا يَذَرِي
بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَمَنْ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ فِي فِعْلِهِ، فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنَهِجِ الرَّشَادِ؛
وَادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَالْمُدَّعَى مِنْ غَيْرِ حَقٍّ كَاذِبٌ؛ وَإِنْ أَخْفَى دَعْوَاهُ
وَطَالَ دَهْرُهُ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَفْعَلُ بِالْمُعْجَبِ نَزَعٌ مَا أَعْجَبَ بِهِ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ
عَاجِزٌ حَقِيرٌ، وَيَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ، لِيَتَّكُونَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَوْ كَذًا، كَمَا فَعَلَ
يَابُلِيسَ، وَالْعَجَبُ نَبَاتٌ حَبُّهَا الْكِبَرُ، وَأَرْضُهَا النِّفَاقُ، وَمَاؤُهَا الْغَيُّ، وَأَغْصَانُهَا
الْجَهْلُ، وَوَرَقُهَا الضَّلَالَةُ، وَثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ؛ فَمَنْ اخْتَارَ
الْعَجَبَ فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ، وَزَرَعَ النِّفَاقَ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُثْمَرَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يُعْجَبُ بِعَمَلِهِ، وَهُوَ لَا يَذَرِي
بِمَ يُخْتَمُ لَهُ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: عَجَب است و بسیار عَجَب از کسی که از
عملِ خود، عَجَب کند و به بسیاری عملِ خود نازد و حال آنکه نداند که خاتمه او
سعادت است یا شقاوت؟ و نجات است یا هلاکت؟ چرا که آدمی هرچند در
عبادت سعی کند و بذلِ جهد نماید، به ابلیس نمی رسد. چه آن شقی عاقبت
نامحمود، چندین هزار سال عبادت پروردگار کرد و خاتمه عملش به شقاوت ازلی

و لعنتِ سرمدی منجر شد. و با وجود این چنین عذری که در جمیع اوقات در مقامِ غدر و مکرِ آدمی است، حتی در مرضِ موت و وقتِ احتضار، دست از آدمی برنمی‌دارد و می‌خواهد که سلبِ ایمان از او کند، به عملِ ناقص خود چون توان اعتماد کرد؟! و خاطر جمع توان بود؟!.

نقل صحیح است که علامه حلی «عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْخَفِيِّ وَالْجَلِيِّ»، در وقتِ احتضار کلماتِ فرج به او تلقین می‌کرده‌اند می‌گفته: «لا»؛ پسرش بسیار مضطرب شده و از غایتِ اضطراب به جنابِ احدیت استغاثه کرد و درخواست نمود که: شیخ را افاقه حاصل شود، تا حقیقتِ حال ظاهر شود. شیخ را از استغاثه پسر، فی الجمله افاقه حاصل شد. از او پرسید که من هر چند شهادتین به تو عرض می‌کردم، می‌گفتی «لا»؛ وجه این چیست؟ شیخ فرمود که: تو شهادتین عرض می‌کردی و شیطانِ لعین خلافِ او را تلقین من می‌کرد. من به او می‌گفتم: «لا»؛ نه به تو.

هرگاه علامه حلی با وجودِ مناعتِ شأن در آن وقت، از دستِ او خلاصی نداشته باشد، وای به حالِ دیگران که چه شود؟! و چه خواهد شد...؟!.

باید دانست که اکثرِ صفاتِ ردیه خبیثه، مثلِ ظلم و جور و بغی و غضب و امثالِ اینها، فروع و نتایجِ کبرند و از عجب و کبر متولد می‌شوند و این دو صفت از صفاتِ مهلکه است و ازاله آن بر همه، فرضِ عین و عینِ فرض است و ادویه قاعه در استیصالِ اصل کبر از نفسِ اماره، از دو اصل مرکب می‌گردد.

اصل اول - معرفتِ عیوبِ نفس و ذلت و حقارتِ آن است.

اصل دوم - معرفتِ حضرتِ ربوبیت و عظمت و کبریائی و نفوذِ قدرتِ آن حضرت است.

و هر که بر اسرار و حقایقِ این دو اصل اطلاع یافت، بی‌شک در نفسِ او تواضع و انکسار و خضوع پدید می‌آید و خوف و خشیت بر او غالب می‌گردد و به صفتِ حلم و حیا و رحمت و رأفتِ متّصف می‌شود و چون طایرِ همتِ هر کس، آن حوصله ندارد که در فضاییِ هواییِ عالمِ ملکوت و جبروت، طیران کند و از سبحاتِ اسرارِ ذات و صفاتِ الهی، از بحارِ مکاشفاتِ مستفیض شود؛ باید که از استحضارِ

اصل اول که معرفتِ عیوب و آفاتِ نفس است که سهل ترین و نزدیکترین اسباب است، غافل نباشد. و خداوند عالم از جهتِ تنبیه طالبانِ منهجِ هدایت و مستعدانِ قبولِ فیضِ نفحاتِ عنایت: مراتبِ بدایت و نهایتِ نفوس انسانی را در آیاتی از کتابِ مجیدِ خود، ذکر فرموده است که: «قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ * ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ» (عبس - ۲۲، ۱۷)؛ در این آیاتِ کریمه، اشاره واضحی است به کیفیتِ مراتبِ اول و اوسط و آخرِ احوالِ نفوسِ بشری. پس عاقل باید که به نورِ بصیرت، در دقایقِ اسرارِ این آیات تأمل کند و احوالِ اول و اوسط و آخرِ خود از آن مشاهده نماید. اما اول آن است که بداند که چندین هزار دهور و اعصار، پیش از وجودِ او گذشته است که وجودِ موهومِ او، در کتمِ عدمِ منعدم و ناچیز بوده و بر صفحه وجود از نام و نشانِ او هیچ اثری نبوده. و کیست حقیرتر از آنکه عدم و نیستی سابق بر وجود و هستیِ او باشد؟ پس حکیم بی چون بی قدرت «كُنْ فَيَكُونُ»، اصلِ وجودِ او را از کسوتِ خاک انشا فرمود، که اخس و احقرِ موجودات است؛ پس اصلِ خاکی او را صورتِ نطفه کریه داد، پس اساسِ جسمِ او را بر علقه مردار نهاد، پس آن علقه را مُضْغَه گردانید، و اجزای آن را به صلابتِ عظم رسانید و عظم را به گوشت و پوست پوشانید، این بدایتِ احوالِ آدمی است که از عدمِ محض، او را از اردلِ اشیا ایجاد فرمود و در اخسِ اوصاف که خاک باشد، اصلِ وجودِ او را آفرید. تا بداند که اولِ فطرتِ او، جمادی بوده مرده که در او نه حیات بود و نه سَمْع و نه بَصَر و نه حَس و نه حرکت و نه نُطق و نه علم و نه قدرت؛ پس نقایصِ خصایصِ او را بر مکارمِ اوصافِ او تقدیم فرمود. چون تقدیمِ موت بر حیات و جهل بر علم و عجز بر قدرت، همچنین ضلالت بر هدایت، چنانکه فرموده: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ» (عبس - ۱۹، ۱۸)؛ تا آدمی بر حقارتِ مرتبه خود، در بدایتِ بینا گردد و بر عمومِ نعمت و شمولِ احسان او، شکر گوید. پس به ثبوتِ محاسنِ اوصافِ بعد از اتصاف به صفاتِ نحسیه؛ اشارت فرمود که: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ» (عبس - ۲۰)؛ تا بداند که آدمی مبتدی بود بی جان و معدومی بود بی نام

و نشان؛ حضرت ربوبیت جلّت عظمت، او را حیات بخشید و پس از کوری او را شنوا گردانید، و بعد از کوری بینائی عنایت فرمود، و پس از گنگی گویائی، و بعد از ضعف قوت؛ و همچنین بعد از ضلالت به درجه هدایت رسانید؛ تا به یقین شناسای انعام حضرت صمدیت گردد، و رعایت آداب عبودیت بر خود واجب داند، و ردیله کبر و عُجَب بر خود راه ندهد، و جور و ستم به زیردستان نپسندد، و تحقیق کند که عز و ثنا و دوام و بقا، جز جناب کبریائی را نمی‌شاید، و با این همه نقصان و خساست و ضعف و حقارت، اگر در حال حیات، امور معیشت بدو مفوض بودی، یا در ادامت وجود خود، اختیاری داشتی؛ عجب و طغیان او را هم وجهی بودی. لیکن شحنة غیرت، زمام اختیار به دست او نداد، و مفتاح مراد، در قبضة همت او نهاد، بلکه وجود او را هدف سهام بلیات و مقهور نصاریف حوادث و آفات گردانید و امراض هایل و اسقام مهلکه و طبایع متصاده را بر او گماشت. نه او را بر جذب نفع و دفع ضرر قدرتی، و نه در کسب خیر و منع شر، قوتی. عقل او را بسیم اختلاس در هر زمانی، و روح او را خوف اختطاف در هر آنی، در حال صحت، اسیر نفس و هوا، و در وقت مرض، بسته آلام و غنا؛ بین اوسط حال آدمی.

و اما آخر حال او آن است که حق «جلّ و علا» اشارت به او نموده که: «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ» (عس - ۲۲، ۲۱)؛ یعنی: بعد از انقضای مدّت حیات، جمیع قوای ظاهره و باطنه که نزد او ودیعت بوده، از او باز ستاند، و او را به حال اولی جمادی راجع نموده، جیفه کزیه او را به ظلمت خاک سپوشاند، و آن بدنی که به انواع ناز و نعمت می‌پرورده، طعمه مار و مور گرداند و جسم نازک او در ظلمت حبس طبقات خاک اسیر ماند؛ و دست روزگار جناح همت او را به ساحل فنا بند گرداند، و چندین هزار دهور و اعصار و قرون بشمار، بر خاک او بگذرد، که کسی نام او در دفتر وجود نخواند؛ بلکه هیچکس از موجودات، اثری از نام و نشان او نداند، و کاشکی حاکم مشیت، او را در این نیستی بگذاشتی. و قاضی عدل، او را در معرض سؤال نداشتی. و ملائکه غلاظ شداد، بر او نگماشتی. و خطاب قهر زبانه دوزخ نشنیدی، و احمال اثقال سلاسل و اغلال نکشیدی، و

مرارتِ شرابِ صدید و زقومِ نچشیدی، بلکه حاجبانِ وجود، اجزای متفرقة او جمع گردانند، و او را عریان و حیران، از خاک برانگیرانند، و در مجمع محشر و موقفِ فرعِ اکبر، رسوائی افعالِ او را بر او خوانند، و اگر «عِیَازاً بِاللَّهِ»، قطره‌ای از بحارِ رحمتِ غفار، دستگیرِ آن سرگشته نگردد، آن بیچاره به گرفتاریِ عذابِ ابدی در ماند.

پس کسی که احوالِ اول و اوسطِ او، آن است که شنیدی و در آخر چنین خطری در پیش دارد، چه جایِ آن است که شادی و فرح به خود راه دهد؟! و جمیع انبیا و اولیا از خوفِ این خطر، حظوظِ جسمانی از خود بریده‌اند و بهبودِ خود را در عدمِ خود دیده؛ حضرتِ ختمی پناه «عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَسْلِيمًا اِلَهِ»، با کمالِ قرب به جنابِ احدیت، گفتی: «يَا لَيْتَ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْهُ»؛ هرگاه این حالِ مهترِ عرصه نبوت و سرورِ صفوفِ میدانِ ولایت باشد؛ امثالِ ما مفسدانِ تیره روزگار، بدین معنی اولی‌تر و غلبه خوف و خشیت به حالِ ما، لایقتر؛ با این همه مراتب، گنجایشِ عُجَب دارد که کسی به خود راه دهد؟! و به سمتِ کبر، که اَرذَلِ سمات است، موسوم شود؟! بلکه اگر تمامِ عمر به گریه و ناله گذراند سزا است؛ و از تَنْعُمَات، به علفِ صحرا اکتفا کند، روا است.

فَمَنْ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ فِي فِعْلِهِ، فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنَهِجِ الرَّشَادِ؛ وَادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَالْمُدَّعَى مِنْ غَيْرِ حَقِّ كَاذِبٌ؛ وَإِنْ أَخْفَى دَعْوَاهُ وَطَالَ دَهْرُهُ.

پس، هر که به طاعت و عبادتِ خود، عُجَب کند، و به عملِ ناقصِ خود، فخر نماید. به تحقیق و یقین که او گمراه شده است و از راهِ راست گشته است و مرتبهٔ زیاده از مرتبهٔ خود، دعوی کرده است. چرا که کبرِ رادی الهی است و سزاوارِ مرتبهٔ خدائی است که از جمیع نقایصِ بری است. نه لایقِ مرتبهٔ امکانی، که به اکثرِ عیوبِ معیوب است و به اکثرِ نقایص، موسوم. و هر کس چنین دعوی کند، در دعویِ خود کاذب است، هر چند دعوائیِ خود به کس اظهار نکند و هر چند زمانِ بسیار به او بگذرد.

حاصل، تا از آن دعوائی باطل و اعتقاد فاسد، برنگردد و توبه و رجوع نکند، به آن اعتقاد، آثم است و به آن دعوی، معاقب و معاتب.

از این سماک، که یکی از اهل حال است نقل می کنند که هر روز به نفس خود خطاب می کرده است و می گفته است: «يَا نَفْسُ تَقُولِينَ قَوْلَ الزَّاهِدِينَ وَتَعْمَلِينَ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ وَفِي الْجَنَّةِ تَطْمَعِينَ؛ هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! إِنَّ لِلْجَنَّةِ قَوْمًا آخَرِينَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ غَيْرُ مَا تَعْمَلِينَ»؛ یعنی: ای نفس، گفتارت، گفتار زاهدان است و عملت، عمل منافقان است. و با این حال طمع بهشت داری، چه دور است، چه دور است این طمع تو؛ اهل بهشت، قوم دیگر هستند و عمل ایشان، عمل دیگر؛ امثال این مخاطبات، باعث دفع عجب است و مورث زیادتِ رغبت به طاعت.

فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَفْعَلُ بِالْمُعْجَبِ نَزْعٌ مَا أَعْجَبَ بِهِ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ، وَيَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ، لِتَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَوْ كَدًّا، كَمَا فَعَلَ يَابُلَيْسُ.

می فرماید که: اول کاری که خداوند عالم به صاحب عجب می کند آن است که نزع می کند از او آنچه به او می نازد، از علم و مال و حسن، که اسباب عجب هستند، از او نزع می کند تا بداند که او عاجز است و حقیر است و وجود اینها به قدرت غیر بوده؛ پس آن غیر را کبر سزا است، نه مرا که موصوف هستم به عجز و حقارت. خداوند عالم از روی اتمام حجت و رأفت، این عمل به او می کند که شاید به این وسیله ترک این رذیله نموده، ملازم خضوع و خشوع شود، چنانکه به ابلیس واقع شد. منقول است که: ابلیس ملعون بعد از ابا و امتناع از سجود آدم ﷺ، نور علم از سینه اش محو شد، به مرتبه ای که بعد از وقوع این حکایت، پیش کسانی که از او استفاده می کرده اند، استفاده می کرد و می گفت: «يَا لَيْتَنِي مَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ»؛ یعنی: کاش نکرده بودم آنچه کردم. همچنین صاحب کبر از نور عبادت، که منشأ افاضه علوم است، محروم می شود.

وَالْعُجْبُ نَبَاتٌ حَبُّهَا الْكِبَرُ، وَأَرْضُهَا النِّفَاقُ، وَمَأْوَاهَا الْغَى. وَأَعْصَانُهَا

الْجَهْلُ، وَوَرَقُهَا الضَّلَالَةُ، وَثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ؛ فَمَنْ اخْتَارَ
الْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ، وَزَرَعَ النِّفَاقَ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُثْمِرَ.

می فرماید که: عُجَب گیاهی است که دانه آن کفر است، و زمین او نفاق است،
و آب او گمراهی است، و شاخهای او جهل است، و ورق او ضلالت است، و میوه
او لعنت است، و خلود در جهنم. پس هر که اختیار کرد عُجَب را و به این صفت
رذیله موصوف شد؛ پس گویا پاشیده است تخم کفر را در زمین نفاق، و حاصل او
نیست، مگر لعنت و دوری از رحمت الهی.

باب چهل و یکم در آداب اکل

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَلَّةُ الْأَكْلِ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ قَوْمٍ، لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً
الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، وَالْمَحْمُودُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ أَرْبَعُ: ضَرُورَةٌ، وَغَدَّةٌ،
وَفَتْوحٌ، وَقُوَّةٌ؛ فَالْأَكْلُ الضَّرُورِيُّ لِلْأَصْفِيَاءِ، وَالْغَدَّةُ لِلْقَوَامِ الْأَتْقِيَاءِ،
وَالْفَتْوحُ لِلْمَتَوَكِّلِينَ، وَالْقُوَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ عَلَى قَلْبِ
الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثَرَةِ الْأَكْلِ، وَهِيَ مُورِثَةٌ لِشَيْئَيْنِ: قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَهَيْجَانِ
الشَّهْوَةِ، وَالْجُوعُ إِذَا مَ الْمُؤْمِنِينَ، وَغِدَاءٌ لِلرُّوحِ، وَطَعَامٌ لِلْقَلْبِ، وَصِحَّةٌ
لِلْبَدَنِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله، مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَغَاءٌ أَشَرُّ مِنْ بَطْنِهِ.
وَقَالَ دَاوُدُ عليه السلام : تَزَكُّ لُقْمَةً مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ عَشْرِينَ
لَيْلَةً. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدٍ، وَالْمُنَافِقُ فِي سَبْعَةٍ
أَمْعَاءٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : وَيُلُ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَيْنِ؛ قِيلَ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام : مَا مَرَضَ قَلْبٌ أَشَدَّ
مِنَ الْقَسْوَةِ، وَمَا اغْتَلَّتْ نَفْسٌ بِأَصْعَبٍ مِنْ بُغْضِ الْجُوعِ، وَهُمَا زِمَامَا الطَّرْدِ
وَالْخِذْلَانِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : قَلَّةُ الْأَكْلِ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ قَوْمٍ، لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً

الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: کم خوری، خصلتی است بس نیکو و صفتی است بس رفیع و ارجمند، در هر حال و نزد هر قوم؛ چرا که کم خوردن موجب صلاح باطن و ظاهر است. اما ظاهر به واسطه محفوظ ماندن از اسقام و امراض، و اما باطن به واسطه نزدیک شدن نفس به سبب سبکی معده و گرسنگی به خضوع و خشوع، که منشأ اتصاف به اکثر صفات محموده است و قابلیت از برای فیضان علوم و ادراکات از مبادی عالیه.

روایت است که: «صَلَوَةُ السَّبْعَانِ كَتَمَلُّقِ السَّكْرَانِ».

وَالْمَحْمُودُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ أَرْبَعُ: ضَرُورَةٌ، وَعُدَّةٌ، وَفَتْوحٌ، وَقُوَّةٌ؛
فَالْأَكْلُ الضَّرُورِيُّ لِلْأَصْفِيَاءِ، وَالْعُدَّةُ لِلْقَوَّامِ الْأَتْقِيَاءِ، وَالْفَتْوحُ لِلْمَتَوَكِّلِينَ،
وَالْقُوَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

می فرماید: خوردن محمود که مذموم نیست، نه به حسب عقل و نه به حسب شرع؛ چهار است:

یکی - اکل ضروری است که به قدر سد رمق است و این خورش اصفیا است. مثل پیغمبران و اوصیاء.

دوم - عده است. یعنی: حلال و بی شبهه، هر چند زاید بر سد رمق باشد و این قوت اتقیا است.

سوم - فتوح است که به در توکل نشسته؛ نه از تنگی غضباند و نه از وسعت شادان، و به هر چه می رسد راضی هستند؛ آن را صرف می کنند و شکر الهی بسجا می آرند.

چهارم - قوت است و این خورش مؤمنان است که هر چه را علم به حرمت ندارند، هر چند. مشتبّه باشد، تناول می کنند.

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَهِيَ مُورِثَةٌ

لِشَيْئَيْنِ: قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَهَيْجَانِ الشَّهْوَةِ.

یعنی: نیست هیچ ضرر رساننده تر، بر دلِ مؤمن از خوردنِ بسیار و دو خصلتِ بد از خوردنِ بسیار، ناشی می شود:

یکی - قساوتِ قلب.

دوم - تحریکِ شهوت.

وَالْجُوعُ إِذَا مَا الْمُؤْمِنِينَ، وَغِذَاءُ لِرُوحٍ، وَطَعَامٌ لِلْقَلْبِ، وَصِحَّةٌ لِلْبَدَنِ.

می فرماید که: گرسنگی، نانخورشِ مؤمنان است؛ و غذایِ روح است. یعنی: به سببِ گرسنگی، روح قوت می گیرد، و نیز گرسنگی قوتِ دل است. و لفظِ قلب مشترک است میانِ جسمانی و روحانی و اینجا مراد روحانی است. و نیز گرسنگی موجبِ صحتِ بدن است، چنانکه معلوم است.

قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَغَاءُ أَشَرِّ مِنْ بَطْنِهِ.

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده: آدمی هیچ ظرفی را پر نکرده است بدتر از شکمِ خود. یعنی: پُری در هیچ چیز مبعوض تر و بدتر از پُریِ شکمِ آدمی نیست و بدیِ پُریِ شکم بر همه بدیهایِ پُری در عالم، می چربد.

وَقَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَرَكْتُ لَقْمَةً مَعَ الزُّرُورَةِ إِلَيْهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً.

حضرتِ داود علیه السلام «عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، می فرماید که: ترکِ لقمه ای از طعام با وجودِ میل و رغبت به آن، دوست تر است نزد من از قیامِ بیست شب به نماز و عبادت.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدٍ، وَالْمُنَافِقُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: مؤمن می خورد به یک روده و منافق می خورد به قدرِ هفت روده و این ترغیب است بر مؤمنین به کم خوردن، و این فقره نظر به مؤمن، خبر است و به معنی انشاء، و نظر به منافق، خبر است و احتمال انشاء هم دارد، به سبیل تَهْکُم و استهزا.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبِينَ؛ قِيلَ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ.

و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: وای به حال مردمان از قَبْقَبین. پرسیدند که: قَبْقَبین کدام است؟ فرمود که: بطن و فرج.

وَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام: مَا مَرِضَ قَلْبُ أَشَدَّ مِنَ الْقَسْوَةِ، وَمَا اعْتَلَّتْ نَفْسٌ بِأَصْعَبَ مِنْ بُغْضِ الْجُوعِ، وَهُمَا زِمَا مَا الطَّرْدُ وَالْخِذْلَانِ.

حضرت عیسیٰ ﷺ فرموده است که: نیست هیچ مرصی از برای دل، دشوارتر و صعب تر از قساوت و نیست هیچ علتی دشوارتر از برای نفس، از بغض گرسنگی. و این دو علت که قساوت قلب باشد و بغض گرسنگی؛ دو مهار هستند از برای دور شدن از رحمت الهی و نزدیک شدن به خذلان و شقاوت. یعنی: مهار این دو چیز، به دست این دو صفت است، وجوداً و عدماً.

باب چهل و دوم در پوشیدن چشم از ناروا

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَا اغْتَنَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بَعْضُ الْبَصَرِ : لِأَنَّ الْبَصَرَ لَا يُغْنَى عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ، سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) : بِمَاذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ؟ قَالَ : بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سِرِّكَ، وَالْعَيْنِ جَاسُوسِ الْقَلْبِ، وَبَرِيدِ الْعَقْلِ : فَعُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِدِينِكَ، وَيَكْرَهُهُ قَلْبُكَ، وَيُنْكِرُهُ عَقْلُكَ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) : غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْا الْعَجَائِبَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (ع) لِلْحَوَارِيِّينَ : أَيَّاكُمْ وَالنَّظَرَ إِلَى الْمَخْدُورَاتِ، فَإِنَّهَا بَذَرُ الشَّهْوَةِ وَنَبَاتُ الْقِسْوَةِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا (ع) : الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظَرَةٍ بِغَيْرِ وَاجِبٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ قَدْ عَادَهَا فِي مَرَضِهَا : لَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضِكَ، وَلَا تَتَوَقَّرْ عَيْنُ نَصِيْبِهَا مِنْ نَظَرٍ إِلَى مَخْدُورٍ، إِلَّا وَقَدْ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمُنِيَةِ، وَلَا تَنْحُلْ إِلَّا بِأَحَدِي الْخَالَتَيْنِ : إِمَّا بِكَاءِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ، وَ إِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّى وَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَخْذِ الْحَظِّ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، سَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، وَأَمَّا التَّائِبُ الْبَاسِكِي بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ

وَمُنْقَلَبُهُ إِلَى الرِّضْوَانِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): مَا اغْتَنَّم أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَّمَ بَغْضُ الْبَصَرِ؛ لِأَنَّ الْبَصَرَ لَا يُغْنِي عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: تحصیل نکرد هیچکس هیچ نعمتی و غنیمتی که فاضلتر باشد نزد واجب الوجود، از پوشاندن چشم از حرام؛ خواه مالی و خواه عرضی.

حاصل: چشم پوشاندن و نگاه نکردن هرچه در شرع، دیدن او از روی شهوت ممنوع است، مثل زن نامحرم و پسر امرد از روی لذت؛ و همچنین میل نکردن به مال مسلمانان از روی ظلم و تعدی، عظیم ترین نعمتها و غنیمتها است؛ چرا که اغماض عین از محرمات، به عمل نمی آید مگر به یاد کردن خدا و ملاحظه عظمت و جبروت حضرت باری، تا به سبب او آتش شهوت فسرده شود؛ پس اغماض عین از محارم، مشتمل است بر دو عبادت:

یکی - یاد کردن بزرگواری حضرت باری، که از مبادی غَض عین است.
و دیگری - گذشتن از محرمات؛ غرض حمل «غَض بصر»، به بصر ظاهری و باطنی، هر دو ممکن است و عدم تخصیص به ظاهری، اشمل و افید است.

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): بِمَاذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِ الْبَصَرِ؟ قَالَ: بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سِرِّكَ.

از حضرت امیرالمؤمنین (ع) پرسیدند که: این صفت اغماض عین از محرمات را، از چه راه می توان به دست آورد؟ فرمود که: این صفت حاصل نمی شود از برای کسی، مگر به ملاحظه کردن سلطنت و بزرگواری جناب عزت، و به خاطر آوردن اطلاع آن حضرت بر ظاهر و باطن هر کسی. یعنی: هرگاه به خاطر آوردی که خداوند عالم، به جمیع افعال و اعمال تو مطلع است و به هرچه می کنی از نیک

و بد، علم دارد؛ میل به محرمات و خواهش آن از دل تو سرد می شود. چنانکه از زنی مشهور است که در سال تنگی، تنگی بر او زور آورد. اولاد و احفادش همه از زحمت گرسنگی به تنگ آمدند. از شدت استهلاک و اضطراب، آن زن به مردی که تمول و ثروت داشت، اظهار حال خود نمود. آن شخص گفت: اگر اطاعت می کنی و به آنچه می گویم راضی می شوی، آنچه می خواهی میسر است. زن قبول نکرد و اطفال بی تابی می کردند. لاعلاج، باز رجوع به آن شخص کرد و همان جواب شنید، زن گفت: اطاعت می کنم به شرط مکان خلوت، که غیر من و تو در آنجا کسی نباشد. مرد قبول کرد و او را به خانه برد و درها محکم بست و به جانب زن میل نمود. زن گفت: شرط من به عمل نیامد و غیر من و تو، پنج کس دیگر در اینجا حاضر هستند، که خدا باشد و دو فرشته تو، و دو فرشته من که کاتب اعمالند. مرد که این بشنید، آتش شهوت بر او سرد شد و از آن عمل قبیح، دست برداشت و از نقد و جنس به قدر مقدور به آن زن داد و زن صالحه به او دعا کرده گفت: خداوندا، چنانکه او از خوف تو آتش شهوت به من سرد کرد، تو آتش دنیا و آخرت به او سرد کن، و دعای آن زن به حیرت اجابت رسید و بعد از آن، در حدادی که حرفه او بود، دیگر محتاج به آلت انبر و آتش گیر نشد. و به دست، کارها را از کوره بیرون می آورد و کار می کرد.

وَالْعَيْنُ جَاشُوسُ الْقَلْبِ، وَبَرِيدُ الْعَقْلِ؛ فَعُضُّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ
بِدِينِكَ، وَيُكَرِّهُهُ قَلْبُكَ، وَيُنْكِرُهُ عَقْلُكَ.

می فرماید که: چشم، جاسوس دل است و شاطر عقل است. پس بپوش چشم خود را از هرچه لایق نیست و به دین و مذهب تو، دیدن او روا نیست و از هرچه عقل تو، دیدن او را منکر و کاره است. چرا که حسن و قبح چیزها، عقلی است و عقل سلیم حکم به قبح قبايح و حُسن حَسَن می کند و چنانکه به حسب شرع، ارتکاب قبايح، قبیح است. به حسب عقل نیز منکر و مکروه است.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْا الْعَجَائِبَ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: بپوشید چشمهای خود را از محرمات. تا ببینید عجایب. چرا که به قدر بستن چشم ظاهر از محرمات، می گشاید چشمه نور و معرفت در دل؛ و نور دیده و باطن زیاد می شود، و علوم حقّه و معارف یقینیه در نفس، حاصل می شود.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (نور - ۳۰).

خداوند عالم به حبیب خود می فرماید که: بگو به مؤمنین که بپوشید چشمهای خود را؛ و حفظ کنید فرجهای خود را از حرام.

وَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ۖ لِلْحَوَارِيِّينَ: إِنَّا كُمْ وَالنَّظَرَ إِلَى الْمَخْدُورَاتِ. فَإِنَّهَا بَذَرُ الشَّهْوَةِ وَنَبَاتُ الْقَسْوَةِ.

حضرت عیسیٰ ۑ به خلص اصحاب خود، که ملقب هستند به حواریین. می فرموده اند که: بپرهیزید از نظر کردن به زنان نامحرم، که زنان، تخم شهوت هستند و مورث قساوت و منتج کدورت دل هستند. و اگر «مخدورات» به «حای» مهمله و «دال» معجمه خوانده شود، مفادش اشمال است از «حای» معجمه و «دال» مهمله که به معنی زنان است؛ یعنی: احتراز کنید از هرچه حذر کردن از او لازم است، خواه زن و خواه امتعه دنیا، که دیدن آنها نیز موجب قساوت دل است. چنانکه در قرآن عزیز است که: «وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» (طه - ۱۳۱)؛ یعنی: مباد از ای حبیب من، نظر به چیزی که ما بر خوردار گردانیدیم به او، اصناف کفار را از یهود و نصاری و سایر اهل دنیا را از زینت و بهجت دنیا، تا بیازمائیم ایشان را در آن چیز، که آیا به شکرگزاری آن قیام می نمایند یا نه؟

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّا ۖ: الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظَرَةٍ بِغَيْرِ وَاجِبٍ.

یحییٰ معصوم ۑ می فرماید که: مردن دوست تر است به نزد من از نگاه کردنی

که واجب نباشد، یعنی: مباح نباشد و واجب در برابر حرمت است، و ممکن است که مراد، واجب حقیقی باشد، یعنی: تا دیدن چیزی بر من واجب نشود، نگاه به او نمی‌کنم، به واسطه خوف افتادن نظر به حرام.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ قَدْ عَادَهَا فِي مَرَضِهَا: لَوْ
ذَهَبَتْ عَيْنَاكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضِكَ.

مردی به عیادت زن بیماری رفت و نگاه به صورت آن زن کرد. عبدالله مسعود به او گفت که: اگر چشم تو کور شده بود، به از این عیادت بود که به این زن کردی و خود را به مهلکه انداختی و خانه دین خود را تباه کردی.

وَلَا تَتَوَقَّرْ عَيْنٌ نَصِيبَهَا مِنْ نَظَرٍ إِلَى مَحْذُورٍ، إِلَّا وَقَدْ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلَى
قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْيَةِ. وَلَا تَنْحَلْ إِلَّا بِأَحَدِي الْحَالَتَيْنِ: إِمَّا بِبُكَاءِ الْحَسْرَةِ
وَالنَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ، وَإِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّى وَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَخْذُ الْحَظِّ
مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، وَأَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِي بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ عَنْ
ذَلِكَ، فَمَا وَاهُ الْجَنَّةِ وَمُنْقَلَبُهُ إِلَى الرِّضْوَانِ.

می‌فرماید که: نیست هیچ چشمی که نظر کند به حرامی و به آن حرام. نظر سیر کند مگر آنکه منعقد می‌شود گریه بر دل او از آرزو و وانمی‌شود آن گره، مگر به یکی از دو چیز:

یا به ریختن اشک حسرت و ندامت از آن عمل قبیح و رجوع صادقی از آن عمل شنیع.

یا به وصل و رسیدن به آن آرزو، اگر به موافق شرع ممکن باشد و اگر پی آن نظر رفت و توبه نکرد، پس جای او جهنم خواهد بود. و اگر توبه کرد و از آن حرکت لغو، پشیمان شد و قطرات عبرات از دیده ریخت، جای او بهشت است و مرجع و بازگشت او به رضای الهی است.

باب چهل و سوم در آداب مشی

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : إِنْ كُنْتَ عَارِفًا عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ. وَالنِّيَّةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينَ قَصْدِكَ إِلَى أَى مَكَانٍ أَرَدْتَ. وَأَنَّهُ النَّفْسُ عَنِ التَّخْطِئِ إِلَى مَحْذُورٍ، وَكُنْ مُتَفَكِّرًا فِي مَشْيِكَ، وَمُعْتَبِرًا بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ أَيْنَمَا بَلَغْتَ. وَلَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئًا وَلَا مُتَجَبِّرًا فِي مَشْيِكَ، وَغَضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالذِّينِ، وَادْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذَكِّرُ اللَّهُ فِيهَا وَعَلَيْهَا، تَشْهَدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَلَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ: فَإِنَّ فِيهِ سُوءَ الْأَدَبِ، وَأَكْثَرُ الطَّرِيقِ مَرَايِدُ الشَّيْطَانِ وَمَتَجَرَّدٌ؛ فَلَا تَأْمَنْ كَيْدَهُ، وَاجْعَلْ ذَهَابَكَ وَمَجِيئَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالسَّغْيِ فِي رِضَاهُ؛ فَإِنَّ حَرَكَاتِكَ كُلَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي صَحِيفَتِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا: وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : إِنْ كُنْتَ عَارِفًا عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ. وَالنِّيَّةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينَ قَصْدِكَ إِلَى أَى مَكَانٍ أَرَدْتَ. وَأَنَّهُ النَّفْسُ عَنِ التَّخْطِئِ

إِلَى مَحْذُورٍ. وَكُنْ مُتَفَكِّرًا فِي مَشِيكَ، وَمُعْتَبِرًا بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ أَيْنَمَا بَلَغْتَ. وَلَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئًا وَلَا مُتَجَبِّرًا فِي مَشِيكَ، وَغَضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالْدِّينِ، وَادْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: هرگاه اراده سفر کردی که به سفر روی، خواه قصیر و خواه طویل؛ اگر از زمره اهل بصیرتی و از جمله صاحبان عقلی و در سلک اهل غفلت، منسلک نیستی، باید مقدم داری بر سفر خود، صحت و فساد سفر را؛ و ملاحظه کنی که این سفر تو، مباح است یا معصیت، که مبادا که سفر معصیت باشد و موجب خسران آخرت باشد. و بازدار نفس خود را در سفر، از ارتکاب خلاف شرع و در راه رفتن باید از ذکر الهی، غافل نشوی و همیشه به یاد او باشی و به مخلوقات و مصنوعات نظر عبرت کن و تکبر و تجبر به خود راه مده و استهزا و سخرنه به کس مکن. و بپوش چشم خود را از هرچه نظر به او لایق نیست و نظر به او ممنوع است به حسب شرع. و همیشه به یاد خدا باش که غفلت از او، منبع کل شرور و منشأ کل آفات است.

فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذَكِّرُ اللَّهُ فِيهَا وَعَلَيْهَا، تَشْهَدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

در حدیث وارد است که: هر موضعی که آدمیان در بالای او، یا در او ذکر خدا و عبادت خدا کرده باشند، گواهی می دهد آن زمین از برای آن اشخاص در روز قیامت، که فلان شخص و فلان شخص در ما، یا در بالای ما ذکر تو و عبادت تو بجا آوردند و از حضرت باری برای ایشان طلب آمرزش می کند. تا زمانی که خدای تعالی ایشان را داخل بهشت گرداند.

وَلَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَوْءَ الْأَدَبِ.

می فرماید که: در راه و سفر، حرف بسیار مزن با مردم، چرا که حرف بسیار.

منافی ادب است.

وَ أَكْثَرُ الطُّرُقِ مَرَاصِدُ الشَّيْطَانِ وَ مَتَجَرُّهُ؛ فَلَا تَأْمَنُ كَيْدَهُ.

می فرماید که: بیشترین راهها، کمینگاه شیطان و محل تجارت آن دیو لعین است و انتظار می برد که کسی وارد آنجا شود؛ تا او را بفریبد و ایمان از او برباید. و هرگز بی استعاذه و التجا مباش که تا فریب آن دیو لعین نخوری و صید او نشوی، پس ایمن از کید او مباش.

وَ اجْعَلْ ذَهَابَكَ وَ مَجْئِكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَ السَّغْيِ فِي رِضَاةٍ؛ فَإِنَّ حَرَكَاتِكَ كُلَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي صَحِيفَتِكَ.

می فرماید که: بگردان رفتن و آمدن خود را در آن سفر، در طاعت خداوند عالم و از برای تحصیل رضای او؛ چرا که جمیع حرکتهای تو را می نویسند؛ پس اگر قصد تو در سفر، صحیح است و نیت تو مشروع است؛ در نامه عمل تو عبادت می نویسند، و الا شقاوت و ضلالت.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (نور - ۲۴).

خداوند عالم در قرآن می فرماید که: در روز قیامت، گواهی می دهند بر آدمیان زبانهای ایشان و دستهای ایشان و پاهای ایشان، به آنچه کرده اند از خوبیها و بدیها.

وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضًا: وَ كُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ (اسراء - ۱۳).

و نیز خداوند عالم در قرآن مجید می فرماید که: هر آدمی را خواه مؤمن و خواه کافر، الزام کردیم ما عمل او را در گردن او. یعنی: عمل هر بنده، لازم آن بنده است در آخرت و از او جدا نمی شود. مثل طوق که لازم گردن است، تا آن وقت که حساب آن بنده کرده شود.

و نیز گویند: طائر، مرغ نیست بلکه کتاب و نامه عمل بنده است که در روز

قیامت، پَران پَران به دستِ بنده آید و معنی «فِي عُنُقِهِ»، آن است که عهدهٔ آن در گردنِ او است.

باب چهل و چهارم در آداب خواب

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: نَمِ نَوْمَةَ الْمُتَعَبِّدِينَ، وَلَا تَنَمْ نَوْمَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ الْمُتَعَبِّدِينَ الْأَكْيَاسَ يَنَامُونَ اسْتِرْوَاحًا، وَلَا يَنَامُونَ اسْتِبْطَارًا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، وَأَنُوبِ نَوْمِكَ تَخْفِيفَ مَوْتِكَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَاعْتَزَالَ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا،

وَاخْتَبَرَ بِهَا نَفْسَكَ، وَكُنْ ذَامِعِرَفَةً، بِأَنَّكَ غَاجِرٌ ضَعِيفٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَرِّ كَاتِكَ وَسُكُونِكَ، إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ، فَإِنَّ النَّوْمَ أَحْوَالُ الْمَوْتِ، فَاسْتَدِلْ بِهَا عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْإِتْبَاهِ فِيهِ، وَالرُّجُوعَ إِلَى إِصْلَاحِ مَا فَاتَ عَنْكَ، وَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَاتَتْهُ بِسَبَبِهَا، فَذَلِكَ نَوْمُ الْغَافِلِينَ، وَسِيرَةُ الْخَاسِرِينَ؛ وَصَاحِبُهُ مَقْتُونٌ، وَمَنْ نَامَ بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، وَالْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحُقُوقِ، فَذَلِكَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِأَهْلِ زَمَانِنَا هَذَا شَيْئًا، إِذَا اتَّوَابَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ أَسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ، لِأَنَّ الْخَلْقَ تَرَكُّوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ، وَمُرَاقِبَةَ أَحْوَالِهِمْ، وَآخَذُوا شِمَالَ الطَّرِيقِ، وَالْعَبْدُ إِنْ اجْتَهَدَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، كَيْفَ أَمْكَنَهُ أَنْ لَا يَسْتَمِعَ إِلَّا مَا لَهُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ النَّوْمَ خَيْرٌ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الْأَلَاتِ فِي مَعَاصِي اللَّهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْؤُلًا، وَإِنَّ فِي كَثْرَتِهِ أَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَثْرَةُ النَّوْمِ
يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ، وَكَثْرَةُ الشُّرْبِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّبَعِ، وَهُمَا يُثْقَلَانِ
النَّفْسَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَيُقْسِيَانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ وَالْخُضُوعِ، وَاجْعَلْ كُلَّ
نَوْمِكَ آخِرَ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَادْكُرِ اللَّهَ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، وَخَفْ إِطْلَاعَهُ
عَلَى سِرِّكَ، وَاعْتَقِدْ بِقَلْبِكَ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا انْتَبَهْتَ؛
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لَكَ: نَمْ فَإِنَّ لَكَ بَعْدَ لَيْلٍ طَوِيلًا؛ يُرِيدُ تَفْوِيتَ وَقْتِ
مُنَاجَاتِكَ، وَعَرِضِ حَالِكَ عَلَى رَبِّكَ، وَلَا تَغْفُلْ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ؛
فَإِنَّ لِلْقَاتِنِينَ فِيهِ أَشْوَاقًا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): نَمْ نَوْمَةً الْمُتَعَبِّدِينَ، وَلَا تَنْمَ نَوْمَ الْغَافِلِينَ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: در هنگام خواب، باید خواب تو مانند خواب اهل عبادت باشد. یعنی: بعد از فراغ از فرایض و سنن، به خواب روی نه همچو خواب اهل غفلت که چندان اهمی به وظایف یومیّه ندارند و مثل حیوانات؛ کار ایشان خورد و خواب است. یا مراد این باشد که در وقت خوابیدن، مثل اهل عبادت، اوراد و اذکاری که از برای خواب مقرر است، بجا آر. و مثل اهل غفلت مباش که رعایت آداب نمی کنند. یا مراد این باشد که خواب را به قصد ازاله کسالت و تحصیل قوت عبادت، کن. مثل اهل عبادت، نه از روی طغیان نفس. مثل اهل غفلت؛ و به معنی اخیر مناسبت به این فقره بیشتر دارد که می فرماید:

فَإِنَّ الْمُتَعَبِّدِينَ الْأَكْيَاسَ يَنَامُونَ اسْتِزْوَاحًا، وَلَا يَنَامُونَ اسْتِبْطَارًا.

یعنی: به تحقیق که اهل عبادت که اهل علم و کیاست اند، به قدر ضرورت و از برای قوت عبادت و دفع کسالت، خواب می کنند؛ نه از روی طغیان و خواهش نفس.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

از جمله خواص حضرت رسول ﷺ است که در هنگام خواب، چشم ایشان در خواب بود و دل ایشان بیدار. و نیز از جمله خواص آن حضرت است که چنانکه از پیش رو می‌دید، از عقب هم می‌دید و دیگر آنکه سایه نداشت؛ و خواص دیگر نیز ذکر کرده‌اند که ذکرش مناسب این مختصر نیست.

وَ اِنَّوِ بِنَوْمِكَ تَخْفِيفَ مَوْتِكَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَاعْتَزَالَ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا.

می‌فرماید که: قصد کن از خوابیدن، تخفیفِ رحمتِ ملائکه را، که نویسنده افعال و اعمال تو اند، و قصد مکن از خواب، لذتِ نفس و استراحتِ بدن را.

وَ اخْتَبِرْ بِهَا نَفْسَكَ.

و در حکایت خواب، امتحان کن نفس خود را و بین که به چه طریق است. اگر راحت دوست و خواب درست است، معلوم می‌شود که از اهل غفلت است؛ پس در پی اصلاح او باش و مگذار که خواهش او به عمل آید، و اگر خلاف این است، امیدوار باش که این علامتِ صلاح و سداد است.

وَ كُنْ دَائِمَ عَرَفَةٍ، بِأَنَّكَ عَاجِزٌ ضَعِيفٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَ سَكُونِكَ، إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ وَ تَقْدِيرِهِ.

و بدان به تحقیق و یقین که تو در نهایتِ عجز و قصوری و قدرت نداری که به هیچ کار اقدام نمائی، مگر به اذن الهی و حکم الهی، و عجز تو در حکایت خواب ظاهر می‌شود، که بیچاره آدمی به چه مرتبه، ضعیف و چه قدر ناتوان است که به انقضای زمانِ خیلی و اشتغال به شغلِ یسیری، سستی و ناتوانی به بدن او راه می‌یابد که تا مدتی استراحت نکند و حواس و قوای او تا مدتی از کار خود معطل نشوند و دست از کار خود نکشند، متوجه کار دیگر نمی‌توانند شد. و دیگر آنکه خواب

منتبهی است اهل بصیرت را؛ از برای موت و تأیید قوی است از برای ثبوت معاد چنانکه فرموده:

فَإِنَّ النَّوْمَ أَخْوَالُ الْمَوْتِ، فَاسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْإِثْتِبَاهِ فِيهِ، وَالرَّجُوعِ إِلَى إِصْلَاحِ مَا فَاثَ عَنْكَ.

یعنی: به تحقیق که خواب، برادر مرگ است. چنانکه در مرگ، تعطیلِ حواس و قوی است، خواب نیز چنین است. یا آنکه برادری، به اعتبار قرب و نزدیکی خواب باشد به موت. یعنی: خواب به موت نزدیکتر است تا بیداری؛ چرا که در عالم خواب، علاقه روح به بدن کم می شود و در تعلق گرفتن به بدن و بیدار شدن، محتاج به رخصت است که اگر از جناب احدیت مرخص بشود و تعلق بگیرد، بیدار شود و گرنه، بالکلیه قطع تعلق نماید، تا موت حقیقی باشد. نیز فرموده است که: حکیم علی الاطلاق، به حکمت کامله خود، خواب را نمونه مرگ کرد؛ تا اهل بصیرت استدلال کنند از خوابی که شبیه به موت است و امکان بیداری دارد، به موتی که احتمال بیداری ندارد، مگر روز بعث و تلافی. و تدارکِ مافات در او میسر نیست و جز ندامت و پشیمانی حاصل نه. تا آدمی از هر خوابی که بیدار شود، از خواب غفلت نیز بیدار شود و شکر الهی بجا آرد، که به توفیق الهی، توفیق بیداری یافت و تدارکِ مافات می تواند کرد. و خوابی نبود که بیداری نداشته باشد و از آن خواب اندیشه کند و از فعل طاعت و اجتناب از معصیت، تقصیر نکند. از این جهت سجود کردن بعد از خواب و خواندن دعای: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي؛ إِلَيْهِ الْبَعْثُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»؛ سنت است.

وَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَاتَّهَ بِسَبَبِهَا، فَذَلِكَ نَوْمُ الْغَافِلِينَ، وَسِيرَةُ الْخَاسِرِينَ؛ وَصَاحِبُهُ مَفْتُونٌ، وَمَنْ نَامَ بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، وَالْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحُقُوقِ، فَذَلِكَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ.

می فرماید که: هر که بعد از دخول وقت نماز واجبی یا سنتی و پیش از ادای نماز

بخوابد و به سبب آن خواب، عبادت از او فوت شود؛ پس این خواب، خواب اهل غفلت است و طریقه خاسران و زیانکاران است و چنین کسی مفتون نفس و هوا است و محتاج به اصلاح است. و هر که به خواب رود، بعد از فراغ از واجبات و سنن و سایر حقوق الله و حقوق الناس، پس چنین خوابی محمود است و صاحب این خواب، نزدیک است به رحمت الهی.

وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِأَهْلِ زَمَانِنَا هَذَا شَيْئًا، إِذَا اتَّوَا بِهَذِهِ الْخِصَالِ أَسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ، لِأَنَّ الْخَلْقَ تَرَكُّوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ، وَمُرَاقِبَةَ أَحْوَالِهِمْ، وَآخَذُوا شِمَالِ الطَّرِيقِ، وَالْعَبْدُ إِنِ اجْتَهَدَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، كَيْفَ أَمْكَنَهُ أَنْ لَا يَسْمَعَ إِلَّا مَا لَهُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ النَّوْمَ خَيْرٌ مِنْ أَخَذِ تِلْكَ الْأَلَاتِ فِي مَعَاصِي اللَّهِ.

می فرماید که: نمی دانم من از برای اهل این زمان بعد از ادای فرایض و سنن و ایقان به اوامر و نواهی، هیچ چیز را سالم تر از خواب؛ چرا که مدار خلق عالم، ترک مراعات دین است. یعنی: رعایت دین خود نمی کنند و مراقبت احوال خود نمی نمایند و اکثر اوقات ایشان، به خبث و غیبت مسلمانان می گذرد و دست از راه نجات برداشته اند و رو به راه چپ و هلاک آورده اند. و اگر کسی به سبیل ندرت خواهد بود، که فی الجمله از این کارها احتراز کند، میسرش نیست؛ چرا که اگر سعی کند، ممکن است که حرف کسی نگوید و غیبت کسی نکند، اما نشنیدن حرف دیگران، خود ممکن نیست و پنبه به گوش گذاشتن، میسر نه. پس بنابراین، خواب که به وسیله او از گفتن و شنیدن فارغ است، مفر خوبی است از برای مؤمن، که هرگاه از ادای واجبات و سنن فارغ شود، بخوابد یا خود را به خواب دهد؛ تا از این مهالک خلاص شود.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

چنانکه خداوند تعالی در قرآن مجید فرموده: خداوند عالم در روز قیامت، از گوش و چشم و دل هر کس، سؤال می‌کند. و می‌پرسد از هر کدام اینها از آنچه شنیده‌اند و گفته‌اند و دیده‌اند و به خاطر گذرانده‌اند از نیک و بد و مشروع و نامشروع؛ و موافق آن مجازات و مکافات می‌کند. و در آیه دیگر مذکور است که: از کل اعضا و جوارح می‌پرسند، و وجه تخصیص در این آیه یا از برای اقتضای مقام است یا از برای زیادتی اهتمام به اینها، و سؤال از مخطوراتِ خاطر محمول است به خطوره؛ از روی جزم و قطع؛ و گرنه به محض خطور، عتاب و خطاب به او متوجه نمی‌شود، یا مراد اعتقادات حقّه باشد.

وَإِنْ فِي كَثْرَتِهِ أَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ مَا ذَكَرْنَاهُ.

می‌فرماید که: خواب بسیار هرچند که بعد از ادای فرایض و سنن باشد مذموم است و آفتهای بسیار بر او مترتب می‌شود و مورث قساوتِ قلب است.

وَكَثْرَةُ النَّوْمِ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشَّرْبِ، وَكَثْرَةُ الشَّرْبِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّبَعِ. وَهُمَا يُثْقَلَانِ النَّفْسَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَيُقْسِيَانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ وَالْخُضُوعِ.

می‌فرماید که: خواب بسیار، از خوردنِ آبِ بسیار ناشی می‌شود، و خوردنِ آبِ بسیار، از خوردنِ غذایِ بسیار، و افراط در اکل و شرب، موجب ثقل و گرانیِ نفس و باعث قساوت و نیرگیِ دلند، و تیرگیِ دل، سبب کسالت و عدم اقدام به طاعت و بازماندن از تفکر و خضوع و خشوع، و بسیار خوردن که این همه عیبهای نتیجهٔ او باشد، معلوم است که به چه مرتبه، حساست و بدی دارد.

وَاجْعَلْ كُلَّ نَوْمِكَ آخِرَ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَادْكُرِ اللَّهَ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، وَخَفْ إِطْلَاعَهُ عَلَى سِرِّكَ، وَاعْتَقِدْ بِقَلْبِكَ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا انْتَبَهْتَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لَكَ: نَمْ فَإِنَّ لَكَ بَعْدَ لَيْلٍ طَوِيلًا؛ يُرِيدُ تَقْوِيَتَ وَقْتِ مُنَاجَاتِكَ، وَعَرَضَ خَالِكَ عَلَى رَبِّكَ، وَلَا تَغْفُلَ عَنِ

الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ: فَإِنَّ لِلْقَائِمِينَ فِيهِ أَشْوَاقًا.

می‌فرماید که: هر خواب که می‌کنی، قیاس کن خواب آخر است و از این خواب، بیداری نخواهی داشت و به دل و زبان از ذکر خدا فارغ مباش و خوف الهی را از دل بیرون مکن و اطلاع او را بر جمیع احوالات خود، مرکوز خاطر نما، و به قصد این باش که به یاری خدا، زود از خواب برخیزی و مشغول بندگی او شوی. چرا که شیطان ملعون بعد از هر بیداری، اغوای تو می‌کند که: هنوز شب بسیار است، بخواب. و می‌خواهد که تو را در وقت مناجات به قاضی الحاجات، از ادراک این امر خطیر محروم کند. و نیز عرض کن، حال خود را به پروردگار خود و غافل از استغفار مباش، خصرص در سحرها؛ چرا که دعا را سحر، کیفیت دیگر و داعی را در آن وقت، شوق دیگر است، این تفسیر بنا بر نسخه‌ای است که به جای «عَرَض» چنانکه در اکثر نسخ است «إِعْرَاض» به صیغه فعل امر باشد و اما بر تقدیر مصدر، چنانکه در بعضی نسخ است، معطوف است به وقت؛ و معنی اش ظاهر است.

باب چهل و پنجم در معاشرت با مردم

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَعْصِيَتِهِ، مِنْ مَزِيدِ فَضْلِ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِهِ. وَمَنْ كَانَ خَاضِعًا لِلَّهِ فِي السِّرِّ كَانَ حَسَنَ الْمُعَاشَرَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ، فَعَاشِرِ الْخَلْقِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَا تُعَاشِرْهُمْ لِنَصِيحِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلِطَلَبِ الْجَاهِ وَالرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ، وَلَا تُسْقِطَنَّ بِسَبَبِهَا عَنْ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ مِنْ بَابِ الْمُمَائِلَةِ وَالشَّهْوَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئًا وَتَمُوتُكَ الْآخِرَةُ بِلَا فَائِدَةٍ، وَاجْعَلْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ، وَالْأَصْغَرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، وَالْمِثْلُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخِ، وَلَا تَدْعُ مَا تَعْلَمُهُ يَقِينًا مِنْ نَفْسِكَ بِمَا تَشْكُ فِيهِ مِنْ غَيْرِكَ، وَكُنْ رَفِيقًا فِي أَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَشَفِيقًا فِي نَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا تَدْعِ النَّصِيحَةَ فِي كُلِّ خَالٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَاقْطَعْ عَمَّنْ تُنْسِيكَ وَصَلَتُهُ ذِكْرَ اللَّهِ، وَتَشْغَلُكَ الْفِتْنَةُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكَ رُؤْيَاهُمْ عَلَى الْمُدَاهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْخُسْرَانَ الْعَظِيمَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَعْصِيَتِهِ، مِنْ مَزِيدِ فَضْلِ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِهِ، وَمَنْ كَانَ خَاضِعًا لِلَّهِ فِي السِّرِّ، كَانَ حَسَنَ

المُعَاشِرَةُ فِي الْعِلَانِيَةِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: حُسنِ معاشرت با خلقان در غیرِ معصیت، از زیادتِ توجّه و فضلِ الهی است بر بنده خود، و هر که در خُفیه به خدایِ خود خاضع و خاشع است، البته سلوکش با مردم در علانیه نیکو است؛ و اگر خُلقِ کسی با مردم در علانیه بد است، خوفِ الهی اش در خُفیه کم است.

فَعَاشِرِ الْخَلْقِ لِلّٰهِ تَعَالٰی، وَلَا تُعَاشِرْهُمْ لِنَصِيكِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلِطَلَبِ الْجَاهِ وَالرِّيَآءِ وَالسُّمْعَةِ.

می فرماید که: معاشرت و اختلاط مکن با مردم از برایِ توقعِ نفعی، یا تحصیلِ اعتباری، یا از برایِ ریا و شهرت.

وَلَا تُسْقِطَنَّ بِسَبَبِهَا عَنْ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ مِنْ بَابِ الْمُمَثَالَةِ وَالشَّهْوَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئًا وَتَفُوتُكَ الْآخِرَةُ بِلاَ فَايْدَةٍ.

و در اختلاط و معاشرت با مردم، چنان مباش که از معاشرتِ ایشان، از حدودِ شرع بیرون روی و از مخالطتِ با ایشان، خویِ ایشان بهم رسانی، و در مراتبِ عبادت و بندگی، نقصانی به تو واقع شود؛ چرا که هرگاه از معاشرت و مؤانستِ مردم نفع نباشد، ضرر چرا باشد؟

وَاجْعَلْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ، وَالْأَصْغَرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، وَالْمِثْلَ بِمَنْزِلَةِ الْإِخ.

یعنی: بگردانِ بزرگتر از خود را در سنّ به منزله پدر؛ یعنی: چنانکه رعایتِ پدر می کنی و احترام او بجا می آری، باید رعایتِ بزرگتر از خود نیز بکنی و کوچکتر از خود را به منزله فرزندِ خود گیر؛ و در محبت و تربیت او، مثلِ فرزندِ خود تقصیر مکن و با موافق در سنّ، برادرانه با او سلوک کن.

وَلَا تَدْعُ مَا تَعْلَمُهُ يَقِينًا مِنْ نَفْسِكَ بِمَا تَشْكُ فِيهِ مِنْ غَيْرِكَ.

یعنی: تا توانی در پی اصلاح خود باش و از عیبهای نفس خود فارغ نشده و ازاله آن به جزم از خود نکرده، در پی عیب دیگران که مشکوک فیه است، مباش. و ازاله عیوب نفس به جزم و قطع، محال؛ و معلق به محال، محال.

وَ كُنْ رَفِيقًا فِي أَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ شَفِيقًا فِي نَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

و در اوقات مخالطت و معاشرت با مردم، اگر از مصاحب و رفیق ترک واجب یا ارتکاب محظوری به ظهور رسد، از روی همواری و ملابمت، امر به معروف و نهی از منکر، به عمل آر. نه از روی غلظت و تندى. و شرایط امر به معروف و نهی از منکر، به تفصیل خواهد آمد: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.**

وَلَا تَدْعِ النَّصِيحَةَ فِي كُلِّ حَالٍ.

و ترک مکن، نصیحت مردم را در همه حال. یعنی: باید احتیاط و معاشرت تو با مردم، از غش خالی باشد و از کدورت اغراض زائفه عاری و خالی باشد. یا آنکه در همه حال از نصیحت و بند مردم فارغ مباش، یا از نصیحت خود و غیر فارغ مباش:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقره - ۸۳).

چنانکه خداوند عزیز فرموده است که: و از برای مردم، تا توانی و تا قدرت داری، پی نیکی باش؛ خواه از گفتار و خواه از کردار.

وَ اقْطَعْ عَمَّنْ تُنْسِيكَ وَصَلَتَهُ ذِكْرَ اللَّهِ، وَ تَشْغَلْكَ الْفِتْنَةُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ.

یعنی: قطع کن اختلاط را با کسی که، اختلاط او موجب فراموشی باشد از حق و الفت و مؤانست با او، مانع طاعت و بندگی خدا باشد.

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَ أَعْوَانِهِ.

چرا که این چنین جماعت، از اولیای شیطان هستند و اعدایان و مددکاران شیطان هستند و هر که با ایشان مصاحبت و مجالست می نماید، مثل ایشان می شود که:

«الصُّحْبَةُ تُؤَثِّرُ».

وَلَا يَحْمِلَنَّكَ رُؤْيَتْهُمْ عَلَى الْمُدَاهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ
الْخُسْرَانَ الْعَظِيمَ.

و باید و اندارد تو را، دیدن و مصاحبت این جماعت که اولیای شیطان هستند، به
مسامحه کردن نزد خلق. یعنی: هرگاه امثال این جماعت را می بینی از ایشان دوری
کن، خصوص در وقت حضور دیگری. چه، هرگاه تو مسامحه کردی و با امثال این
جماعت اختلاط نمودی، هرچند از مجالست ایشان ضرر به تو نرسد، اما دیگران
که دیدند که تو با ایشان مخالطت و مجالست می کنی، دلیر می شوند و جرات
می کنند و مصاحبت با ایشان می نمایند و مسامحه تو باعث خسران ایشان می شود.

باب چهل و ششم در آداب سخن گفتن

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْكَلَامُ إِظْهَارُ مَا فِي قَلْبِ الْمَرْءِ مِنَ الصَّفَاءِ وَالْكَدَرِ، وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) : الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، فَرَنْ كَلَامُكَ وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْعَقْلِ؛ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ وَفَى اللَّهُ فَتَكَلَّمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْجَوَارِحِ عِبَادَةٌ أَخَفُّ مَوْنَةً، وَأَفْضَلُ مَنْزِلَةً، وَأَعْظَمُ قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِنَ الْكَلَامِ فِي رِضَا اللَّهِ وَلِوَجْهِهِ، وَنَشْرِ الْآيَةِ وَنَعْمَائِهِ فِي عِبَادِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُسُلِهِ مَعْنًى يَكْشِفُ مَا أَسَرَّ إِلَيْهِمْ مِنْ مَكْنُونَاتِ عِلْمِهِ، وَمَخْرُوجَاتِ وَحْيِهِ غَيْرَ الْكَلَامِ؛ وَكَذَلِكَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالْأُمَمِ. فَثَبَّتَ بِهَذَا أَنَّهُ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالْأَطْفُ الْعِبَادَةُ، وَكَذَلِكَ لِمَعْصِيَةِ أَشْعَلٍ عَلَى الْعَبْدِ، وَأَسْرَعُ عُقُوبَةٍ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَشَدَّهَا مَلَامَةً، وَأَعْجَلَهَا سَامَةً عِنْدَ الْخَلْقِ مِنْهُ، وَاللِّسَانُ تَرْجُمَانُ الضَّمِيرِ، وَضَاحِبُ خَبَرِ الْقَلْبِ، وَبِهِ يَنْكَشِفُ مَا فِي سِرِّ الْبَاطِنِ، وَعَلَيْهِ يُخَاسِبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْكَلامُ خَمْرٌ يُسْكِرُ الْقُلُوبَ وَالْعُقُولَ مَا كَانَ مِنْهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَقَّ بِطُولِ السَّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ. قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: إِحْفَظْ لِسَانَكَ عَنْ خَبِيثِ الْكَلَامِ، وَفِي غَيْرِهِ لَا تَسْكُتْ إِنْ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّمَا السَّكِينَةُ وَالصُّمْتُ، فَهِيَ هَيْئَةٌ حَسَنَةٌ رَفِيعَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ

جَلَّ لِأَهْلِهَا، وَهُمْ أَمْنَاءُ أَسْرَارِهِ فِي أَرْضِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْكَلَامُ إِظْهَارُ مَا فِي قَلْبِ الْمَرْءِ مِنَ الصَّفَاءِ وَالْكَدَرِ، وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: گویائی و نکلم، ظاهر می کند هرچه در باطن متکلم است از صفا و کدورت؛ و از علم و جهل. یعنی: از کلام هر کس حال او ظاهر می شود. و اگر صفای باطن و ربط به مبدأ دارد، کلام او جز ذکر الهی و هدایت مردم و نقل حدیث و نشر مسائل علمی نخواهد بود. و اگر کلام او اکثر لغو و هجو و شعر و خبث است، دلیل قساوت قلب و عدم ربط به مبدأ است. و به همین قیاس است علم و جهل.

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام می فرماید که: هر کسی پنهان است به زیر زبان خود. یعنی: تا حرف نزده است و متکلم نشده است، معلوم نمی شود که عالم است یا جاهل؟ صالح است یا طالح؟

فَرَنْ كَلَامَكَ وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْعَقْلِ: فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ وَفَى اللَّهِ فَتَكَلَّمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْهُ.

می فرماید که: هرگاه خواهی که متکلم شوی به کلامی، باید که پیش از گفتن بسنجی آن حرف را به عقل خود؛ اگر شایسته گفتن باشد و ضرر دنیوی یا اخروی بر گفتن او مترتب نشود، بگو؛ و اگر نه اینچنین باشد و مظنه ضرری در او باشد، مگو. و نگفتن او را واجب دان.

فَلَيْسَ عَلَى الْجَوَارِحِ عِبَادَةُ أَخَفَّ مَوْئِنًا، وَأَفْضَلُ مَنْزِلَةً، وَأَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِنَ الْكَلَامِ فِي رِضَا اللَّهِ وَلَوْجْهِهِ، وَنَشْرِ الْآيَةِ وَنَعْمَائِهِ فِي عِبَادِهِ.

می فرماید که: نیست هیچ عبادتی بر اعضا و جوارح، سبک تر از روی مؤنت و فاضلتر از روی قدر و مرتبه نزد خداوند عالم از کلامی که در رضای خدا و از برای رضای خدا گفته شود و متضمنِ نشر نعمتهای ظاهری و باطنی الهی باشد در میان مردمان.

أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُسُلِهِ مَعْنًى يَكْشِفُ مَا أَسْرَأَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَكْنُونَاتِ عِلْمِهِ، وَ مَخْرُوناتٍ وَخِيهِ غَيْرِ الْكَلَامِ؛ وَكَذَلِكَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالْأُمَمِ.

یعنی: آیا نمی بینی که نگردانیده است جناب عزت در میان خود و پیغمبران خود و همچنین میان پیغمبران و امتهای ایشان هیچ چیز را وسیله ظهور مکنونات و مخزونات و حقایق خود غیر کلام را. یعنی: شرافت مرتبه کلام از اینجا ظاهر می شود که به وسیله کلام مخزونات علم الهی به انبیای او می رسد و از ایشان به امتهای ایشان سمع ظهور می یابد.

فَثَبَّتَ بِهَذَا أَنَّهُ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالطُّفُ الْعِبَادَةِ.

و به همین ثابت شد که کلام، فاضلترین وسیله ها است و لطیف ترین عبادت است.

وَكَذَلِكَ لَا مَعْصِيَةَ أَشْغَلَ عَلَى الْعَبْدِ، وَأَسْرَعَ عُقُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، وَأَشَدَّهَا مَلَامَةً، وَأَعْجَلَهَا سَأَمَةً عِنْدَ الْخَلْقِ مِنْهُ.

چون جهات خوبی کلام را ذکر کرد، جهات بدی او را نیز می خواهد بیان کند. می فرماید که: از جمله بدی کلام این است که هیچ معصیتی در ترتیب مفاسد، بدتر از کلام نیست. چه، گاه باشد که به یک گفتن، جان و مال جمعی در خطر باشد. و دیگر آنکه وبال و عقاب گفتن، زودتر از سایر معاصی به آدمی می رسد. چه به یک کلمه رده، یا استخفاف شرع، استحقاقِ خلود جهنم بهم می رسد، و سایر

معاصی و فسوق چنین نیست. چه در سایر فسوق، انتظار توبه و احتمال قبول رجوع هست. دیگر آنکه کلام، سخت‌ترین معاصی است از روی ملامت بر نفس. اما ملامت اخروی، مثل ملامتی که مترتب شود بر گفتن رده و مثل او، و اما ملامت دنیا، مثل آنکه کسی در حضور جمعی، حرفی گوید که سامعان بر او استهزا و سخریه کنند و خفیف شود و این خفت و آلم، مستمر است از وقت گفتن تا انقضای عمر؛ که هرگاه به خاطر بیاید متأثر می‌شود و ملامت خود می‌کند و بسا باشد که شدت آلم و غصه، به کوفته‌های مهلک منجر شود. و نیز آلم کلام و اثر او، زودتر به متکلم می‌رسد از الم کارهای دیگر. چرا که معاصی دیگر، آلم آنها به حسب ظاهر منحصر به آخرت است و الم کلام، هم در دنیا است و هم در آخرت؛ چنانکه دانستی.

وَاللِّسَانُ تَرْجُمَانُ الضَّمِيرِ.

می‌فرماید که: زبان، ترجمان ضمیر است که هرچه در خاطر خطور کرد، زبان او را ترجمه می‌کند و ظاهر می‌کند.

وَصَاحِبُ خَبَرِ الْقَلْبِ.

و زبان، صاحب خبر دل است و هرچه در دل است، زبان خبر از او می‌دهد.

وَبِهِ يَنْكَشِفُ مَا فِي سِرِّ الْبَاطِنِ.

و به وسیله زبان ظاهر می‌شود هرچه در باطن، مکنون و مستور است.

وَعَلَيْهِ يُحَاسِبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

و بیشتر حساب خلائق در روز قیامت، متعلق است به زبان و منوط است به گفتار زبان.

وَالْكَلَامُ خَمَرٌ يُسَكِّرُ الْقُلُوبَ وَالْعُقُولَ مَا كَانَ مِنْهُ لِغَيْرِ اللَّهِ.

می‌فرماید که: گفتگوئی که از دامن خدا نباشد، لغو و بی‌فایده باشد، مثلاً خم

موجب بیهوشی عقل است و عقل را مؤوف و ناقص می‌کند.

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَقَّ بِطُولِ السَّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ.

یعنی: نیست هیچ چیز سزاوارتر به زندان بودن در اکثر اوقات بلکه همیشه، از زبان؛ که زبان مستحق‌ترین چیزها است به زندان بودن در اکثر اوقات، بلکه به حبس مخلد.

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: إِحْفَظْ لِسَانَكَ عَنْ خَبِيثِ الْكَلَامِ، وَفِي غَيْرِهِ لَا تَسْكُتُ إِنْ اسْتَطَعْتَ.

حکما گفته‌اند که: حفظ کن زبان را از گفتار بد، که ضرر دنیوی یا اخروی در او باشد، و در غیر بد، اگر توانی و خوف آزار نباشد، بگو و ساکت مباش.

فَأَمَّا السَّكِينَةُ وَالصُّمْتُ، فَهِيَ هَيْئَةٌ حَسَنَةٌ رَفِيعَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَهْلِيهَا، وَهُمْ أَمَنَاءُ أَسْرَارِهِ فِي أَرْضِهِ.

می‌فرماید که: آرمیدگی و خاموشی، صفت خوب است و خوشاینده است و صاحب این دو صفت، چنانکه نزد خلق عزیز و مکرم است، نزد خالق نیز مرتبه‌اش بلند است؛ و نیز صاحبان این دو صفت حفظ‌کننده اسرار الهی‌اند در زمین.

ممکن است که «أسرار» عبارت از این دو صفت باشد. چه، هر صفت کمالی که از مبادی عالیه به نفوس قابله، فایض می‌شود؛ اسراری است منسوب به جناب احدیت. و می‌تواند که مراد از «أسرار» کمالاتی باشد که به سبب این صفات، فایض می‌شود بر نفس. چه، هر که نفسش به آرام است و خیالات باطله و توهمات زائفه در او راه ندارد و ساکت است، البته خالی از ذکر و فکر نخواهد بود.

باب جهل و هفتم در باره مدح و ذم

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يَصِيرُ الْعَبْدُ عَبْدًا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، حَتَّى يَصِيرَ
الْمَدْحُ وَالذَّمُّ عِنْدَهُ سَوَاءً؛ لِأَنَّ الْمَمْدُوحَ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَصِيرُ مَذْمُومًا
بِذَمِّهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَذْمُومُ، وَلَا تَفْرَحُ بِمَدْحِ أَحَدٍ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي
مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا يُغْنِيكَ عَنِ الْمَحْكُومِ لَكَ، وَالْمَقْدُرِ عَلَيْكَ،
وَلَا تَحْزَنُ أَيْضًا بِذَمِّ أَحَدٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْكَ ذَرَّةً، وَلَا يَحُطُّ عَنْ دَرَجَةِ
خَيْرِكَ شَيْئًا، وَاکْتَفَى بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَ وَعَلَيْكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
«وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا». وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَرْفِ الذَّمِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ
عَلَى تَحْقِيقِ الْمَدْحِ لَهُ، كَيْفَ يُرْجَى مَدْحُهُ، أَوْ يُخْشَى ذَمُّهُ، وَاجْعَلْ وَجْهَ
مَدْحِكَ وَذَمِّكَ وَاحِدًا، وَقِفْ فِي مَقَامِ تَعْتِنِمْ فِيهِ مَدْحُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ
وَرِضَاهُ؛ فَإِنَّ الْخَلْقَ خَلَقُوا مِنَ الْعَجْرِ، مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا سَعَوْا،
قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى: وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يَصِيرُ الْعَبْدُ عَبْدًا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، حَتَّى يَصِيرَ
الْمَدْحُ وَالذَّمُّ عِنْدَهُ سَوَاءً؛ لِأَنَّ الْمَمْدُوحَ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَصِيرُ مَذْمُومًا

بَذَمِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَذْمُومُ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: نمی گردد بنده، بنده خالص مگر وقتی که بگردد به حیثیتی که مدح و ذم مردم نزد او مساوی باشد؛ نه از مدح کسی شاد شود و نه از ذم کسی دلگیر. چرا که ممدوح خدا به ذم مخلوق، مذموم نمی شود و مذموم خدا به مدح کسی، ممدوح نمی شود. و آنچه مناط اعتبار است، مدح و ذم خدا است، نه مدح و ذم دیگران.

وَلَا تَفْرَحْ بِمَدْحِ أَحَدٍ.

یعنی: شاد مشو به اینکه کسی تو را مدح کند.

فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي مَنَزِلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ. وَلَا يُغْنِيكَ عَنِ الْمَحْكُومِ لَكَ،
وَالْمَقْدَرِ عَلَيْكَ.

چرا که به مدح کسی، زیاد نمی شود مرتبه تو نزد خدای تعالی و تغییر نمی یابد سرنوشت تو از نفع و ضرر. و به حسب تقدیر ازلی از برای هر کس آنچه مقدر است؛ به مدح و ذم کسی تغییر نمی یابد.

وَلَا تَحْزَنْ أَيْضًا بِذَمِّ أَحَدٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْكَ ذَرَّةً، وَلَا يَحُطُّ عَنْ دَرَجَةِ
خَيْرِكَ شَيْئًا.

یعنی: از ذم کسی هم دلگیر مشو؛ چرا که از ذم کسی چیزی از تو کم نمی شود و در مرتبه تو از ذم او، انحطاط و پستی راه نمی یابد.

وَإِكْتَفَى بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَ وَعَلَيْكَ.

یعنی: اکتفا کن و کافی دان شهادت و گواهی «عَلَامُ الْغُيُوبِ» را به خوبی و بدی تو.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (نساء - ۷۹).

چنانکه فرموده است حضرت باری تعالی: کافی است تو را گواه بودن خدای تعالی در جمیع احوال تو.

وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَرْفِ الدِّمِّ عَنْ نَفْسِهِ. وَلَا يَسْتَطِيعُ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَدْحِ لَهُ، كَيْفَ يُرْجَى مَدْحُهُ أَوْ يُخْشَى ذَمُّهُ.

یعنی: هرگاه کسی خود مستحق ذم باشد و نتواند ذم را از خود برطرف کند و با نفس خود برنیاید؛ چه امید مدح از او توان داشت؟ که مدح کسی کند، یا ذم کند؟! و مدح و ذم او چه اعتبار داشته باشد؟!

وَاجْعَلْ وَجْهَ مَدْحِكَ وَذَمِّكَ وَاحِدًا.

و بگردان مدح و ذم مردم را نسبت به خود مساوی.

وَقِفْ فِي مَقَامٍ تَغْتَنِمُ فِيهِ مَدْحَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ وَرِضَاهُ: فَإِنَّ الْخُلُقَ خُلِقُوا مِنَ الْعَجْرِ، مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا سَعَوْا.

می فرماید که: همیشه در مقام این باش که مدح خداوند عالم شامل حال تو باشد و از این غنیمت عظمی، مغتنم باشی. چرا که خلقت انسان، در نهایت ضعف و سستی است؛ و از آب سست که نطفه باشد، آفریده شده است. و نیست از برای او از نفع و ضرر اخروی، مگر آنچه به سعی خود تحصیل کرده و مسحق شده.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. (انجم ۳۹)

چنانکه خداوند عزیز در قرآن عزیز فرموده: نیست از برای آدمی مگر آنچه به سعی خود تحصیل کرده است از خیر و شر. و نیز فرموده است که:

وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا. (فرقان - ۳)

یعنی: مالک نیست آدمی و قدرت ندارد از برای خود نه منفعت را و نه مضرت

را، و نه حیات را و نه ممات را، و نه حرکت را و نه سکون را. بلکه همه، منوط به قدرت و مشیت الهی است؛ هرچند انسان را نیز دخل فی الجملة باشد.

باب چهل و هشتم در نکوهشِ مرء

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْمِرْآءُ دَاءٌ دَوِيٌّ. وَلَيْسَ فِي الْإِنْسَانِ خَصْلَةٌ بِشَرِّ مِنْهُ. وَهُوَ خُلِقَ إِبْلِيسَ وَنَسَبَتُهُ، فَلَا يُمَارِي فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ إِلَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، مَخْرُومًا مِنْ حَقَائِقِ الدِّينِ. رَوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع): اجْلِسْ حَتَّى تَتَنَاظَرَ فِي الدِّينِ، فَقَالَ: يَا هَذَا أَنَا بَصِيرٌ بِدِينِي، مَكْشُوفٌ عَلَى هَذَا: فَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا بِدِينِكَ فَادْهَبْ فَاطْلُبْهُ: مَالِي وَلِلْمُمَارَاةِ؟! وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوسُوسُ لِلرَّجُلِ وَيُنَاجِيهِ، وَيَقُولُ: نَاضِرِ النَّاسَ فِي الدِّينِ لِيَلَّا يَظُنُّوا بِكَ الْعَجْزَ وَالْجَهْلَ. ثُمَّ الْمِرْآءُ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ، إِمَّا أَنْ تَتَمَارَى أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فِيمَا تَعْلَمَانِ، فَقَدْ تَرَكْتُمَا بِذَلِكَ النَّصِيحَةَ، وَطَلَبْتُمَا الْفَضِيحَةَ، وَأَضَعْتُمَا ذَلِكَ الْعِلْمَ، أَوْ تَجْهَلَانِيهِ فَأَظْهَرْتُمَا جَهْلًا، وَإِمَّا تَعْلَمُهُ أَنْتَ فَظَلَمْتَ صَاحِبَكَ بِطَلَبِكَ عَشْرَتَهُ، أَوْ يَعْلَمُهُ صَاحِبُكَ فَتَرَكْتَ حُرْمَتَهُ، وَلَمْ تُنْزِلْهُ مَنْزِلَتَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ لِمَنْ أَنْصَفَ وَقَبِلَ الْحَقَّ، وَمَنْ تَرَكَ الْمُمَارَاةَ فَقَدْ أَوْثَقَ إِيْمَانَهُ، وَأَحْسَنَ صُحْبَةَ دِينِهِ، وَضَانَ عَقْلَهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْمِرْآءُ دَاءٌ دَوِيٌّ. وَلَيْسَ فِي الْإِنْسَانِ خَصْلَةٌ بِشَرِّ مِنْهُ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: مجادله و منازعه، دردی است بسیار سخت و نیست در انسان هیچ خصلتی بدتر از جدال و نزاع؛ هرچند بحث علمی باشد.

وَهُوَ خُلِقَ إِبْلِيسَ وَنَسَبَتْهُ.

یعنی: جدال؛ صفت ابلیس است و منبع و منشأ این صفت خبیثه او بوده، در زمانی که مأمور شد به سجودِ آدم علیه السلام و به شبهه باطله: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (اعراف ۱۲)؛ عجب و کبر به خود راه داد، و از این سعادتِ عظمی محروم شد و در سلکِ خاسرین منسلک گردید.

فَلَا يُمَارِي فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ إِلَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. مَحْرُومًا مِنْ حَقَائِقِ الدِّينِ.

پس، هرگاه دانستی که ممارات و مجادله، صفت ابلیس است، پس مجادله نمی کند در هیچ حال مگر کسی که جاهل باشد به نفس خود و به غیر؛ و محروم باشد از معارف و حقایق دینی. چه هر که راه به عجز و قصورِ خود بُرد و به جهلِ خود اعتراف نمود و دانست که علم به حقیقتِ اشیاء، چنانکه باید و شاید مخصوصِ حضرت باری و نفوسِ مقدسه است. و به مضمون: «فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ»؛ دانا و شناسا شد، راه مجادله و منازعه بر خود می بندد و اقدام به او هرگز نمی کند.

رَوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام: اجْلِسْ حَتَّى نَتَنَاظَرَ فِي الدِّينِ، فَقَالَ: يَا هَذَا أَنَا بَصِيرٌ بِدِينِي، مَكْشُوفٌ عَلَى هَذَا: فَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا بِدِينِكَ فَادْهَبْ فَاطْلُبْهُ: مَالِي وَلِلْمُمَارَاةِ؟!

حدیث است که: شخصی به خدمتِ حضرت امام حسین علیه السلام آمد و گفت: یا حضرت، بنشین ساعتی؛ تا با تو مباحثه کنیم در مسائل دینی. حضرت فرمود که: ای

فلان! من به دین خود عارف هستم و راه حق بر من واضح است، اگر تو جاهلی و راه به دین خود نبرده‌ای، برو و طلب دین خود کن که منازعه و مجادله کار ما نیست و مرا به این صفت خبیث راهی نه.

وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوسِسُ لِلرَّجُلِ وَيُنَاجِيهِ، وَيَقُولُ: نَاضِرِ النَّاسِ فِي الدِّينِ لِنَّا يَظُنُّوْا بِكَ الْعَجْزَ وَالْجَهْلَ.

می‌فرماید که: منشأ مجادله و مناظره، وسوسه شیطان است به آدمی و شیطان به آدمی وسوسه می‌کند و می‌گوید که: بحث کن با علما، در مسائل دینی تا مردم نگویند که: تو عاجزی و جاهلی.

ثُمَّ الْمِرَّاءُ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ.

می‌فرماید که: مباحثه و مجادله در مسائل علمی، خالی از چهار احتمال نیست. اِمَّا أَنْ تَتَمَارَى أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فِيمَا تَعْلَمَانِ، فَقَدْ تَرَكْتُمَا بِذَلِكَ النَّصِيحَةَ، وَطَلَبْتُمَا الْفَضِيحَةَ، وَأَضَعْتُمَا ذَلِكَ الْعِلْمَ.

یکی - آنکه مباحثه در مسئله‌ای است که هر دو علم به او دارند و در مدعا هر دو متفق هستند و نزاع ایشان در صحت و فساد دلیل است؛ و این نیست مگر ترک نصیحت و اظهار فضیلت، و این عین فضیحت است و رسوائی. چرا که به اتفاق در مدعا جدل کردن، در دلیل فایده چندان ندارد؛ چه فساد دلیل مستلزم فساد مدعا نیست، هرچند عکس لازم است.

أَوْ تَجْهَلَانِيهَ فَأَظْهَرْتُمَا جَهْلًا.

دوم - آنکه هر دو جاهل باشند و هیچکدام راه به حق نبرده باشند و از راه جهل و نادانی با هم مجادله کنند، مباحثه‌ای این چنین نیز غیر اظهار جهل فایده‌ای ندارد.

وَ اِمَّا تَعْلَمُهُ أَنْتَ فَظَلَمْتَ صَاحِبَكَ بِطَلَبِكَ عَثْرَتَهُ.

سوم - آنکه تو عالمی به مسئله و غرض تو از مباحثه، اظهار تسلط و تفوق است

بر خصم؛ و این نیز غرض فاسد و خصلت کاسد است و مذموم است.

أَوْ يَعْلَمُهُ صَاحِبُكَ فَتَرَكْتَ حُرْمَتَهُ، وَلَمْ تُنْزِلْهُ مَنْزِلَتَهُ.

یا خصم تو، محق است و علم دارد به آنچه می گوید و تو رعایت حرمت او نمی کنی و فرود نمی آری او را بجای خود. و این نیز ظلم است و مذموم است و خصلت بد است.

وَهَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ لِمَنْ أَنْصَفَ وَقَبِلَ الْحَقَّ.

و هر کدام از این چهار احتمال، محال است و باطل. چنانکه به تفصیل مذکور شد.

وَمَنْ تَرَكَ الْمُمَارَاةَ فَقَدْ أَوْثَقَ إِيْمَانَهُ، وَأَحْسَنَ صُحْبَةَ دِينِهِ، وَضَانَ عَقْلَهُ.

و هر که ترک کرد مجادله را، پس به تحقیق که محکم کرده است ایمان خود را، و نیکو داشته است صحبت دین خود را، و حفظ کرده است عقل خود را از امتزاج و اختلاط به خواهش نفسانی. یا مراد حفظ عقل باشد از نقصان.

و مؤید این حال است قول حکما که: «إِنَّ مَلَكَ التَّوَثُّبِ كَمَلَكَ التَّخَيُّلِ فِي إِثْرَاتِ الْوَهْنِ فِي الْمُدْرَكِ»؛ یعنی: چنانکه ملکه تخیل، موجب تزییف عقل است و عقل را نابود می کند، ملکه مجادله نیز، موجب وهن و تضعیف عقل است.

باب جهل ونهم در حرمت غیبت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْغَيْبَةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَا تُؤْمَرُ صَاحِبُهَا فِي كُلِّ
حَالٍ، وَصِفَةُ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذْكُرَ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَيْنٌ، وَتَذُمَّ مَا
يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ، وَأَمَّا الْخَوْضُ فِي ذِكْرِ غَائِبٍ بِمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ
مَذْمُومٌ، وَصَاحِبُهُ فِيهِ مَلُومٌ فَلَيْسَ بِغَيْبَةٍ، وَإِنْ كَرِهَ صَاحِبُهُ إِذَا سَمِعَ بِهِ، وَ
كُنْتَ أَنْتَ مُعَافٍ عَنْهُ، خَالِيًا مِنْهُ، وَتَكُونُ فِي ذَلِكَ مُبَيِّنًا لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ
بَيَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عليه السلام، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقَائِلِ بِذَلِكَ مُرَادٌ غَيْرُ
بَيَانِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ نَقْصَ الْمَذْكُورِ بِهِ
بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَهُوَ مَأْخُودٌ بِفَسَادِ رَأْيِ مُرَادِهِ وَإِنْ كَانَ صَوَابًا، فَإِنْ
اغْتَبَتَ قَبْلَ الْمُعْتَابِ فَاسْتَحِلَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ عِلْمُ ذَلِكَ،
فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ، الْغَيْبَةُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْحَى اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ عليه السلام: «الْمُعْتَابُ إِذَا تَابَ فَهُوَ آخِرُ مَنْ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ». قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
«أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ». وَوُجُوهُ الْغَيْبَةِ تَقَعُ
بِذِكْرِ غَيْبٍ فِي الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ، وَالْفِعْلِ وَالْمُعَامَلَةِ، وَالْمَذْهَبِ وَالْجَهْلِ
وَأَشْبَاهِهِ، وَأَصْلُ الْغَيْبَةِ تَتَنَوَّعُ بِعَشْرَةِ أَنْوَاعٍ: شِفَاءٌ غَيْظٍ، وَمَسَاءَةٌ قَوْمٍ.

وَتَضَدِّقُ خَبْرًا، وَتُثَمِّمُهُ، وَتَضَدِّقُ خَبْرًا بِمَا كَشَفَهُ، وَسُوءِ ظَنٍّ، وَحَسَدٍ، وَ
 سُخْرِيَّةٍ، وَتَعْجَبُ، وَتَبْرُمُ، وَتَرْيِبُنِي، فَإِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَادْكُرِ الْخَالِقَ
 لَا الْمَخْلُوقَ، فَيُصِيرَ لَكَ مَكَانَ الْغَيْبَةِ عِبْرَةً، وَمَكَانَ الْإِثْمِ ثَوَابًا، كَذَبَ مَنْ
 زَعَمَ أَنَّهُ وَلَدَ مِنْ حَلَالٍ وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ، اجْتَنِبِ الْغَيْبَةَ فَإِنَّهَا
 إِذَا مَسَّ كِلَابُ النَّارِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْغَيْبَةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَا تُؤْمَرُ صَاحِبُهَا فِي كُلِّ
 حَالٍ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: غیبت کردن، حرام است و غیبت کننده
 آثم و گناهکار است در هر حال. خواه غیبت کرده شده، صالح باشد و خواه طالح،
 و خواه مخالف باشد و خواه مؤالف.

وَصِفَةُ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذْكُرَ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَيِّبٌ، وَتَذْكُرَ مَا يَحْمَدُهُ
 أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ.

می فرماید که: غیبت آن است که یاد کنی کسی را به صفتی که آن صفت، نزد
 جناب احدیت عیب نباشد. اما یاد کردن به نهج ذم، غیبت باشد و همچنین ذم کنی
 کسی را به صفتی که آن صفت، نزد علما مذموم نباشد. بلکه آن صفت نزد ایشان
 ستوده باشد. اما ذکر آن صفت هرگاه به نهج ذم باشد، غیبت باشد. حاصل آنکه: نسبت
 دادن کسی به صفتی به نهج ذم و بدی، هر چند آن صفت نزد جناب باری و نزد عقلا،
 مذموم نباشد که در حکم غیبت است و غیبت کننده به آن نسبت، آثم و گناهکار است.

وَأَمَّا الْخَوْضُ فِي ذِكْرِ غَائِبٍ بِمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَذْمُومٌ، وَصَاحِبُهُ فِيهِ مَلُومٌ
 فَلَيْسَ بِغَيْبَةٍ، وَإِنْ كَرِهَ صَاحِبُهُ إِذَا سَمِعَ بِهِ، وَكُنْتَ أَنْتَ مُعَافٍ عَنْهُ، خَالِيًا

مِنْهُ، وَتَكُونُ فِي ذَلِكَ مُبَيَّنًا لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ بَيَانِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ ﷺ،
وَلَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقَائِلِ بِذَلِكَ مُرَادٌ غَيْرَ بَيَانِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي
دِينِ اللَّهِ تَعَالَى.

می فرماید که: خوض کردن و مبالغه نمودن، در یاد کردن غایبی به صفتی که آن
صفت در نزد خدای تعالی مذموم باشد و صاحب آن صفت نزد عقلا ملوم باشد،
این چنین غیبت، غیبت نیست هر چند صاحبش از شنیدن او دلگیر شود؛ اما به شرط
آنکه تو از آن صفت منزّه باشی و غرض تو از گفتن آن صفت، بیان کردن حق
باشد و شایع کردن حق در میان خلایق، نه تفضیع و خفت آن کس.

وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ نَقْصَ الْمَذْكُورِ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَهُوَ مَا خُودُ بِفَسَادِ
رَأْيٍ مُرَادِهِ وَإِنْ كَانَ صَوَابًا.

اما هرگاه غرض غیبت کننده، اظهار نقص آن شخص باشد، نه تمیز حق از
باطل، پس این چنین غیبت کننده، آثم و گناهکار است هر چند در گفته خود صادق باشد.
فَإِنْ اغْتَبَتَ قَبْلَ الْمُغْتَابِ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ عِلْمُ
ذَلِكَ، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ.

می فرماید که: هرگاه غیبت کسی کردی و به لوٹ این ملوث شدی، پس اگر
غیبت تو به گوش آن شخص رسید و دانست که تو غیبت او کرده‌ای، خواه به
اجمال و خواه به تفصیل، پس علاج خلاصی تو از گناه و عقوبت آن؛ طلب کردن
حلیت است از او، و جزع و استغاثه کردن؛ تا تو را حلال کند و از تقصیر تو بگذرد
و اگر به گوش او نرسید و نشنید که تو غیبت او کرده‌ای، پس علاج او استغفار است
یعنی: باید از برای آن شخص طلب آمرزش کنی و از گفته خود نادم و پشیمان باشی.
الْغَيْبَةُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

می فرماید که: غیبت می خورد و محو می کند حسنات را، چنانکه می خورد

آتش هیمه را. ظاهر این کلام، دلالت بر احتیاط می کند، مگر آنکه محمول باشد بر مبالغه.

أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْمَغْتَابُ إِذَا تَابَ فَهُوَ
آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ.

خداوند عالم، وحی کرد به حضرت موسی علیه السلام که: غیبت کننده اگر توبه کرد و از غیبت نادم و پشیمان شد، آخر همه داخل بهشت می شود. و اگر توبه نکرد، پیش از همه داخل جهنم می شود.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

(احجرات - ۱۲).

خداوند عالم در قرآن مجید فرموده است که: آیا دوست می دارید شما که بخورید گوشت برادرِ مؤمن را مردار بوده. یعنی: غیبت کسی کردن، به مثابه گوشت بدن او خوردن است در حالِ مردگی.

وُجُوهُ الْغَيْبَةِ تَقَعُ بِذِكْرِ عَيْبٍ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، وَالْفِعْلِ وَالْمُعَامَلَةِ،
وَالْمَذْهَبِ وَالْجَهْلِ وَأَشْبَاهِهِ.

بیان می فرماید طرق غیبت را، که غیبت به چه چیز واقع می شود؛ می گوید که: واقع می شود غیبت به ذکر کردنِ معایبِ کسی در خلقت؛ مثل آنکه فلان کس بد ترکیب است، یا بد دندان است؛ و مثل اینها.

یا در خُلق؛ مثل آنکه بخیل است، یا حسود است، یا جَبان است؛ و مانند اینها.

یا در فعل، مثل ترکِ واجبات، یا فعلِ محرمات.

یا در معامله، مثل آنکه بد خرید است، یا بد فروش است؛ و مانند اینها.

یا در مذهب، مثل اینکه سنی است، یا ملحد است.

یا در جهل، مثل آنکه نادان است و نفهمیده است.

وَأَصْلُ الْغَيْبَةِ تَنَوُّعُ بَعْشَرَةِ أَنْوَاعٍ: شِفَاءٍ غَيْظٍ، وَمَسَاءَةِ قَوْمٍ، وَتَضَدِّيقِ

خَبْرٍ، وَتُهْمَةٍ، وَتَصْدِيقِ خَبَرٍ بِلَا كَشْفِهِ، وَسُوءِ ظَنٍّ، وَحَسَدٍ، وَسُخْرِيَّةٍ،
وَتَعْجَبٍ، وَتَبَرُّمٍ، وَتَزْيِينٍ.

می فرماید که: اصل غیبت متنوع است به ده نوع. احتمال دارد که مراد به «اصل غیبت»، نفس غیبت باشد و اضافه بیانی باشد و مراد این باشد که: غیبت منقسم می شود به ده نوع، و تعبیر به «اصل»، از جهت عمده بودن اینها باشد در میان انواع غیبت. و احتمال دارد که مراد از «اصل»، منشأ و سبب باشد و مراد این باشد که از هر کدام از اینها ناشی می شود غیبت. اما بنا بر احتمال اول؛ اطلاق غیبت بر بعضی از عشره: مثل شفاء غیظ، و مساءة قوم، و حسد، و تبرم، محتاج به تکلفی است که خواهد آمد؛ چرا که غیبت متعلق به لفظ و قول است، نه به معنی؛ به خلاف احتمال ثانی که نظر به همه درست می آید و احتیاج به تکلف ندارد. به هر حال:

اول از عشره - شفا یافتن خشم کسی است به دلگیر شدن کسی؛ و غیبت بودن این، بنا بر احتمال اول، یا به این اعتبار است که هر که صاحب این نفس است که به دلگیری مردم خوشحال می شود؛ معلوم است که از غیبت ایشان و ذکر معایب ایشان نیز پروا نخواهد داشت، یا آنکه این صفت در حکم غیبت است به اعتبار ترتب اثم.

دوم - آنکه تصدیق کند چیزی را که متضمن تهمت کسی باشد.

سوم - تصدیق کردن خبری که مشتمل بر نقص کسی باشد، بی کشف و بیان.

چهارم - بدگمان بودن به کسی.

پنجم - حسد بردن به کسی؛ این نیز محتاج به تکلف مذکور است.

ششم - سخریه و استهزا به کسی کردن.

هفتم - در هنگام ذکر خوبی کسی، تعجب نمودن و استبعاد کردن.

هشتم - در هنگام مذکور، اظهار ملالت و کراهت نمودن.

نهم - زینت دادن حرفی که مشتمل بر معایب غیر باشد و شاخ و برگ بر او قرار

دادن. ممکن است که مراد از تصدیق اول به قرینه فقره تالیه، تصدیق کردن خبر

باشد؛ خواه با کشف و خواه بی کشف، و تصدیق ثانی بی کشف و ذکر خاص باشد بعد از عام؛ و تهمت قسم علیحده باشد، یعنی: کسی را به یکی از صفات ذمیمه متهم داشتن. بنابراین توجیه عدد ده تمام می شود هر چند ظاهر فقره مذکوره، نظر به فقره سابقه آن است که واو، واوِ معی باشد نه عطف.

فَإِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَادْكُرِ الْخَالِقَ لَا الْمَخْلُوقَ، فَيُصِيرَ لَكَ مَكَانَ الْغَيْبَةِ عِبْرَةً، وَمَكَانَ الْإِثْمِ ثَوَابًا.

یعنی: اگر خواهی که دنیا و آخرت تو سالم باشد و خسران به هیچ کدام راه نیابد، همیشه به یادِ خدا باش و مخلوق را فراموش کن و متعرض حالِ کسی مشو، تا بجای غیبت، عبرت و بصیرت بهم رسد، و بجای گناه و عذاب، اجر و ثواب روزی شود. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که فرمود:

كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ، اجْتَنِبِ الْغَيْبَةَ فَإِنَّهَا إِذَا مُمِ كِلَابِ النَّارِ.

یعنی: دروغ می گوید کسی که می گوید: من حلال زاده ام و غیبت مردم می کند و گوشت بدن مردم می خورد. و دوری کنید از غیبت کردن مردم که غیبت نانخورش سگان جهنم است.

مروی است از حضرت صادق علیه السلام که: هر که ملاقات کند مردم را بروئی و غایب شود ایشان را به روی دیگر، می آید در روز قیامت و حاضر محشر می شود و از برای او است زبانی از آتش.

حاصل: احادیث در باب خساست غیبت، زیاده از آن است که به حیطه ضبط تواند آمد. **أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ.**

باب پنجاهم درباره ریاء

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تُرَآءَ بِعَمَلِكَ مَنْ لَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، وَالرِّيَاءُ شَجَرَةٌ لَا تُثْمِرُ إِلَّا الشَّرَّكَ الْخَفِيَّ، وَأَصْلُهَا النِّفَاقُ، يُقَالُ لِلْمُرْآئِي عِنْدَ الْمِيزَانِ: خُذْ ثَوَابَكَ وَثَوَابَ عَمَلِكَ مِمَّنْ أَشْرَكَتَهُ مَعِيَ؛ فَاَنْظُرْ مَنْ تَعْبُدُ؟ وَمَنْ تَدْعُو؟ وَمَنْ تَرْجُو؟ وَمَنْ تَخَافُ؟!، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِخْفَاءِ شَيْءٍ مِنْ بَاطِنِكَ عَلَيْكَ، وَتَصِيرُ مَخْدُوعًا بِنَفْسِكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ»، وَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ الرِّيَاءُ فِي الْبَصَرِ، وَالْأَكْلِ، وَالْكَلَامِ، وَالْمَشْيِ، وَالْمُجَالَسَةِ، وَاللِّبَاسِ، وَالصَّحَكِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ؛ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ وَ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ بَاطِنُهُ، وَخَشَعَ لَهُ بَقْلِيهِ، وَرَأَى نَفْسَهُ مُقَصِّرًا بَعْدَ بَذْلِ كُلِّ مَجْهُودٍ، وَجَدَ الشُّكْرَ عَلَيْهِ خَاصِلًا، فَيَكُونُ مِمَّنْ يُزْجَى لَهُ الْخَلَاصُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ. إِذَا اسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تُرَآءَ بِعَمَلِكَ مَنْ لَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: ریا مکن به عملِ خود و قصد مکن، نمودنِ عملِ خود را به کسی، که نه زنده کردن از او آید و نه میراندن، نه قوت دادن و نه بریدن. و سزاوارِ عبادت و پرستش، کسی است که به همه چیز توانا است، و به جمیع اشیاء قادر و دانا است، و عملِ تو باید خالص از برایِ او باشد، و هیچ چیز غیرِ او منظورِ تو نباشد، تا چنانکه از ذات و صفت او، شرکت منتفی است، بندگی او نیز چنین باشد؛ و به فرموده او عز اسمہ، که: «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (قسمتی از آیه ۱۱۰ - کهف)؛ عمل شده باشد.

وَالرِّيَاءُ شَجَرَةٌ لَا تُثْمِرُ إِلَّا الشِّرْكَ الْخَفِيَّ.

می فرماید که: ریا درختی است که حاصلِ او نیست مگر شرکِ خفی؛ شرک بر دو قسم است: شرکِ خفی و شرکِ جلی:

شرکِ جلی - به دو مبدأ قائل شدن است؛ مثلِ ثنویه که به دو مبدأ قائلند؛ یکی نور و یکی ظلمت، یا یکی یزدان و دیگری اهرمن.

و شرکِ خفی - عبارت از ریاء است؛ و مرائی نیز به حکم: «جَعَلَ إِلَهُهُ هَوَاهُ»؛ در حکمِ مشرک است و در قیامت با ایشان محشور خواهد بود.

وَأَصْلُهَا النِّفَاقُ.

اصل ریا و منشأ ریا، نفاق است. چرا که نفاق، عدمِ توافقِ باطن است با ظاهر، و مرائی هرگاه عملی کند نه محض از برایِ خدا و قصدش در آن عمل، نمودنِ عمل باشد. یعنی: چون غیرِ خدا را در آن عمل، دخیل و سهم کرده است؛ پس با خدایِ خود نفاق کرده است.

يُقَالُ لِلْمُرَائِي عِنْدَ الْمِيزَانِ: خُذْ ثَوَابَكَ وَثَوَابَ عَمَلِكَ مِمَّنْ أَشْرَكَتَهُ مَعِيَ؛ فَاَنْظُرْ مَنْ تَعَبَّدُ؟ وَمَنْ تَدْعُو؟ وَمَنْ تَرْجُو؟ وَمَنْ تَخَافُ؟!

یعنی: می گویند به مرائی در روزِ قیامت در وقتِ کشیدنِ اعمال به ترازویِ عدل که: بگیر ای مرائی، ثوابِ عملِ خود را از کسی که عمل از برایِ او کردی.

پس هرگاه دانستی که ریا به چه مرتبه معیوب است و مرائی به چه مرتبه مغبون است، پس باید در هنگام بندگی و عبادت، نظر کنی که، که را بندگی می کنی؟ و که را می خوانی؟ و از که امید احسان داری؟ و از که می ترسی؟ غرض آنکه: باید در وقت عمل، ملحوظ و منظور، غیر معبود نباشد و غیر او به خاطر نگذرد؛ تا در خواندن: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (حمد - ۵)؛ و مانند این، منافق و دروغگو نباشی.

وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِخْفَاءِ شَيْءٍ مِنْ بَاطِنِكَ عَلَيْكَ، وَتَصِيرُ مَخْذُوعًا بِنَفْسِكَ.

می فرماید که: چون تو قدرت نداری که از خود زایل کنی و پوشیده داری چیزی را که ظاهر می شود از باطن تو، از مخاطراتِ شیطانی و تخیلاتِ نفسانی؛ از فریبِ نفسِ اماره خلاصی نداری و گول از او می خوری، گمانت این است که گولِ خدا هم می توانی زد و فریبِ او می توانی داد؛ نه این چنین است. بلکه حضرتِ او، عزّ اسمّه، به کلّ ذراتِ عالم و هرچه در سینه کسی خطور می کند، عالم و دانا است. پس این ریا که می کنی و خدعه به خدا می کنی، خدعه به خود کرده ای و فریبِ خود داده ای، نه او.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. (بقره - ۹)

چنانکه خداوندِ عالم در قرآن مجید فرموده که: خدعه می کنند منافقان با خدای و با مؤمنان، و فریبِ ایشان می دهند و نمی دانند که خدعه نمی کنند مگر به خود، گول نمی زنند مگر به خود. مرائی هم چنانکه گذشت، در حکم منافق است؛ پس او هم در عموم آیه داخل است.

وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ الرِّيَاءُ فِي الْبَصَرِ، وَالْأَكْلِ، وَالْكَلَامِ، وَالْمَشْيِ، وَالْمُجَالَسَةِ، وَاللِّبَاسِ، وَالصَّحَكِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ؛ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ وَسَائِرِ

الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ.

می فرماید که: اکثر ریا در اعضای ظاهره و افعال ظاهره می رود. مثل چشم. ریای چشم: عبارت از نگاه کردن از روی عجز و انکسار است. یعنی: از روی سالوسی نگاه کند که تا مردم به حکم: «الظَّاهِرُ غُنَّوَانُ الْبَاطِنِ» از خضوع ظاهر، به خضوع باطن منتقل شوند، و او را صالح و متقی دانند. و وجه تخصیص به بصر، زیادتی ظهور او است در بصر. در افعال ظاهره هم ریا می رود؛ مثل نماز و حج و جهاد و قرائت قرآن و سایر عبادات ظاهره، و در میان عملها، عملی که ریا در او کمتر راه دارد، روزه است. و از اذکار: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». از این جهت روزه به شرف نسبت «الصَّوْمُ لِي»، مشرف شد. و ذکر مذکور به شرف: «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»، به حلیه زینت درآمد.

و ریای اکل: به دو طریق متصور است:

یکی - کم خوردن به قصد فریب مردم.

دوم - بسیار خوردن به قصد تنفر مردم از او؛ و این جماعت را ملامتیه می گویند. و به همین قیاس، تکلم و مجالست و غیر اینها.

وَمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ بَاطِنَهُ، وَخَشَعَ لَهُ بَقْلِبِهِ، وَرَأَى نَفْسَهُ مُقَصِّرًا بَعْدَ بَذْلِ كُلِّ مَجْهُودٍ، وَجَدَ الشُّكْرَ عَلَيْهِ حَاصِلًا، فَيَكُونُ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الْخَلَاصُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ، إِذَا اسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ.

می فرماید که: هر که خالص کرد باطن خود را از برای خدا، از لوث مشتهیات نفسانی و در ظاهر و باطن و از دل و زبان، ملازم خضوع و خشوع شد و با این مراتب، معترف به تقصیر خود شد و واقعی و اعتباری به خود و عبادت خود راه نداد و در هر مرتبه خود را مقصر دانست و از طریقه شکرگزاری تجاوز نکرد و انحراف نورزید، به همین حال مستقیم و باقی ماند؛ چنین کسی با این شرایط می توان گفت که: از ریا خالص و به این رذیله موسوم نیست.

این شرح موافق نسخه‌ای است که در «وَجَدَ الشُّكْرَ» عطف باشد و در «فَيَكُونُ» «فا» باشد. اما بنا بر نسخه‌ای که در اول «واو» عطف نباشد و در ثانی بجای «فا» «واو» باشد. «وَجَدَ الشُّكْرَ»، جزای شرط خواهد بود و معنی «وَجَدَ الشُّكْرَ عَلَيْهِ حَاصِلًا»، «وَجَدَ عَمَلَهُ مَقْبُولًا» خواهد شد؛ از باب: «شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ، وَفُلَانٌ سَعْيَهُ مَشْكُورٌ».

و از جمله عیبهای ریاء و نقایص او، آن است که متولد می‌شود از او صفتِ عُجْب؛ و نیز رذیله‌ی هوا از او تربیت می‌یابد. و اغلب آن است که ریاء از باطنِ قومی بروز می‌کند که، به صفتِ نفاق موصوف باشند. چنانکه در قرآن مجید است که: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (نساء ۳۸)؛ و جای دیگر فرموده: «وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» (نساء ۱۴۲).

غریبی؛ شبی در مسجدی نزول کرد و سگی پیش از او در گوشه‌ی مسجد خفته بود. چون ساعتی از شب بگذشت، سگ بر خود بجنبید. آن غریب پنداشت که شخصی از اهلِ محله است. به امید آنکه بامداد اهلِ آن محله را از حالِ خود اعلام کند و او را در میانِ ایشان قبولی و شهرتی باشد؛ بی‌وضو به نماز ایستاد و تا صبح دست و پا می‌زد و نماز بی‌وضو به جهتِ ریاء می‌کرد، چون هوا روشن شد سگ گوشها بجنبانید و از مسجد بیرون رفت. مرید همه شب به طاعت مشغول بود. چون بامداد شد، بینی پر خاک و دامن و ریش پر باد. به نظر شیخ آمد، تا شیخ اصحاب را از حالِ او خبر دهد. شیخ آن کدورتِ بی‌صفا را مشاهده کرده گفت: امشب به کدام کوره مبتلا شده‌ای که تو را از جهودِ خیر، بدتر می‌بینم.

باب پنجاه و یکم در ذمّ حسد

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْخَاسِدُ يُضِرُّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُضِرَّ بِالْمَحْسُودِ، كَابْلِيسَ
 أَوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اللَّعْنَةَ، وَ لِأَدَمَ (ع) الْاجْتِبَاءَ وَالْهُدَى، وَالرَّفْعَ إِلَى
 مَحَلِّ حَقَائِقِ الْعَهْدِ وَالْإِصْطِفَاءِ، فَكُنْ مُحْسُودًا وَلَا تَكُنْ خَاسِدًا؛ فَإِنَّ
 مِيزَانَ الْخَاسِدِ أَبَدًا ضَعِيفٌ بِثِقَلِ مِيزَانِ الْمَحْسُودِ، وَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ، فَمَاذَا
 يَنْفَعُ الْحَسَدُ الْخَاسِدَ؟ وَمَاذَا يُضِرُّ الْمَحْسُودَ الْحَسَدُ، الْحَسَدُ أَضْلُهُ مِنْ عَمَى
 الْقَلْبِ، وَجُحُودِ فَضْلِ اللَّهِ؛ وَهُمَا جَنَاحَانِ لِلْكَفْرِ، وَبِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنُ آدَمَ
 فِي حَسْرَةِ الْأَبَدِ، وَهَلَكَ بِذَلِكَ مَهْلَكًا لَا يَنْجُو مِنْهُ أَبَدًا، وَلَا تَوْبَةً لِلْخَاسِدِ
 لِأَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَيْهِ، مُعْتَقِدٌ بِهِ، مُطْبُوعٌ فِيهِ، يَبْدُو بِلَا مُعَارِضٍ لَهُ وَلَا سَبَبٍ، وَالطَّبْعُ
 لَا يَتَغَيَّرُ عَنِ الْأَصْلِ وَإِنْ عُولَجَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْخَاسِدُ يُضِرُّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُضِرَّ بِالْمَحْسُودِ كَابْلِيسَ
 أَوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اللَّعْنَةَ وَ لِأَدَمَ (ع) الْاجْتِبَاءَ وَالْهُدَى، وَالرَّفْعَ إِلَى
 مَحَلِّ حَقَائِقِ الْعَهْدِ وَالْإِصْطِفَاءِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: ضررِ حسد، اول به محسود می رسد و بعد
 از او به محسود اگر برسد؛ مثل شیطان که به آدم (ع) حسد برد و پیش از اضرار به

آدم که اخراج از بهشت باشد ضرر، به خود او رسید و محروم از رحمت الهی شد و به حضرت آدم علیه السلام نرسید مگر نبوت و اصطفاء و رفعت شأن و اجتناب و علو مکان و هدایت مردمان.

فَكُنْ مَحْسُودًا وَلَا تَكُنْ حَاسِدًا: فَإِنَّ مِيزَانَ الْحَاسِدِ أَبَدًا ضَعِيفٌ يَثْقُلُ مِيزَانُ الْمَحْسُودِ.

پس باش همیشه محسودِ خلاق، که دیگران بر تو حسد برند و مباش حاسد که بر کسی حسد بری؛ چرا که میزانِ حسود، همیشه سبک است و میزانِ محسود سنگین. و چون حسود همیشه به از خود می بیند، همیشه در غم و غصه است که چرا مالِ او را من نداشته باشم؟ و او چرا مثلِ من نباشد؟

وَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ.

یعنی رزقِ هر کسی موافقِ قسمتِ ازلی و تقدیرِ سرمدی. مطابقِ حکمت و مصلحت و مناسبِ حالِ هر کسی به او می رسد؛ پس حسد بردن به کسی، نه باعثِ زیادتی روزیِ حاسد می شود و نه نقصانِ روزیِ محسود. چنانکه می فرماید:

فَمَاذَا يَنْفَعُ الْحَسِدُ الْحَاسِدُ؟ وَمَاذَا يُضِرُّ الْمَحْسُودَ الْحَسِدُ. الْحَسِدُ أَصْلُهُ مِنْ عَمَى الْقَلْبِ، وَجُحُودِ فَضْلِ اللَّهِ: وَهُمَا جَنَاحَانِ لِلْكَفْرِ.

می فرماید که: حسد، اصلِ او و منشأ او، کوریِ دل است و راهِ نبردن به حق و انکار کردنِ فضلِ الهی؛ و کوریِ دل و انکارِ فضلِ الهی، پر و بالِ کفرند و قوتِ کفر و زورِ او به این دو صفت است. پس رسید که، حسد حاصل نمی شود مگر از کفرانِ نعمتِ الهی.

وَبِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنُ آدَمَ فِي حَسْرَةِ الْأَبَدِ، وَهَلَكَ بِذَلِكَ مَهْلَكًا لَا يَنْجُو مِنْهُ أَبَدًا.

و به سببِ حسد و از راهِ حسد، افتاد پسرِ آدم که قابیل باشد، در حسرتِ

همیشگی؛ و هلاک شد، هلاک شدنی که هرگز نجات ندارد.

و قصه ایشان بر سبیل اجمال چنان بود که: بعد از قبول شدن توبه آدم و موصلت او به حوا، حوا از او حامله گشت، به هر بطنی پسر و دختری می آورد. مگر شیت ع که تنها متولد شد و چون بزرگ می شد، آدم ع بنا بر قول مشهور، دختر یک بطن را به پسر بطن دیگر می داد، تا نسل بسیار شود. حق تعالی بر نسل آدم ع برکت کرد بر وجهی که از دنیا نرفت، تا فرزندی و فرزند زادگان، چهل هزار شدند. و مروی است که اولین فرزندی او قابیل بود و توام اقلیمیا بود که در غایت حسن بود، و توام هابیل را «لبوزا» گفتندی و او را چندان جمال نبود، و چون به حد بلوغ رسیدند، آدم ع «لبوزا» را به قابیل نامزد کرد و «اقلیمیا» را به هابیل؛ قابیل از این حکم ابا کرده گفت: خواهر من جمیله است و با من در رحم بوده و او به من اولی است، آدم ع فرمود که: حکم خدای بر این وجه است و مرا در این هیچ اختیاری نیست؛ قابیل این را مسلم نداشت و گفت: تو هابیل را دوست تر داری، از آن جهت آنچه خوبتر است بدو می دهی. آدم ع گفت: اگر سخنی من بیاورد نمی کنی. هر یکی از شما قربانی کنید به آنچه می توانید؛ قربانی هر که قبول گردد «اقلیمیا» از آن او باشد. چنانکه خدای تعالی از این خبر داده که: «إِذْ قَرَّبْنَا قُورْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» (مانده ۲۷).

آورده اند که هابیل گوسفنددار بوده، بزه فربه خوب که به غایت دوست می داشت بیاورد و بر سرکوهی نهاد و قصد کرد که اگر قربانی من مقبول نگردد ترک «اقلیمیا» کنم. و قابیل صاحب زراعت بود. دسته گندم ضعیف کم دانه بیاورد و در همان موضع بنهاد و با خود گفت: اگر این قربانی من قبول شود و اگر نشود من دست از خواهر خود باز ندارم. پس قبول شد قربانی یکی از ایشان که هابیل بود. بدین نوع که آتش سفید بی دودی از آسمان فرود آمد و گوسفند او را بخورد و از دیگری که قابیل باشد، مقبول نشد. چه آتش از قربانی او در گذشت و به خوردن او التفات نکرد. قابیل در غضب شده دود حسد، دیده بصیرت او را تیره کرد و کرد آنچه کرد.

وَلَا تَوْبَةَ لِلْحَاسِدِ لِأَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَيْهِ، مُعْتَقِدٌ بِهِ، مَطْبُوعٌ فِيهِ، يَبْدُو بِلا مُغَارِضٍ
لَهُ وَلَا سَبَبٍ، وَالطَّبْعُ لَا يَتَغَيَّرُ عَنِ الْأَصْلِ وَإِنْ عُولَجَ.

می فرماید که: حسد توبه ندارد و حسود، هرگز توفیق توبه نمی یابد؛ چرا که حسود، مصرّ است بر حسد و این صفتِ خبیثه را ملکهٔ خود کرده است و در دل او جا کرده است و طبیعی و جبلّی او شده و علتِ زوال از برای او حاصل نیست. و هر صفتِ این چنینی، زوال پذیر نیست؛ چه عدم شیء یا به انتفاء علت است؛ یا به طریانِ ضدّ؛ و با فرض عدم هر دو، زوال ممکن نیست؛ و این محمول است بر عسرِ زوال این صفتِ حسد، نه بر امتناع؛ و گرنه تکلیف ما لایطاق لازم می آید. چه هر مکلفی، مکلف است بر ازالهٔ هر صفاتِ ردّیه، خواه حسد و خواه غیر حسد؛ و طریقِ ازاله اش مداومتِ ذکرِ مروت است و تذکّرِ عظمت و بزرگواریِ خدای تعالی و ملاحظه نمودنِ تقسیماتِ ازلیّه و تقدیراتِ الهیّه، چنانکه مذکور شد.

بباید دانست که اصلِ این صفتِ خبیثه، از دنائتِ همت و خساستِ طبیعت که نتایجِ جهلند، در وجود می آید و از اینجاست که اظهارِ این صفت بر قلبِ فطنت و نقصانِ عقل؛ دلیلی است واضح؛ نبینی که حسود چنانکه گذشت؛ همهٔ عمرِ خود را از راحتِ غیری در مشقت دارد و هزار بار شربتِ زهر آلودِ غصّه و غم تجرّع می کند و هر کجا شخصی پایِ نشاط بر زمین نهد، او دستِ حسرت بر سر زدن می گیرد، و این صفت نیز مثلِ سایرِ صفاتِ ذمیمه، از هر طایفه به شکلی بروز می کند و به هر نوع که ظهور می کند، ناپسند است و از طریقِ عقل دور است؛ بلکه خود مجادلهٔ صریح است با حق، و مذهبی است به غایت ناحق.

باب پنجاه و دوم در نکوهش طمع

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : بَلَّغَنِي أَنَّهُ سُئِلَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ : مَا الْأَصْلَحُ فِي الدِّينِ ؟
وَمَا الْأَفْسَدُ ؟ فَقَالَ : الْأَصْلَحُ الْوَرَعُ ؛ وَالْأَفْسَدُ الطَّمَعُ ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ :
صَدَقْتَ يَا كَعْبُ الْأَخْبَارِ ، وَالطَّمَعُ خَمْرُ الشَّيْطَانِ يَسْتَقِي بِيَدِهِ لِحْوَ آصِهِ ؛
فَمَنْ سَكَرَ مِنْهُ لَا يَضْحَكُ إِلَّا فِي أَلِيمِ عَذَابِ اللَّهِ ، وَمُجَاوِرَةِ سَاقِيهِ ، وَ لَوْ لَمْ
يَكُنْ فِي الطَّمَعِ سَخَطٌ إِلَّا مُشَارَاةُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا لَكَانَ عَظِيمًا ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ » . وَ
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) : تَفَضَّلَ عَلَى مَنْ شَتَّ فَأَنْتَ أَمِيرُهُ ، وَاسْتَغْنَى عَمَّنْ
شَتَّ فَأَنْتَ نَظِيرُهُ ، وَافْتَقَرَ إِلَى مَنْ فَأَنْتَ أَسِيرُهُ ، وَالطَّمَاعُ فِي الْخَلْقِ
مَنْزُوعٌ عَنْهُ الْإِيمَانُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَخْجُرُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ
الطَّمَعِ فِي الْخَلْقِ ، فَيَقُولُ : يَا صَاحِبِي خَرَّائِنِ اللَّهَ مَمْلُوءَةً مِنَ الْكَرَامَاتِ (وَ
هُوَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ، (وَهُوَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا) . وَ مَا
فِي أَيْدِي النَّاسِ فَإِنَّهُ مَشُوبٌ بِالْعِلَلِ ، وَ يَرُدُّهُ إِلَى التَّوَكُّلِ وَالْقَنَاعَةِ وَقَصْرِ
الْأَمَلِ ، وَ لُزُومِ الطَّاعَةِ وَالْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ ، وَإِنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ تَرَكَهُ مَعَ سُؤْمِ الطَّمَعِ وَفَارَقَهُ .

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: بَلَّغْنِي أَنَّهُ سُئِلَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ: مَا الْأَصْلَحُ فِي الدِّينِ؟
وَمَا الْأَفْسَدُ؟ فَقَالَ: الْأَصْلَحُ الْوَرَعُ؛ وَالْأَفْسَدُ الطَّمَعُ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ:
صَدَقْتَ يَا كَعْبُ الْأَخْبَارِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: از کعب الاخبار که یکی از علمای
نصاری است، پرسیدند که: از برای نجاتِ روزِ قیامت، چه چیز اصلح است؟ و چه
چیز افسد؟ کعب جواب داد: اصلح از برای آخرت، ورع است و پرهیزگاری و
دوری از منہیات و شبهات، و افسد طمع است؛ یعنی: چشمِ طمع از غیرِ خدا
داشتن، سائل گفت: راست گفتی.

وَالطَّمَعُ خَمْرُ الشَّيْطَانِ يَسْتَقِي بِيَدِهِ لِحْوَ آصِهِ؛ فَمَنْ سَكَرَ مِنْهُ لَا يَضْحَكُ
إِلَّا فِي أَلِيمٍ عَذَابٍ لِلَّهِ، وَمُجَاوِرَةٍ سَاقِيهِ.

می فرماید که: طمع، شرابِ شیطان است؛ می دهد شیطان این شرابِ طمع را به
خواصِ خود. پس هر که از شرابِ طمع مست شد، دیگر به هوش نمی آید مگر
وقتی که با ساقی که شیطان است، داخلِ جهنم شود و در جهنم همسایه هم باشند.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الطَّمَعِ سَخَطٌ إِلَّا مُشَارَاةَ الدِّينِ بِالدُّنْيَا لَكَانَ عَظِيمًا.

می فرماید که: اگر نباشد در طمع هیچ عیبی غیرِ خریدنِ دنیا به آخرت، بس است
از برای بدی طمع. چه جای آنکه با این قباحتِ متضمنِ غضبِ الهی هم باشد. و
بعضی از مصحفین «مشاراة» را «مثاراة» به ثای مثله می خوانند، که به معنی اِثَار و
اختیار باشد و این بسیار دور است و مناسبِ آیه تالیه هم نیست، چنانکه معلوم
است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ. (بقره - ۱۷۵)

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید، در شأن اهل طمع فرموده است که: اهل طمع، جماعتی اند که خریده‌اند گمراهی و ضلالت را به هدایت، و عذاب را به مغفرت. یعنی: این را داده‌اند و آن را گرفته.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: تَفَضَّلْ عَلَى مَنْ شِئْتَ فَأَنْتَ أَمِيرُهُ.

فرموده است حضرت امیر ﷺ که: احسان کن به هر که خواهی تا به حکم: **الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ**؛ برگردی امیر او؛ چرا که به مقتضای: **مَنْ طَلَبَ دَلَّ**؛ طلب و طمع از خلق، مورث ذلت و خواری است و در زیر بار احسان کسی شدن، در حکم رعیتی و بندگی است، از این جهت فرمود که: به هر که احسان کردی. گردیدی امیر او و مولای او.

وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ فَأَنْتَ نَظِيرُهُ.

یعنی: استغنا کن از هر که باشد جز جناب عزت، تا بوده باشی مانند او. چرا که چشم طمع و توقع احسان از غیر، که باعث دنائت تو و رفعت او است، از خود سلب کرده‌ای؛ لهذا نظیر اوئی.

وَافْتَقِرْ إِلَى مَنْ فَأَنْتَ أَسِيرُهُ.

یعنی: به هر که اظهار حاجت خود کردی، به قصد آنکه احسانی از او به تو رسد؛ گردیدی اسیر او. چرا که اگر احسان به تو کرد، اسیر احسان اوئی؛ و اگر احسان نکرد، اسیر خفتی که به سبب طلب کشیده‌ای.

وَالطَّامِعُ فِي الْخَلْقِ مَنْرُوعٌ عَنْهُ الْإِيمَانُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَحْجُزُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الطَّامِعِ فِي الْخَلْقِ، فَيَقُولُ: يَا صَاحِبِي خَرُ آئِنُ اللَّهِ مَمْلُوءَةٌ مِنَ الْكَرَامَاتِ (وَهُوَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)، (وَهُوَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا). وَمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَإِنَّهُ مَشُوبٌ بِالْعِلَالِ وَيُرْدُّهُ إِلَى التَّوَكُّلِ وَالْقَنَاعَةِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ، وَلُزُومِ الطَّاعَةِ وَالْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ؛ فَإِنَّ

فَعَلَ ذَلِكَ لِرِمَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَرَكَهُ مَعَ سُؤْمِ الطَّمَعِ وَفَارَقَهُ.

می فرماید که: هر که طامع است و چشم طمع از خلق دارد، ایمان او ناقص است و او خبر از این ندارد و ایمان هر کس می ایستد میان آن کس و میان طمع. و می گوید: ای صاحب من، خزانه های خدای تعالی پر است از نعمتها و کرامتها، و او عزّ شأنه ضایع نمی گذارد مُزِدِ نیکوکار را و آنچه در دست مردم است، آلوده است به علتها و زحمتها و ربودن یک دینار و یک حبه از دست ایشان، بی خفت و زحمت میسر نیست.

غرض از این قبیل مرغباتِ ایمان به بنده، می گوید تا او را از طمع کثیف، مایل کند به توکلِ شریف و از خزانه آبادِ طولِ امل، به معموره قصرِ املِ راغب سازد. پس اگر آن شخص اطاعت کرد و گوش به سخن او کرد، ایمان ملازم او است و از مصاحبت او دست نمی کشد، و اگر «عِبَادًا بِاللَّهِ» گوش به گفته او نکرد و به وعظ او متعظ نشد و پند نگرفت، می گذارد ایمان او را با طمع و خود می رود.

نقل است که از حضرت امیر علیه السلام پرسیدند که: ایمان از چه چیز حاصل می شود؟ فرمود: به خوفِ الهی. دیگر پرسیدند به چه چیز زایل می شود؟ فرمود: به طمع. حکما گفته اند که: طمع خاصیتی است که در هر کجا وطن ساخت: سلسله شرک و نفاق را در حرکت آورد و اگر قوت گرفت به کفر انجامد.

بزرگی فرموده که: از روی حقیقت هیچ صفت را به کفر، آن نسبت نیست که طمع را؛ زیرا که کفر، ایمان را شک کردن است و طمع، یقین را شک کردن. باید دانست که اول طمع که از باطن مردم سر برزند، نتیجه حرص باشد و آن را در کلیات و جزئیات، از عام و خاص مردم معلوم می توان کرد، بلکه محسوس می توان دید.

نه از حرص کودک برآرد نفیر پس آنگه طمع دارد از دایه شیر
جوانان و پیران که ره می روند هم از حرص بهر طمع می روند
و چون این معنی نخست از نفیس حیوانی است، اثر او را در جمیع حیوانات مشاهده می توان کرد.

دوم - طمع از ریا در وجود آید و این نوع خاص تر است؛ زیرا که منبع او نفس انسانی است و سایر حیوانات را در این معنی، مدخلی نیست و این طمع از این حاصل آید، که شخصی مالی نفقه کند، یا طاعتی بجای آرد، یا به کار خیری اقدام نماید و مقصودش این نباشد که ثواب آخرت حاصل کند، یا در طلب رضای حق «جل و علا» کوشد؛ بلکه نفس او را، طمع قبول خلق و زیادتیی شهرت و ذکر خیر و نشر محامد و امثال این باشد. چنانکه اکثر خلق از خاص و عام و وضع و شریف، مبتلا به این معنی شده اند «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ». و سرچشمه نفاق را نیز از اینجا مشاهده میکن و طلب منصب و جاه، و رغبت ریاست و فوقیت و امارت و حکومت، که به نزد اهل معرفت، هر یکی از اینها زناری است علیحده، همه را نتیجه طمع میدان. اگر به تحقیق بنگری، ریا نیز از طمع خیزد و چون این دو صفت، لازمه یکدیگرند و از هم منفک نمی شوند؛ حضرت حق جل و علا در شأن حضرت امیر علیه السلام فرمود که: «إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا» (انسان - ۹).

سوم - طمع از عجب ظاهر می شود و آن را تعلق به نفس انسانی است. زیرا که این، نه از روی احتیاج است، بلکه از راه فرط نخوت و کبر، ناشی می شود. چنانکه فرعون لعین که از غلبه عجب، خود را بدان کبری که داشت و در خلقت او متمکن و مرکوز بود، خود را مستحق آن دانست که طاعت او بر همه واجب است؛ تا چنان ترک ادبی از آن بی ادب صادر شد و از جهل نفس و غرور دنیا و نخوت ملک، «كَلِمَةُ اللَّهِ» را بدین نوع تهدید کرد که: «لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي، لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» (شعراء - ۲۹)؛ و این هر سه نوع که تقریر کرده شد، در اصطلاح طمع است و از جمله مهلکات است؛ و طمع ممدوح، طمعی است که حضرت ابراهیم خلیل، از ملک جلیل کرد و گفت: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

باب پنجاه و سوم در مدح سخا و جود

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : السَّخَاءُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ عِبَادُ الْإِيمَانِ
وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِلَّا سَخِيًّا، وَلَا يَكُونُ سَخِيًّا إِلَّا ذَائِقِينَ وَهَمَّةٍ غَالِيَةٍ؛ لِأَنَّ
السَّخَاءَ شِعَارُ نُورِ الْيَقِينِ، وَمَنْ عَرَفَ مَا قَصِدَ، هَانَ عَلَيْهِ مَا بَدَلَ، وَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ، وَالسَّخَاءُ مَا يَقَعُ عَلَى كُلِّ
مَحْبُوبٍ، وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّخَاءِ أَنْ لَا تُبَالِيَ مَنْ أَكَلَ الدُّنْيَا وَمَنْ مَلَكَهَا؟
مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ، عَاصٍ أَوْ مُطِيعٌ، شَرِيفٌ أَوْ وَضِيعٌ، يُطْعِمُ غَيْرَهُ وَيَجُوعُ،
وَيَكْسُو غَيْرَهُ وَيَعْرَى، وَيُعْطِي غَيْرَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ عَطَاءٍ غَيْرِهِ، وَيُؤْمِنُ
بِذَلِكَ وَلَا يَمُنُّ، وَلَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا لَمْ يَرِ نَفْسُهُ فِيهَا إِلَّا أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ
بَدَّلَهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ سَامِلٌ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله :
«السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ
النَّارِ؛ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ
النَّارِ». وَلَا يُسَمَّى سَخِيًّا إِلَّا الْبَادِلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَوَجْهِهِ، وَلَوْ كَانَ بِرَغِيفٍ
أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : «السَّخِيُّ بِمَا يَمْلِكُ وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، وَأَمَّا
الْمُتَسَخِّي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَحَمَالٌ لِسَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ، وَهُوَ أَبْخَلُ النَّاسِ
لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ لْغَيْرِهِ، حَيْثُ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ». قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ

جَلَّ: «وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ». وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ: ابْنِ
 أَدَمَ مُلْكِي مُلْكِي وَمَالِي مَالِي، يَا مِسْكِينُ: أَيْنَ كُنْتَ حَيْثُ كَانَ الْمُلْكُ وَلَمْ
 تَكُنْ، وَهَلْ لَكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَلَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ،
 إِمَّا مَرَحُومٌ بِهِ أَوْ مُعَاقَبٌ عَلَيْهِ، فَأَعْقِلْ أَنْ لَا يَكُونَ مَالٌ غَيْرَكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ
 مِنْ مَالِكَ. فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: مَا قَدَّمْتَ فَهُوَ لِلْمَالِكِينَ، وَمَا
 أَخَّرْتَ فَهُوَ لِلْوَارِثِينَ، وَمَا مَعَكَ فَمَا لَكَ عَلَيْهِ سَبِيلٌ سِوَى الْغُرُورِ بِهِ، كَمْ
 تَسْعَى فِي طَلَبِ الدُّنْيَا؟ وَكَمْ تَزْعَى؟ أَفَتُرِيدُ أَنْ تُفْقِرَ نَفْسَكَ وَتُغْنِيَ
 غَيْرَكَ؟!»

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ﷺ: السَّخَاءُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ.

حضرت امام صادق ﷺ می فرماید که: سخاوت و کرم، از اخلاق پیغمبران است.

وَهُوَ عِبَادُ الْإِيمَانِ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِلَّا سَخِيًّا.

و سخاوت: ستون ایمان است و قائمی ایمان از او است؛ چرا که مقتضای همت
 عالی و مقتضای کرم و سخاوت؛ توسل کردن است به جناب احدیت در جمیع
 امور و قطع نظر کردن از غیر او، هر چه باشد؛ و این نیست مگر ایمان کامل.
 و مدح و تعریف کرم و سخاوت، در احادیث بسیار است و از آن جمله است که:
 «السَّخِيُّ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا»؛ و محدثین در توجیه این حدیث می گویند:
 مراد از «نار» نار با وصف ایلام است. یعنی: کافر سخی. هر چند داخل نار می شود
 اما از نار، آلم به او نمی رسد. چنانکه حدیث است که: پادشاه کافر عادل؛ مثل
 نوشیروان؛ یا سخی کافر؛ مثل حاتم، هر چند در جهنمند اما به برکت عدالت و
 جود، از عذاب جهنم محفوظ هستند.

وَلَا يَكُونُ سَخِيًّا إِلَّا ذَا يَقِينٍ وَهِمَّةٍ عَالِيَةٍ: لِأَنَّ السَّخَاءَ شِعَارُ نُورِ الْيَقِينِ.

و نمی باشد سخی مگر کسی که صاحب یقین باشد و اعتقاد جزم به شرع و شارع و به آنچه از جانب الهی به او آمده؛ داشته باشد. چرا که سخاوت و کرم. لباس نور یقین است، هر که دل او از کدورت شک و شبهه خالی است و به نور یقین حالی است، به صفت سخاوت موصوف، و به سمت جود و کرم: موسوم است.

وَمَنْ عَرَفَ مَا قَصِدَ، هَانَ عَلَيْهِ مَا بَدَّلَ.

هر که دانست که مقصود از بذل و بخشش چه چیز است، که قرب به جناب احدیت و تشبه به کریم علی الاطلاق، است آسان می شود به او بذل و کرم.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ.

حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: سخاوت و کرم، جبلی و طبیعی دوستان خدا است و هر چند بنای دوستی و ربط به مبدأ، محکم تر است علاقه به مال و دنیا کمتر است و جرأتش به بذل و بخشش بیشتر.

وَالسَّخَاءُ مَا يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَحْبُوبٍ.

یعنی: حق سخاوت و بخشش آن است که، واقع شود بر هر چه محبوبتر است و علاقه به او بیشتر است. چنانکه در قرآن عزیز است: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ». (آل عمران - ۹۲)

أَقْلَهُ الدُّنْيَا.

می فرماید که: بذل دنیا و بخشش مال دنیا، کمترین مرتبه سخاوت است.

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّخَاءِ أَنْ لَا تُبَالِي مَنْ أَكَلَ الدُّنْيَا وَمَنْ مَلَكَهَا؟ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ، غَاصٌّ أَوْ مُطِيعٌ، شَرِيفٌ أَوْ وَضِيعٌ.

می فرماید که: نشانه سخاوت آن است که باک نداشته باشد و به خاطرش هم

نگذرد، نه دنیا و نه مال دنیا و نه صاحب دنیا، خواه دنیا دار، مؤمن باشد و خواه کافر، و خواه عاصی و خواه مطیع، و خواه شریف و خواه ضعیف؛ بلکه وجودش را نقص داند و عدمش را کمال شمارد.

يُطْعِمُ غَيْرَهُ وَيَجُوعُ، وَيَكْسُو غَيْرَهُ وَيَعْرَى، وَيُعْطِي غَيْرَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ عَطَاءٍ غَيْرِهِ، وَيُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَلَا يَمُنُّ، وَلَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا لَمْ يَرِ نَفْسُهُ فِيهَا إِلَّا أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ بَدَّلَهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَأْمَلٌ.

حق سخاوت آن است که به مقتضای: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (حشر - ۹)؛ غیر را بر خود اختیار کند، و با وجود گرسنگی و احتیاج خود به طعام، طعام را به دیگری بذل کند، و با وجود برهنگی و احتیاج به لباس، لباس را به دیگری پوشاند، و به قدر مقدور، مال و سایر مایحتاج از ارباب فقر و حاجت دریغ ندارد، و احسان از غیر، قبول نکند و به هر که احسان می کند، خود ممنون باشد و او را از احسان خود ممنون نسازد و منت نهد، و اگر مالک همه دنیا باشد و همه خزاین زمین در حیطه تصرف او باشد، خود و غیر را در او مساوی داند و اگر فرضاً همه آن مال و اسباب را در یک ساعت در راه خدا دهد و به مصارف خیر صرف کند، دلگیر نشود.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ.

حضرت ختمی پناه «عَلَيْهِ صَلَوَةُ الْإِلَهِ» فرمود که: سخی نزدیک است به خدا و نزدیک است به مردمان، و نزدیک است به بهشت و دور است از آتش. بخیل دور است از خدا و دور است از مردم، و دور است از بهشت و نزدیک است به آتش.

وَلَا يُسَمَّى سَخِيًّا إِلَّا الْبَاذِلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَوَجْهِهِ، وَلَوْ كَانَ بِرَعِيفٍ أَوْ

شَرْبَةُ مَاءٍ.

یعنی: نام نهاده نمی شود سخی، یعنی: اطلاق کرده نمی شود لفظ سخی مگر بر کسی که ببخشد در طاعت خدا و از برای خدا، هرچند گرده نان و شربت آبی باشد.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّخِيُّ بِمَا يَمْلِكُ وَارَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، وَأَمَّا الْمُتَسَخِّي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَحَمَالٌ لِسَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ، وَهُوَ أَبْخَلُ النَّاسِ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ لِغَيْرِهِ، حَيْثُ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ.

از حضرت رسالت پناه ﷺ منقول است که فرموده: سخاوت آن است که از مال حلال باشد و از برای خدا باشد و اما هر که بخشش کند از مال حرام یا از مال حلال، اما نه در مصارف خیر، چنین کسی سخی نیست و حمال غضب الهی است و غضب الهی متوجه او است و او بخیل ترین مردم است به نفس خود و به غیر به طریق اولی و مخالفت کننده امر خدا است و متابعت کننده هوای نفس است.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (عنکبوت - ۱۳).

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده که: که این جماعت که مالهای خود در غیر مصرف خیر، صرف می کنند و در پی هوای نفس هستند، با وجود تحمل وزر و گناه خود، متحمل وزر و گناه دیگران هستند و وزر و وبال مصاحبان ایشان نیز، در گردن ایشان است.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

يَقُولُ اللَّهُ: ابْنُ آدَمَ مُلْكِي مُلْكِي وَمَالِي مَالِي، يَا مُسْكِينُ: أَيْنَ كُنْتَ حَيْثُ كَانَ الْمُلْكُ وَلَمْ تَكُنْ، وَهَلْ لَكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ، وَلَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ. إِمَّا مَرَحُومٌ بِهِ أَوْ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِ، فَاعْقِلْ أَنْ لَا يَكُونَ مَالٌ غَيْرَكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ مَالِكَ.

از حضرت رسالت پناه ﷺ از جناب عزت نقل می‌فرماید که: او عز شأنه در حدیث قدسی فرموده:

یعنی: ای فرزندانِ آدم، این همه ملکها و مالها که در تصرف شماها است و شما به حسب ظاهر مالکِ او هستید، همه آنها از آن من است و مالکِ حقیقی و صاحبِ تحقیقی این مالها و ملکها منم، ای فقرا و مساکین، شما خود بخود فکر کنید که شما کجا بودید در زمانی که این ملک و مال بود و شما در کُثمِ عَدَم بودید؟ چنانکه بعد از وجود شما، این مالها که به امانت به دست شما است و از دیگران به شما منتقل شده است، از شما نیز به دیگران منتقل خواهد شد؛ پس گمان مبرید که شما از برای این مال یا این مال از برای شما، دائمی خواهد بود و زوال نخواهد داشت. آیا انتفاعی هست شما را در این ملک و مال ریاده بر آنچه می‌خورید و فانی می‌کنید؟! آیا می‌پوشید و کهنه می‌کنید؟! یا تصدق می‌کنید و باقی می‌گذارید از برای روزی که در آن روز محتاج‌ترید به مال، که روز قیامت باشد. و از برای هر کدام از این انتفاعات که از این مالها برده‌اید، بعد از مراتب حساب و خلاصی از آن، یا مرحوم خواهید بود، اگر تحصیل آن مالها از ممرِ مشروع کرده باشید، و یا معذب و معاقب، اگر به خلاف آن باشد. و چنان کنید که به وسیله این مال عاریتی که چند روزی به مراد شما است، از جمله مرحومین باشید و به وسیله او مستحق درجای عالی شوید، نه از فقرِ محرومین و سزاوارِ درکاتِ هاریه. و به هوش باشید که مال غیر در پیش شما دوست‌تر از مال شما نباشد و دندان شما به مال دیگران. تیزتر از مال شما نباشد. یعنی جز به الطاف الهی از هیچکس متوقع احسان م باشید و به قلیل و کثیر خود قناعت کنید، و اگر زاید بر حاجت شما باشد، به دیگران صرف کنید.

فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ :

مَا قَدَّمْتُ فَهُوَ لِلْمَالِكِينَ، وَمَا أَخَّرْتُ فَهُوَ لِلْوَارِثِينَ، وَمَا مَعَكَ فَمَا لَكَ عَلَيْهِ سَبِيلُ سِوَى الْغُرُورِ بِهِ، كَمْ تَسْعَى فِي طَلَبِ الدُّنْيَا؟ وَكَمْ تَرْعَى؟ أَفْتُرِيدُ

أَنْ تُفْقِرَ نَفْسَكَ وَتُغْنِيَ غَيْرَكَ؟

پس به تحقیق که در این مقام فرموده است حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام : هرچه تو پیش فرستادی، مثل احسان به مستحقین و مواسات به مؤمنین، پس او مال تو است و از برای تو مضبوط است و در آخرت دستگیر تو خواهد شد. و هرچه گذاشتی و ضبط کردی و بعد از تو می ماند، مال وارث است. و آنچه روز بروز خرج می کنی و معاش به او می گذرانی و از او منتفع می شوی، مظنة فریب شیطان و مورد اغوای آن دیو لعین است. چنان کن که گوی او نخوری و راه فریب او به خود ندهی و در راههای بد صرف نکنی، چه بسیار باشد که سعی کنی از برای تحصیل دنیا و به زحمت بسیار و ریاضت بیشمار، به دست آری و جمع کنی و به فقر و فلاکت و عسرت و زحمت بگذرانی و دیگران به آن مال غنی شوند و فراغت کنند و از برای تو غیر حسرت، فایده ای نباشد. و مصداق: «الْبَخِيلُ عَيْشُهُ عَيْشُ الْفَقْرَاءِ، وَحِسَابُهُ حِسَابُ الْأَغْنِيَاءِ»؛ گردی.

حاصل آنکه: صفت جود از جمله صفات جلیله و نعوت حمیده است و از جمله اخلاقی الهی است و جود و سخاوت و مروّت و فتوّت و سماحت، از روی لغت یک معنی دارد. اما ذات حق جلّ و علا به جود موصوف می شود و به لفظ مروّت و فتوّت موصوف نمی شود و سماحت در بعضی ادعیه مأثوره آمده است. و در میان این الفاظ با اشتمال همه به معنی واحد، فرقی لطیف هست و آن چنان است که مبدأ جود از عین رحمت است که به تأثیر علم عطائی. ظاهر می شود. و مبدأ سخاوت و سماحت و مروّت و فتوّت از عین شفقت که اثر علم کسی است. بروز می نماید، و نور عقل بر هر دو فائض و نظر لطف در هر دو مؤثر. اما به حکم آنکه تعلّق آن به روح است و تعلّق این نفس، در اول، شیطان و هوا را مدخل نباشد، چنانکه در ثانی دخل هست. ولیکن در صفت های دیگر هر دو را غلبه قوی باشد و تزویر و ریا و تکلف و عجب در باطن مردم پدید آرند. و جاده سداد و منهج صواب انحراف پذیرد و وقت باشد که از این سبب که گفیم نقطه جود از نقطه اعتدال تجاوز کند و در طلب رسم و عادت، به تبذیر و اسراف کشد و از آن طایفه

گردند که: «ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (کهف-۱۰۴)؛ و هرچه از صفتِ جود در وجود آید، تشریف قبول ارزانی فرمایند و به اضعافِ آن، جزا بخشند که: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا» (انعام - ۱۶۰)؛ حق سبحانه و تعالی، حدِ جود و سماحت را در قرآن مجید بیان فرموده است و علی الاجمال شرح داده: «وَمِمَّا زَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»؛ تا بدانی که اطلاقِ این الفاظ، نه تنها بر مال و متاع دنیا است و این حکم، نه به بذلِ آن واقع می شود و بس؛ بلکه بر هرچه آدمی متصرفِ آن است، صورتِ آن متاعِ دنیوی بود و بذل و انفاقِ آن اخروی.

و بیاید دانست که جود و سخاوت و سماحت و مروّت و فتوّت و بذل و انفاق و امثالِ این، هرچه نسبت به جوانمردی دارد از رویِ ظاهر لغت، همه را اشاره به یک معنی است؛ اما از رویِ تحقیق چون اشتقاقِ هر لفظی از کلمه‌ای است و از وضعِ آن کلمه، عرب را مقصودی؛ پس باید که در ضمنِ هر یکی از آن نوع فایده‌ای باشد هم بر آن لفظ مخصوص، تا به نسبتِ آن اصل و فرعِ هر یکی پدید آید و مورد و مصدرِ ایشان معلوم گردد. علمای سلف و مشایخ ما تقدّم، هریک به قدر صفایِ خاطرِ خود، بیانی فرموده‌اند و روایاتِ بسیار در کتبِ ایشان مسطور است و از حضرت رسالت پناه ﷺ نیز احادیث و اخبار وارد و از آن جمله است که آن حضرت ﷺ فرموده که: «لَا يُزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»؛ و این حاجت عامّ است، خواه حاجتِ مالی و خواه غیر مالی، هرچه باشد.

یکی از محققان گفته است که: «أَصْلُ الْفُتُوَّةِ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي أَمْرِ غَيْرِهِ». امراء القیس را گفتند: مروّت چیست؟ گفت: «الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ». و از مهترِ عالم رحمته مروی است که گفت: «السَّمَرُؤَةُ إِصْلَاحُ الدِّينِ، وَإِصْلَاحُ الْمَعِيشَةِ، وَسَخَاءُ النَّفْسِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ».

باب پنجاه و چهارم دربارهٔ اخذ و اعطاء

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَنْ كَانَ الْآخِذُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَطَاءِ فَهُوَ مَغْبُونٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرَى الْعَاجِلَ بِغَفْلَتِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْأَجْلِ ، وَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّ ، وَإِذَا أَعْطَى فَفِي حَقٍّ وَ بِحَقٍّ وَ مِنْ حَقٍّ ، فَكَمْ مِنْ آخِذٍ مُعْطٍ دِينَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، وَ كَمْ مِنْ مُعْطٍ مُورِثٍ نَفْسَهُ سَخَطَ اللَّهِ ، وَ لَيْسَ الشَّانُ فِي الْآخِذِ وَالْإِعْطَاءِ ، وَلَكِنْ فِي النَّاجِي ؛ وَالنَّاجِي مَنْ اتَّقَى اللَّهَ فِي الْآخِذِ وَالْإِعْطَاءِ ، وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِ الْوَرَعِ ، وَ النَّاسُ فِي هَاتَيْنِ الْخَصَلَتَيْنِ خَاصٌّ وَ عَامٌّ ؛ فَالْخَاصُّ يَنْظُرُ فِي دَقِيقِ الْوَرَعِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ تَنَاوَلَ عِنْدَ الصَّرُورَةِ ، وَ الْعَامُّ يَنْظُرُ فِي الظَّاهِرِ ، فَمَا لَمْ يَجِدْهُ وَلَا يَعْلَمْهُ غَضَبًا وَلَا سِرْقَةً تَنَاوَلَ ؛ وَقَالَ : لَا بَأْسَ هُوَ لِي حَلَالٌ ، وَ الْآمِنُ فِي ذَلِكَ مَنْ يَأْخُذُ بِحُكْمِ اللَّهِ ، وَ يُنْفِقُ فِي رِضَاهُ .

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَنْ كَانَ الْآخِذُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَطَاءِ فَهُوَ مَغْبُونٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرَى الْعَاجِلَ بِغَفْلَتِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْأَجْلِ .

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: هر که گرفتن چیزی از مردم، به پیش او دوست تر باشد از چیزی دادن و بخشش کردن، پس او مغبون است؛ چه او نفع دنیا

را که گرفتن است، فاضلتر دانسته است از بخشش کردن، که نفع آخرت است.

وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ، وَإِذَا أُعْطِيَ فَفِي حَقِّهِ وَبِحَقِّهِ
وَمِنْ حَقِّهِ.

می فرماید که: لازم است مؤمن را که هرگاه اخذ کند از کسی و چیزی ستاند از کسی؛ به حق ستاند. یعنی بی طلب باشد و موافق شرع باشد، و هرگاه احسان کند به کسی؛ از برای خدا باشد و منت به او نگذارد، و از روی عزت باشد، نه از روی خفت.

فَكَمْ مِنْ أَخِيذٍ مُعْطٍ دَيْنَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَكَمْ مِنْ مُعْطٍ مُورِثٍ نَفْسَهُ سَخَطَ
اللَّهِ.

یعنی: چه بسیار هستند کسانی که می گیرند از مردم چیزی و به آن گرفتن دین و آخرت خود را تباه می کنند؛ مثل آنکه با عدم استحقاق، اظهار فقر و فاقه می کنند و حقوق الله را که مال فقراء است قبول می کنند. و چه بسیار هستند جمعی که چیزی به فقرا می دهند و به آن دادن، غضب خدا را متوجه خود می کنند. یعنی: می دهند از روی خفت و منت، نه از روی قربت و عزت.

وَلَيْسَ الشَّانُ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، وَلَكِنْ فِي النَّاجِي: وَالنَّاجِي مَنْ
اتَّقَى اللَّهَ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِ الْوَرَعِ.

می فرماید که: نیست کار ما و شغل ما در اصل دادن و استادن، بلکه حرف ما در بیان ناجی از اینها است، که اهل نجات از اینها کدام است؟ می فرماید که: ناجی در اخذ، کسی است که آنچه اخذ کند تفحص کند که حرام و غصب نباشد و اگر حقوق واجب باشد، بدون استحقاق نگیرد و در همه حال متثبت و متمسک به حبل و رع و تقوی باشد و از دایره تقوی قدم بیرون نگذارد. و ناجی در عطا کسی است که آنچه می دهد، حرام و مغشوش نباشد، و منت نگذارد، و به حضور کسی

نباشد.

وَالنَّاسُ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ خَاصٌّ وَعَامٌّ؛ فَالْخَاصُّ يَنْظُرُ فِي دَقِيقِ
الْوَرَعِ، فَلَا يَتَنَاوَلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ تَنَاوَلَ عِنْدَ
الضَّرُورَةِ.

می فرماید که: مراتب آدمی در تقوی، منقسم می شود به دو قسم؛ یکی خاص و
یکی عام. اما خواص، جماعتی هستند که هرچه از کسی می گیرند، تا نهایت دقت
بجا نیارند و علم به حلیت او بهم نرسانند نمی گیرند؛ و هرچه مشتبه باشد و علم به
حلیت او حاصل نباشد، تا خوف هلاکت نباشد، دست به او نمی گذارند. و در وقت
ضرورت هم از قدر سد رمق، تجاوز نمی کنند.

وَالْعَامُّ يَنْظُرُ فِي الظَّاهِرِ، فَمَا لَمْ يَجِدْهُ وَلَا يَعْلَمُهُ غَضَبًا وَلَا سِرْقَةً تَنَاوَلُ؛
وَقَالَ: لَا بَأْسَ هُوَ لِي حَلَالٌ.

و عوام جماعتی هستند که نظر به ظاهر می کنند و تفحص بجا نمی آرند و همین
که به حسب ظاهر، علم به غصبت و سرقت او ندارند، می گیرند و می گویند: «نَحْنُ
نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ»؛ به حسب شرع، عیبی و باکی ندارد و او به ما حلال است.
وَالْأَمِينُ فِي ذَلِكَ مَنْ يَأْخُذُ بِحُكْمِ اللَّهِ، وَيُنْفِقُ فِي رِضَاهُ.

و امین در اخذ و اعطاء، کسی است که بگیرد موافق حکم خدا، و بدهد در راه
خدا.

باب پنجاه و پنجم در آداب مواخات

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِي كُلِّ زَمَانٍ عَزِيزَةٌ وَهِيَ الْإِخَاءُ فِي اللَّهِ، وَالزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ الْإِلَافَةُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَالْوَلَدُ الرَّشِيدُ، وَمَنْ أَصَابَ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْرَ الدَّارَيْنِ، وَالْحِظُّ الْأَوْفَرُ مِنَ الدُّنْيَا، وَاحْذَرْ أَنْ تُوَاجِحَ مَنْ أَرَادَكَ لَطْمَاحٍ، أَوْ خَوْفٍ أَوْ أَكْلِ أَوْ شَرْبٍ، وَاطْلُبْ مُوَاخَاةَ الْأَتَقِيَاءِ وَلَوْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمرَكَ لِطَلِبِهِمْ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِثْلِ مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِصُحْبَتِهِمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «الْإِخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ». وَاطْنُ أَنْ مَنْ طَلَبَ فِي زَمَانِنَا هَذَا صَدِيقًا بِلا عَيْبٍ بَقِيَ بِلا صَدِيقٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَوَّلَ كَرَامَةِ أَكْرَمَ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا أَنْبِيََاءَهُ عِنْدَ إِظْهَارِ دَعْوَتِهِمْ تَصَدِّقُ أَمِينٍ أَوْ وَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ أَصْدِقَاءَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَمْنَاهُ صُحْبَةُ أَنْبِيَائِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فِي الدَّارَيْنِ نِعْمَةٌ أَحْلَى وَأَطْيَبُ وَأَزْكَى مِنَ الصُّحْبَةِ فِي اللَّهِ، وَالْمُوَاخَاةِ لِرُوحِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِي كُلِّ زَمَانٍ عَزِيزَةٌ وَهِيَ الْإِخَاءُ فِي اللَّهِ

اللّٰهُ، وَالزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ الْاَلِيفَةُ فِي دِينِ اللّٰهِ، وَالْوَلَدُ الرَّشِيدُ، وَمَنْ أَصَابَ
اِخْدَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْرَ الدَّارَيْنِ، وَالْحِظُّ الْاَوْفَرُ مِنَ الدُّنْيَا.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: سه چیز در هر زمان، بسیار کم است و عزیزالوجود است:

یکی - برادر در راه خدا، که محض از برای خدا، نه از برای غرض دیگر، با کسی برادری کند. و متبّه هم باشند که از هر کدام که خلاف شرعی ناشی شود، دیگری منع کند و یار و مددکار هم باشد.

دوم - زن صالحه، که الفت به شوهر خود داشته باشد، و در فنون اطاعت، تقصیر نکند، و در حفظ سیرت خود و مال شوهر، تعدی ننماید.

سوم - فرزند رشید صالح.

و هر که همه اینها را، یا بعضی را داشته باشد، به یقین و تحقیق که به او رسیده است خیر دنیا و آخرت و به دست آورده است وافرترین نصیبی از دنیا.

وَاحْذَرُ أَنْ تُوَاخِيَ مَنْ أَرَادَكَ لِطْمَعٍ، أَوْ خَوْفٍ أَوْ أَكْلِ أَوْ شَرْبٍ،
وَاطْلُبْ مُوَاخَاةَ الْأَتْقِيَاءِ وَلَوْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمرَكَ
لِطَلَبِهِمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ
النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِثْلِ مَا أَنْعَمَ
بِهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِصُحْبَتِهِمْ.

می فرماید که: حذر کن از اینکه اختیار کنی برادری کسی را که، تو را خواهد و برادری کند با تو از برای طمع دنیا، یا از برای خوف اهل دنیا، یا از برای مدد کردن در هنگام منازعه با اهل دنیا، یا از برای اکل و شرب.

حاصل آنکه هر که با تو برادری کند نه از برای خدا، بلکه از برای اغراض دنیوی؛ امثال این جماعت را برادر خود بدان. و طلب کن از برای برادری، کسی را که متقی و پرهیزگار باشد و در تفحص ایشان باش هر چند که در ظلمات باشد و

هرچند عمر تو در طلب ایشان بسر آید. چرا که امثال این جماعت، مثل کبریت احمر، بسیار عزیز و کمیاب هستند. و خدای تعالی نیافریده است در روی زمین بعد از پیغمبران و اوصیای ایشان، کسی که فاضلتر از ایشان باشد. و هیچ نعمتی حضرت باری «عز اسئله» به بنده خود روزی نکرد که مثل توفیق ملازمت و صحبت ایشان باشد.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ.

(زخرف - ۶۷)

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده: برادران و مصاحبان دنیا در آخرت، همه دشمنی هم هستند مگر متقیان و پرهیزگاران.

حدیث است که هرگاه دو نفر مصاحب هم باشند و هر دو از اهل عذاب و عقاب باشند و مرتبه یکی بدتر از دیگری باشد، آن کس که حالش بدتر است و عذابش بیشتر، به خدا می نالد که: خداوندا، من و فلانی در دنیا با هم مصاحب بودیم و اکثر اوقات با هم بودیم، در اینجا نیز او را به من رسان، تا با هم باشیم؛ امر می شود که او را نیز در آن طبقه جهنم با او رفیق کنند. و این است مراد از دشمنی برادران دنیا، در آخرت با یکدیگر. و به همین طریق برادران ایمانی که برادری ایشان در دنیا با هم محض از برای خدا بوده، به عکس این است و هر کدام که در بهشت مرتبه اش بلندتر است، به شفاعت مصاحب خود را به درجه خود می آورد «إِلَّا الْمُتَّقِينَ» اشاره به ایشان است.

و نیز روایت است از حضرت امیر علیه السلام که چون دو مؤمن در دنیا، با یکدیگر دوستی کنند و یکی دعوت حق را اجابت گفته باشد. گوید: خداوندا، فلان کس دوست من بود و مرا به طاعت تو و طاعت انبیای تو، امر می نمود و در او امر ترغیب من می کرد و از مناهی زجر می فرمود، نظر لطف از او باز مگیر، و چنانکه مرا هدایت نمودی، او را نیز به طریق هدایت مستقیم دار، و چنانکه مرا گرامی داشتی، او را نیز به مکرمت عمیم خود، نوازش فرما. و چون دو کافر یا دو فاسق،

در دنیا با هم دوستی کنند و یکی از ایشان پیش از دیگری بمیرد. گوید: بار خدایا، فلان کس مرا از طاعت و عبادت تو، منع می‌کرد و بر فسق و معصیت تو، تحریص می‌نمود و می‌گفت: حاشا، رجوعی و بازگشتی به خدا نیست؛ خداوندانظر لطف از او بردار و به انواع عذاب و عقاب، او را معذب ساز.

بدان که خلّت و دوستی در بنی آدم، از چهار وجه بیرون نیست؛ دو وجه از آن مستحسن است و مثمر سعادت سرمدی.

و دو وجه دیگر مذموم و منتج شقاوت ابدی.

آن دو که مستحسن است:

یکی - خلّت حقیقی است که آن را محبت روحانی خوانند و استناد به آن، به تناسب ارواح است و تعارف آن؛ چون محبت انبیا و اولیا با یکدیگر.

دوم - محبت قلبی است و آن مستند است به تناسب اوصاف کامله و اخلاق فاضله؛ چون محبت صلحا و اتقیا در حق یکدیگر و دوستی امم به انبیاء و ائمه هدی.

و اما آن دو که مذموم است:

یکی - به سبب تیسیر مصالح است، چون محبت تجار و صنّاع و دوستی خدام با مخادیم؛ و ارباب حاجات با اغنیا.

دوم - محبت نفسانیه است و استناد آن به لذات حسیه و مشتهیات نفسیه است. و چون در قیامت، اسباب این دو نوع محبت مفقود باشد و غرض و غایت آن به حصول نرسد، آن محبت زوال پذیرد و به دشمنی مبدّل گردد. پس باید که مقصود اهل ایمان از خلّت و محبت با یکدیگر، محض رضای الهی باشد و مشوب به اغراض دنیوی نباشد، تا در قیامت به خطاب مستطاب: «يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» (زخرف - ۶۸)؛ سرافراز گردند.

وَ أَظُنُّ أَنَّ مَنْ طَلَبَ فِي زَمَانِنَا هَذَا صَدِيقًا بِلاَ عَيْبٍ بَقِيَ بِلاَ صَدِيقٍ.

می‌فرماید: گمان من این است که: هر که طلب کند در زمان من، این چنین

صدیقی و مصاحبی که برادرِ ایمانی باشد و از عیوبِ مذکوره بری باشد، میسر نیست و در این زمان غیر آنکه کسی بی صدیق باشد، علاج نه. اگر زمانِ مترجم را شیخ بزرگوار می دید، چه می گفت. که نام صدیق هم در میان نیست، چه جای مصداقش.

أَلَا تَرَى أَنَّ أَوَّلَ كَرَامَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا أَنْبِيَاءُهُ عِنْدَ إِظْهَارِ دَعْوَتِهِمْ
تَصْدِيقُ أَمِينٍ أَوْ وَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ أَصْدِقَاءَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ
وَأَمْنَاهُ صُحْبَةُ أَنْبِيَائِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ نِعْمَةٌ
أَحْلَى وَأَطْيَبُ وَأَزْكَى مِنَ الصُّحْبَةِ فِي اللَّهِ، وَالْمُواخَاةِ لَوَجْهِهِ.

می فرماید که: آیا نمی بینی که اول کرامت و عزتی که کرامت فرمود، کریم علی الاطلاق، به پیغمبرانِ خود، وجودِ اصدقا و اولیا بود، که ایشان در وقتِ اظهارِ نبوتِ انبیا و وصایتِ اوصیا، پیش از همه، تصدیقِ انبیا و اوصیا کردند و باعثِ رونق و رواجِ نبوت و وصایت شدند. و همچنین عظیم ترین نعمتی که کرامت فرمود جنابِ عزت به اصدقا و اولیا و ائمه، صحبتِ پیغمبران بود و این هر دو، دلیلی اند واضح و برهانی اند قاطع، بر اینکه نیست در دنیا و آخرت نعمتی شیرین تر و خوش تر از صحبتِ فی الله و برادری با برادرانِ مؤمن، در راهِ خدا.

باب پنجاه و ششم در مشورت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مِمَّا يَقْتَضِي الدِّينُ مَنْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ : عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجَرِبَةٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوَى . فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَاسْتَغْمِلِ الْخَمْسَةَ ، وَاعْزِمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّيكَ إِلَى الصَّوَابِ ، وَ مَا كَانَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ غَيْرُ عَائِدَةٍ إِلَى الدِّينِ ، فَارْضُهَا وَلَا تَتَفَكَّرْ فِيهَا ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَصَبْتَ بَرَكَةَ الْعَيْشِ وَ حِلَاوَةَ الطَّاعَةِ ، وَ فِي الْمَشُورَةِ اكْتِسَابُ الْعِلْمِ ، وَ الْعَاقِلُ مَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا عِلْمًا جَدِيدًا ، وَيَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الْمَحْضُولِ مِنَ الْمُرَادِ ، وَ مَثَلُ الْمَشُورَةِ مَعَ أَهْلِهَا مَثَلُ السَّفَرِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ فَنَائِهِمَا ، وَهُمَا غَيَّانِ عَنِ الْقَيْدِ ، لِأَنَّهُ كَلَّمَا تَفَكَّرَ فِيهَا غَاضَ فِي بُحُورِ نُورِ الْمَعْرِفَةِ ، وَازْدَادَ بِهِمَا اعْتِبَارًا وَ يَقِينًا ، وَلَا تُشَاوِرْ مَنْ لَا يُصَدِّقُكَ عَقْلُكَ ، وَ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَقْلِ وَ النُّورِ ، وَ إِذَا شَاوَرْتَ مَنْ يُصَدِّقُكَ قَلْبُكَ فَلَا تُخَالِفْهُ فِيمَا يُشِيرُ بِهِ عَلَيْكَ ، وَ إِنْ كَانَ بِخِلَافِ مُرَادِكَ ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ تَجْمَعُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ ، وَ خِلَافُهَا عِنْدَ الْحَقَائِقِ آيِنٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . وَ قَالَ تَعَالَى : وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ .

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مِمَّا يَقْتَضِي الدِّينُ مَنْ فِيهِ خَمْسُ

خِصَالُ: عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجَرِبَةٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوَى؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَاسْتَعْمِلِ
الْخَمْسَةَ، وَاعْزِمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيكَ إِلَى الصَّوَابِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: در هر کاری، خواه اخروی و خواه دنیوی، مشورت با مؤمنین لازم است، اما در کار آخرت، باید مشورت کنی با کسی که در او پنج خصلت باشد؛ عقل و علم و تجربه و نصیح و تقوی. یعنی: کسی که قوت تمیز میان حسن و قبح داشته باشد. و علم به اوامر و نواهی نیز او را حاصل باشد. و در کارها صاحب تجربه باشد. و هرچه گوید به محض دینداری و خاطرخواهی گوید، نه از روی فریب و غدر. و متقی باشد. پس اگر شخص این چنین نیابی، این صفات را خود به عمل آر و بعد از رجوع و استغفار، با خود مشورت کن و عزم را جزم کرده و توکل به خدا نموده، هرچه به خاطر افتاد به او عمل کن، که البته صواب است.

وَ مَا كَانَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ غَيْرُ عَائِدَةٍ إِلَى الدِّينِ، فَارْضَها
وَلَا تَتَفَكَّرْ فِيهَا؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَصَبْتَ بَرَكَةَ الْعَيْشِ وَ حِلَاوَةَ الطَّاعَةِ.

می فرماید که: اگر آن کاری که در نظر داری و در کردن و نکردن او مترددی؛ اگر کاری باشد دنیائی و نفع اخروی در او نباشد، پس از او بگذر و فکر در او مکن، که نکردن او اولی است و هرگاه از او گذشتی و دست از او برداشتی؛ پس به تحقیق که به برکت زندگی دنیا رسیده‌ای و حلاوت طاعت حضرت باری را ادراک نموده‌ای.

وَ فِي الْمَشُورَةِ اكْتِسَابُ الْعِلْمِ، وَالْعَاقِلُ مَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا عِلْمًا جَدِيدًا،
وَيَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الْمَخْصُولِ مِنَ الْمُرَادِ.

می فرماید که: در کارها مشورت با مؤمنین کردن، موجب تحصیل علم است و عاقل کسی است که بوسیله مشورت با مؤمنین، علم جدیدی تحصیل کند و از آن علم راه به مقصود و مراد خود ببرد و بداند که آنچه از مشورت حاصل شده،

محض صدق است و از اغوای شیطان دور است. این حلّ بنا بر آن است که «ما» موصوله باشد و «ما» اعمّ است از «مَنْ» و استعمال در ذَوِی الْعُقُول هم می شود. و ممکن است که «ما» نافیّه باشد و مراد این باشد که: استفاده نمی کند عاقل از مشورت، علم جدیدی، بلکه راه می یابد از مشورت به تعیین مراد. چرا که مشورت در صورت تردّد است و تردّد مستلزم بودن طرفین است در ذهن؛ پس، از مشورت حاصل نمی شود مگر تعیین یک طرف، نه علمی که نبوده باشد حاصل شود. بنا بر حلّ اول، ضمیر مذکور راجع است به علم جدید، و بنا بر حلّ ثانی، راجع است به مشورت به اعتبار مصدر بودن.

وَمَثَلُ الْمَشُورَةِ مَعَ أَهْلِهَا مَثَلُ التَّفَكُّرِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفَنَائِهِمَا، وَهُمَا غَنِيَانِ عَنِ الْقَيْدِ. لِأَنَّهُ كَلَّمَا تَفَكَّرَ فِيهَا غَاضٌ فِي بُخُورِ نُورِ الْمَعْرِفَةِ، وَازْدَادَ بِهِمَا اعْتِبَارًا وَيَقِينًا.

یعنی: مشورت کردن با مردم خوب و اهل علم، مثل تفکر کردن است در خلق آسمانها و زمین و فناء آسمان و زمین، که ایستاده اند هر کدام بجای خود بی قید و ستون. یعنی: چنانکه فکر کردن در اینها باعث غوص کردن است در دریاهای نور معرفت الهی، و موجب زیاد شدن یقین است به وجود خالق حکیم؛ همچنین مشورت کردن با مؤمنین هم، موجب حصول یقین است در کارها و باعث برطرف شدن تردّد و شک است در شغلها و عملها.

وَلَا تُشَاوِرْ مَنْ لَا يُصَدِّقُكَ عَقْلُكَ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَقْلِ وَالْوَرَعِ.

می فرماید که: در حین تردّد در کارها، مشورت مکن با کسی که عقل تو تصدیق او نکند، هرچند که او در تمیز و عقل، مشهور و معروف باشد؛ چرا که دل مؤمن آینه است و غلط کم می کند.

وَإِذَا شَاوَرْتَ مَنْ يُصَدِّقُكَ قَلْبُكَ فَلَا تُخَالِفْهُ فِيمَا يُشِيرُ بِهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ مُرَادِكَ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ تَجْمَحُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ، وَخِلَافُهَا عِنْدَ

الْحَقَائِقُ اثْنَيْنِ.

می فرماید که: هرگاه در کاری با کسی مشورت کردی که عقل تو تصدیق او می کند و در مراتب علم و عمل خویش می دانی، پس هرچه او می گوید عمل کن و مخالفت گفته او را جایز بدان؛ چرا که نفس آدمی سرکش است و به آسانی قبول حق نمی کند، و به حکم: «الْحَقُّ مُرٌّ»؛ حق به مذاق او تلخ است و رشد و راستی در مخالفت او است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران - ۱۵۹).

ای پیامبر، با صحابه و مؤمنین در کارها مشورت کن.

وَقَالَ تَعَالَى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (شوری ۳۸).

درباره صفات مؤمنین خداوند می فرماید که: در کارها با همدیگر مشورت می کنند.

باب پنجاه و هفتم در مدح حلم

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : الْحِلْمُ سِرَاجُ اللَّهِ يَسْتَضِيءُ بِهِ صَاحِبُهُ إِلَى جَوَارِهِ، وَلَا يَكُونُ حَلِيمًا إِلَّا الْمُؤَيَّدُ بِأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ، وَالْحِلْمُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ: أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فَيَذَلَّ، أَوْ يَكُونَ صَادِقًا فَيُتَّهَمَ، أَوْ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ فَيُسْتَخَفَّ بِهِ، أَوْ أَنْ يُؤْذَى بِلَا جُزْمٍ، أَوْ أَنْ يُطَالَبَ بِالْحَقِّ فَيُخَالِفُوهُ فِيهِ؛ فَإِنْ أَتَيْتَ كُلًّا مِنْهَا حَقَّهُ فَقَدْ أَصَبْتَ، وَقَابِلِ السَّفِيهَ بِالْأَعْرَاضِ عَنْهُ وَتَرَكِ الْجَوَابَ، يَكُنِ النَّاسُ أَنْصَارَكَ؛ لِأَنَّهُ مَنْ جَاوَبَ السَّفِيهَ فَكَأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْحَطَبَ عَلَى النَّارِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْأَرْضِ، مَنَافِعُهُمْ مِنْهَا وَأَذَاهُمْ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يَصْبِرْ عَلَى جَفَاءِ الْخَلْقِ لَا يَصِلْ إِلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى مَشُوبٌ بِجَفَاءِ الْخَلْقِ، وَحَكِي أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: إِيَّاكَ أَعْنِي؛ قَالَ: أَنَا عَنْكَ أَحْلَمُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْكَزًا، وَلِلْعِلْمِ مَعْدِنًا، وَلِلصَّبْرِ مَسْكَنًا، بُعِثْتُ لِتَمِيمِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَحَقِيقَةُ الْحِلْمِ أَنْ تَغْفُو عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَخَالَفَكَ، وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْإِتِّقَامِ مِنْهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : الْحِلْمُ سِرَاجُ اللَّهِ يَسْتَضِيءُ بِهِ صَاحِبُهُ إِلَى جَوَارِهِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: حلم، چراغ الهی است که به او راه می یابد آدمی به جوار رحمت الهی و به سبب او مستفیض می شود به فیوضات نامتناهی.

وَلَا يَكُونُ حَلِيمًا إِلَّا الْمُؤَيَّدُ بِأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ.

یعنی: رسیدن به مرتبه حلم میسر نیست، مگر بعد از رسیدن به مرتبه معرفت و توحید. یعنی: تا نور معرفت ذات و صفای الهی، در دل کسی جا نگیرد، دل او به نور حلم منور نمی شود. چه هرگاه عظمت و جبروت ذات واجب الوجود و کیفیت صفات او به کسی، فی الجمله ظاهر شد و راه به ضعف و ناتوانی خود برد، البته قوت غضبش ضعیف می شود و رعونت نفس را از سر می نهد و ملازم حلم و وقار می شود.

وَالْحِلْمُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ: أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فَيَذِلُّ، أَوْ يَكُونَ ضَاقًا فَيُثَبِّتَهُمْ، أَوْ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ فَيُسْتَخَفُّ بِهِ، أَوْ أَنْ يُؤْذِيَ بِلَا جُرْمٍ، أَوْ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَقِّ فَيُخَالِفُوهُ فِيهِ؛ فَإِنْ أَتَيْتَ كُلًّا مِنْهَا حَقًّا فَقَدْ أَصَبْتَ.

می فرماید که: پنج موضع است که حلم در آن مواضع، بسیار به موقع است و اعمال حلم در آن مواضع، بسیار دشوار است:

یکی آنکه - با وجود کمالات و استحقاق عزت، از مردم ذلت کشد و خواری بیند.

دوم آنکه - در امری صادق و راستگو باشد و دیگران تکذیبش کنند و متهمش دارند.

سوم آنکه - مردم را به حق دعوت کند و ایشان گوش به سخنش نکنند و در مقام خفت و آزار او باشند.

چهارم آنکه - اذیت و آزار از مردم بیند با عدم جرم و تقصیر.

پنجم آنکه - مردمان را به حق خواند و به ترک باطل ترغیب کند، ایشان اطاعت

او نکنند و ترکِ باطل نکنند.

پس اگر تو در این مواضع آنچه حقِ حلم است، گما ینبغی بکار بری و تزلزل و اضطراب بخود راه ندهی، می توان گفت که: حلیمی و به صفتِ حلم موصوفی؛
وَالَا، فَلَا.

وَقَابِلِ السَّفِيَةِ بِالْأَعْرَاضِ عَنْهُ وَتَرْكِ الْجَوَابِ، يَكُنِ النَّاسُ أَنْصَارَكَ؛
لِأَنَّهُ مَنْ جَاوَبَ السَّفِيَةَ فَكَأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْحَطَبَ عَلَى النَّارِ.

یعنی: هرگاه سفیهی با تو سفاهت کند و به مکالماتِ ناپسند با تو متکلم شود، رو از او بگردان و جوابِ او مگر، تا مردم نصرتِ تو نمایند و عیبِ او کنند؛ چه هر که در مقامِ جوابِ سفیهِ درآید و به مثلِ مکالماتِ خبیثِ او متکلم شود، او نیز مثلِ او سفیهِ خواهد بود و مانند گذاشتنِ هیمه در آتش، موجبِ زیادتِ فساد خواهد شد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْأَرْضِ، مَنَافِعُهُمْ مِنْهَا وَأَذَاهُمْ عَلَيْهَا.

سرورِ کایناتِ علیه و آله أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، می فرماید که: مؤمن، مانند زمین است. چنانکه منافعِ مردم از زمین است و تنگی و زحمتِ ایشان نیز از زمین؛ همچنین منفعَتِ مؤمن از مؤمن است، هرگاه صالح و متقی باشد؛ و ضررِ او نیز از او است، هرگاه نامقید و سفیهِ باشد.

حدیث است که: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي مَا قَالُوا وَلَا مَا قِيلَ لَهُ»؛ بدترینِ خلقِ کسانی هستند که باک ندارند از هرچه گویند و از هرچه دیگران به ایشان گویند.

وَمَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى جَفَاءِ الْخَلْقِ لَا يَصِلُ إِلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى: لِأَنَّ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى مَشُوبٌ بِجَفَاءِ الْخَلْقِ.

می فرماید که: هر که صبر نکند بر جفایِ خلق و اذیتِ ایشان را به خود گوارا نکند، نمی رسد به مرتبه رضایِ الهی؛ چه رضایِ او وابسته به تحملِ جفایِ خلق

است. چنانکه از احوال انبیا و اولیا معلوم می شود که هر کدام ایشان از خلق چه کشیده اند. زیرا که هر کدام ایشان که قدرش نزد حضرت باری بیشتر بوده است، اذیت خلق به او بیشتر بوده که: «الْبَلَاءُ لِلْوَلَاءِ ثُمَّ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُمَّ لِلْأَمْثَلِ فَلِأَمْثَلٍ»؛ یعنی: بلایای دنیا، اول متوجه است به پیغمبران که بهترین خلق هستند، و بعد از ایشان به اوصیای ایشان، و بعد از اوصیا از برای شیعیان و دوستان ایشان است به تفاوت ضعف و قوت ایمان که هر که تشبّهش به ایشان، بیشتر است و ایمانش کاملتر؛ آزار و زحمتش در دنیا بیشتر است. و حدیث: «الْبَلَاءُ لِلْوَلَاءِ كَاللَّهَبِ فِي الدَّهَبِ»؛ نیز مؤید این است.

وَحِكْمِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: إِيَّاكَ أَغْنِي؛ قَالَ: أَنَا عَنْكَ أَخْلَمُ.

نقل است که: شخصی به اخنف بن قیس، سفاهت کرد و درشت چند به او گفت، اخنف ساکت بود و جوابش نگفت، سفیه گفت: به تو می گویم، اخنف گفت: مرا با تو کاری نیست و از تو اعراض می کنم و متوجه تو نمی شوم.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْكَزًا، وَلِلْعِلْمِ مَعْدِنًا، وَلِلصَّبْرِ مَسْكَنًا.

حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: مبعوث شده ام من به خلق، تا بوده باشم مرکز حلم، و معدن علم، و مسکن صبر. یعنی: تا در این صفات و سایر صفات کمالیه و مکارم اخلاقی تمام باشم، و این صفات را از مرتبه نقصان به مرتبه کمال رسانم، چنانکه در جای دیگر فرموده است که:

بُعِثْتُ لِتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

باید دانست که، حلم در وجود انسان بعد از علم، شریفترین اخلاق است؛ زیرا که جوهر علم را بی حلم، در میزان عقل وزنی نیست، چنانکه مهتر عالم فرموده: «خِيَارُ أُمَّتِي عُلَمَاؤُهَا حُلَمَاءُ وَهَا»، و نیز فرموده: «مَا جُبِعَ شَيْءٌ إِلَّا إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ»؛ و این صفت حلم، خاصیتی است که ظاهر مردم را مؤدب و باطن

ایشان را مهذب می گردانند، و تسلیم و رضا که نهایت مقامات ارباب سلوک است، از او متولد می شود.

و نیز باید دانست که: حلم، نقطه‌ای است که اهل نبوت و ولایت را چنانکه گذشت، تحمّل ایدای امت و صبر بر ملامت خلق، بر قوت آن حلم باشد و حقیقت آن از انشراح صدر لازم آید، پس به مدد علمی و قوت عقلی، متمکن گردد و نشو و نمای او، از عین الیقین بود که منبع توحید و معرفت است. و از مرآت ضمیر مردم، غبار وحشت عجلت که از او شتاب نفس و حرکات ابلیس متولد شود، محو نگردد الا به قوت حلم. و اگرچه حلم را در اصل یک قوت است، که مردم را به تأنی که جنبش رحمان است، دلالت می کند و از عجلت که صفت شیطان است، مانع می آید؛ اما فواید او بسیار است که هر خطا و خلل که در اقوال و افعال واقع می شود، از عجلت است و از اینجا گفته اند که: «الْحِلْمُ يَمْنَعُكَ الْعَجَلُ، وَمَنْ لَمْ يَعْجَلْ قَلَّ خَطَاؤُهُ». و اینجا دقیقه‌ای است که ارباب عقل را محافظت آن واجب است و آن طریق اعتدال، رعایت کردن است در جمیع اخلاق و اوصاف. زیرا که اشاره: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»؛ در حرکات و سکات مردم، ظاهراً و باطناً اعتباری قوی دارد. نبینی که سرور عالم ﷺ را چون صفت حلم به کمال رسید، چنانکه نزدیک بود که از حد اعتدال تجاوز کند و عهده تبلیغ رسالت را مهمل گذارد، گفتند: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ» (توبه ۷۳)، و در موسی و هرون ﷺ چون قوت تهور و صلابت دین غلبه کرد، چنانکه سبب زیاد شدن استبداد و استکبار فرعون می گشت، در حق ایشان خطاب آمد که: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْتَدِلَ» (طه - ۴۴). حق سبحانه و تعالی، جمله اخلاق و اوصاف را با یکدیگر، در طینت آدم به جهت این، اختلاط و امتزاج داد، تا حقیقت این اعتدال که گفتیم ظاهر گردد و معلوم شود که قوام معیشت و قاعده معامله ذریّت آدم ﷺ، به او بسته است و به او مربوط است. مثلاً چون حلم و غضب که ضد یکدیگرند، در وجود انسان هر دو ترکیب یافته است؛ چه اگر همه صفت حلم بودی، دفع مضرت ممکن نگشتی، و اگر همه قوت غضب بودی، جذب منافع

مشکل نمودی؛ بدین سبب جمله اخلاق و اوصاف را قیاس باید کرد.

**صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَحَقِيقَةُ الْحِلْمِ أَنْ تَغْفُوَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ
وَخَالَفَكَ، وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ.**

راست و درست فرموده است رسول خدا ﷺ که: حقیقتِ بردباری آن است که، از کسی که به تو بدی کرده و با تو مخالفت نموده است، درگذری. در صورتیکه تو، توانائی داری از او انتقام گیری.

باب پنجاه و هشتم درباره تواضع

قَالَ الصَّادِقُ (ع): التَّوَاضُّعُ أَصْلُ كُلِّ شَرَفٍ نَفْسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفِيقَةٍ، وَلَوْ
كَانَ لِلتَّوَاضُّعِ لُغَةٌ يَفْهَمُهَا الْخَلْقُ، لَنُطِقَ عَنْ حَقَائِقِ مَا فِي مَخْفِيَّاتِ
الْعَوَاقِبِ، وَالتَّوَاضُّعُ مَا يَكُونُ فِي اللَّهِ وَ لِلَّهِ، وَ مَا سِوَاهُ فَكَبِيرٌ، وَ مَنْ تَوَاضَّعَ
لِلَّهِ شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ، وَ لِأَهْلِ التَّوَاضُّعِ سِمْمَاً يَعْرِفُهَا أَهْلُ
السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ أَهْلُ الْأَرْضِ مِنَ الْغَارِفِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَعَلَى
الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمْمَاهُمْ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِنَّ اللَّهَ
أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَّعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى
أَحَدٍ، وَ مَا تَوَاضَّعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا مَرَّ عَلَى
الصَّبْيَانِ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لِكَمَالِ تَوَاضُعِهِ، وَأَصْلُ التَّوَاضُّعِ مِنْ إِحْلَالِ اللَّهِ
تَعَالَى وَهَيْبَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ، وَ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادَةٌ يَقْبَلُهَا وَيَرْضَاهَا إِلَّا وَبَائِهَا
التَّوَاضُّعُ، وَ لَا يَعْرِفُ مَا فِي حَقِيقَةِ التَّوَاضُّعِ إِلَّا الْمُقَرَّبُونَ مِنْ عِبَادِهِ،
الْمُتَّصِلُونَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا». وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ أَعَزَّ خَلْقِهِ وَ سَيِّدَ بَرِيَّتِهِ مُحَمَّدًا (ص) بِالتَّوَاضُّعِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ:
«وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وَ التَّوَاضُّعُ مَرْزَعَةُ
الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخَشْيَةِ وَ الْحَيَاءِ: وَ انْتَهَى لَا يَنْبُتُنْ إِلَّا مِنْهَا وَفِيهَا،

وَلَا يَسْلَمُ الشَّرْفُ التَّامُّ الْحَقِيقِيُّ إِلَّا بِالتَّوَاضُّعِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): التَّوَاضُّعُ أَصْلُ كُلِّ شَرَفٍ نَفْسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفِيقَةٍ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: تواضع و فروتنی، اصل و اساس هر شرف است؛ چرا که هرگاه کسی ملازم فروتنی و افتادگی شد، به جمیع مراتب شرف و کمالات نفس می رسد و از استفاده و تعلم از هر که باشد و هر چه باشد و هر وقت که باشد و هر جا که باشد، ابا و امتناع نمی کند؛ و از رعوت نفس که مانع وصول به کمالات است، خلاصی می یابد. و تواضع، مرتبه ای بسیار بلند است در نزد حضرت باری عزّ اسمه. وَلَوْ كَانَ لِلتَّوَاضُّعِ لُغَةٌ يَفْهَمُهَا الْخَلْقُ، لَنَطَقَ عَنْ حَقَائِقِ مَا فِي مَخْفِيَّاتِ الْعَوَاقِبِ.

می فرماید که: اگر بود تواضع را زبانی و لغتی که خلق آن را می فهمیدند، هر آینه بیان می کرد خلق را فواید عظیم و منافع کثیره خود را که مجمل آن فواید و منافع، تحصیل رضای خالق و خلائق است و استکمال نفس است به کمالات لایقه و علوم حقه. وَالتَّوَاضُّعُ مَا يَكُونُ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ، وَمَا سِوَاهُ فَكِبَرٌ.

یعنی: تواضع آن است که در راه خدا و از برای خدا باشد، و هر چه غیر این است. یعنی: از باب سخریه و استهزا است، آن کبر و عجب است.

وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ.

یعنی: هر که تواضع و فروتنی کرد، از برای خداوند عالم؛ بزرگ می کند او را خدای تعالی، بر بسیاری از بندگان خود. و در نزد مردم عزیز و بزرگ می شود.

وَلِأَهْلِ التَّوَاضُّعِ سِمْمَاءٌ يَعْرِفُهَا أَهْلُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَهْلُ الْأَرْضِ مِنَ الْغَارِفِينَ.

یعنی: از برای اهل تواضع، نوری و سیمائی است که، می شناسند ایشان را به آن نور و سیماء، اهل آسمان از فرشتگان؛ و اهل زمین از علما و عرفا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. (اعراف ۴۶)

خداوند عالم می فرماید که: بر اهالی اعراف مردانی باشند مشرف بر بهشت و دوزخ، که ببینند و بشناسند هریک از اهل بهشت و دوزخ را به علامتهای ایشان؛ چه بهشتیان سفید روی باشند و دوزخیان سیاه روی. و گویند: این موضع را به جهت آن «اعراف» گویند که، ساکنان آن عارف باشند به اهل بهشت و دوزخ، و ساکنان اعراف، انبیا هستند یا شهدا یا افاضل مؤمنان یا ملائکه بر صورت مردان. و بودن ایشان در اعراف، دلیلی فضل و کرامت ایشان است؛ چه از آنجا منازل خود را در بهشت ببینند و از آن مُلْتَمَذ شوند، و عذاب دوزخ را مشاهده می کنند و از خلاصی از آن مسرور می گردند.

و بعضی گفته اند که: بر اعراف کسانی اند که حسنات و سیئات ایشان، مساوی باشند یا یکی از ابوبن، از ایشان راضی باشد و یکی نه. و یا موحدانی که در عمل تقصیر کرده باشند.

واصح آن است که، افاضل اهل ایمان در آنجامی باشند و مؤید این است که، «ثعلبی» در تفسیر خود از ابن عباس رضی الله عنه نقل کرده که: اعراف، منزل بلندی است از صراط که امیر المؤمنین علیه السلام و حمزه و عباس و جعفر طیار رضی الله عنهم بر آنجا باشند و دوستان خود را بشناسند، به تازگی و سفیدروئی، و دشمنان خود را به تیرگی و سیاهروئی. و محمد بن جعفر بن راشد که یکی از راویان اهل سنت است، روایت کرده که: پدرم به من گفت که: من از حسین بن علوان شنیدم که او از سعد بن طریف شنیده که اصبع بن نباته گفت: روزی در مجلس منور شاه اولیا، علی مرتضی «علیه و آله الصلوة» نشسته بودم که، عبدالله بن الکواء درآمد و گفت: یا امیر المؤمنین، مرا آگاه کن از تفسیر آیه «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ» (اعراف ۴۶). آن حضرت فرمود که: یابن الکواء، آگاه باش! ما که اهلبیت نبوت و معدن رسالتیم، فردای قیامت زمام

اختیار به دستِ مادِ هند و خطابِ عزّت به ما رسد، که آن کس که اهلِ دوزخ باشد، او را به دوزخ فرستید و هر که از اهلِ بهشت است، او را به بهشت در آرید. آن کسانی که در دوزخ دنیا نصرتِ ما کرده باشند و در محبتِ ما کوشیده و شرابِ محبتِ ما نوشیده؛ ایشان را به علاماتِ دوستی بشناسیم و به تعظیمِ تمام در بهشتِ عنبر سرشت در آریم. و آنان که در این جهان عداوتِ ما ورزیده باشند و ایذا و آزار به محبتانِ ما رسانیده؛ ایشان را به علاماتِ بغضِ بشناسیم و به عذابِ جحیم و عقابِ الیم رسانیم.

و مؤید این قولِ بزرگوار و گفتارِ عالی مقدار است، قولِ عمرو بن شیبہ که گفت: حضرت رسالت صلی الله علیه و آله روزی خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام کرد و گفت: ای علی، گویا من در تو می‌نگرم، در روزِ قیامت و در دستِ تو عصائی می‌بینم از عوسج، و توبه آن عصا گروهی را به بهشت میرانی و طایفه‌ای دیگر را به آن عصا، به دوزخ می‌فرستی؛ و به دوزخ می‌گویی که: بگیر فلان را که از دشمنانِ من است. و فلان را بگذار که از محبتانِ من است. و از تنمّه این روایت است که: آتشِ علی علیه السلام را مطیع‌تر باشد از غلامِ نسبت به خواجهٔ خود. و در روایت آمده که: حارثِ همدانی، که یکی از محبتانِ امیرِ متقیان است و اکثرِ اوقات در ملازمتِ آن منبعِ سعادات می‌بود، روزی گفت به آن حضرت که: یا امیر المؤمنین من از دو حالت ترسان و هراسانم، یکی در حالتِ نزع، دوم در حالتِ گذشتن از صراط. آن حضرت فرمود که: یا حارث بشارت باد تو را که من دوستانِ خود را در این دو حالت فرو نگذارم و در این دو وقت، خود را به ایشان رسانم و من ایشان را بشناسم و ایشان نیز مرا بشناسند. و من شفیعِ ایشان باشم و آتشِ دوزخ را گویم که: ایشان را بگذار که از محبتان و مخلصانِ من هستند، و ایشان را به مقصدِ خود رسانم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

حضرت خیرالبشر علیه و آله الصلوة والسلام، می‌فرماید که: وحی کرد خداوند عالم به من که: تواضع کنید شماها با یکدیگر، و هیچکدام شما فخر نکنید به

دیگری و زیادتى در اصل و نسب و حَسَب را مناطِ اعتبار بدانید، و مگوئید بعضِ شما به دیگری که: من زیادتى به تو دارم، چرا که من از فلان قبیله‌ام، و پسرِ فلانى‌ام، و استعداد دارم و تو نداری؛ چرا که اینها نزد خداوند عالم، قدر ندارد و غیر تواضع و بندگی و اطاعت نزد او «عَزَّ شَأْنُهُ» مناطِ اعتبار نیست. و نیز باید هیچکدام شما با دیگری در مقامِ بغی، و ظلم نباشید؛ چرا که ظلم و بغی مُنافی تواضع است و شما مأمورید به تواضع. و نیز از جملهٔ وحی است که: تواضع نمی‌کند هیچکس از برایِ خدای تعالی مگر آنکه حضرتِ خداوند تعالی بلند می‌کند مرتبهٔ او را در دنیا و آخرت.

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ عَلَى الصَّبِيَّانِ سَلَّمَ عَلَيْهِمَا لِكَمَالِ تَوَاضُعِهِ.

می‌فرماید که: حضرتِ رسالت پناه ﷺ، از بس که متواضع بود و مثلِ سایرِ صفاتِ کمالیه در صفتِ تواضع نیز کامل بود، هرگاه به اطفال می‌رسید، سبقتِ سلام به ایشان می‌کرد.

وَ أَضْلُ التَّوَاضُعِ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هَيْبَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادَةٌ يَقْبَلُهَا وَ يَرْضَاهَا إِلَّا وَ بَابُهَا التَّوَاضُعُ، وَلَا يَعْرِفُ مَا فِي حَقِيقَةِ التَّوَاضُعِ إِلَّا الْمُقَرَّبُونَ مِنْ عِبَادِهِ، الْمُتَّصِلُونَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ.

می‌فرماید که: اصل و عمدهٔ تواضع، تواضع کردن است از برایِ جنابِ عزّت، و بزرگواریِ او را به خاطر آوردن، و خود را حقیر و ضعیف و ناچیز شمردن، و هیچ عبادتی مقبولِ حضرتِ باری تعالی نیست، مگر عبادتی که از رویِ تواضع و فروتنی باشد. و شناخته‌اند و راه برده‌اند به حقیقتِ تواضع، مگر بندگانِ مقرب و کسانی که راه برده‌اند و معترفند به توحید و یگانگیِ باری تعالی.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

خداوند عالم در قرآن مجید، در مقام بیان تواضع فرموده است که: بندگانِ مخلص من، آنچنان جماعتی اند که راه رفتنِ ایشان بر روی زمین از رویِ همواری و افتادگی و عجز است، نه از رویِ کبر و عجب. و در هنگام مکالمه هرچند طرف درشت باشد، که ایشان شیوة نرمی و همواری مرعی می‌دارند و از غلظت و تندى اجتناب می‌نمایند.

وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، أَعَزَّ خَلْقَهُ وَ سَيِّدَ بَرِيَّتِهِ مُحَمَّدًا ﷺ بِالتَّوَّاضُّعِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (شعراء- ۲۱۵)

و به تحقیق که امر کرده است جنابِ احدیت، عزیزترین خلقِ خود را و بزرگترین آفریده خود را که پیغمبرِ آخرالزمان است ﷺ، به تواضع. و فرموده است که: ای محمد! سست کن جانبِ خود را از برایِ مؤمنین و با ایشان به همواری و نرمی سلوک کن.

وَالتَّوَّاضُّعُ مَرْزَعَةُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَشْيَةِ وَالْحَيَاءِ؛ وَإِنَّهُنَّ لَا يَنْبُتْنَ إِلَّا مِنْهَا وَفِيهَا.

می‌فرماید که: تواضع و فروتنی، محلِ روئیدنِ خشوع و خضوع است؛ و نیز محلِ روئیدنِ حیا و خوف است، و این خشوع و خضوع و حیا و خوف، حاصل نمی‌شوند مگر از تواضع، و بروز نمی‌کنند و ظاهر نمی‌شوند مگر در تواضع. حاصل آنکه هر که تواضع و فروتنی دارد، مالکِ این صفات است؛ و هر که ندارد، نه.

وَلَا يَسْلُمُ الشَّرَفُ التَّامُّ الْحَقِيقِيُّ إِلَّا بِالتَّوَّاضُّعِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.

و حاصل نمی‌شود شرافت و عزت، که از ثوبِ نقصانِ منزه باشد، مگر از تواضع و فروتنی در ذاتِ الهی یعنی: در پیشِ وجودِ حقِّ سبحانه، وجودِ خود را لاشیء و ناچیز دانستن، و اعتبارِ وجود به ذات و صفاتِ خود، راه ندادن.

باب پنجاه و نهم درباره مقتضیات اقتداء

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ إِلَّا بِصَحَّةِ قِسْمَةِ الْأَزْوَاجِ فِي الْأَزَلِ،
وَامْتِزَاجِ نُورِ الْوَقْتِ بِنُورِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ الْاِقْتِدَاءُ بِالتَّرْسُمِ بِحَرَكَاتِ
الظَّاهِرِ، وَالتَّنَسُّبِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدِّينِ مِنَ الْحُكَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
«يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»: أَيُّ مَنْ كَانَ اقْتَدَى بِمُحَقِّ قَبْلِ وَرُكِّي،
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَتَسَاءَلُونَ». وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْأَزْوَاجُ جُنُودٌ مَجَنَّدَةٌ، فَمَا
تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ. وَمَا تَنَازَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عليه السلام:
مَنْ أَدَّبَكَ؟ قَالَ: أَدَّبَنِي رَبِّي فِي نَفْسِي: فَمَا اسْتَحْسَنْتُهُ مِنْ أَوْلَى الْأَلْبَابِ
وَالْبَصِيرَةِ تَبِعْتُهُمْ بِهِ وَاسْتَعْمَلْتُهُ، وَمَا اسْتَقْبَحْتُهُ مِنَ الْجُهَالِ اجْتَنَبْتُهُ وَتَرَكْتُهُ
مُسْتَنْفِرًا! فَأَوْصَلَنِي ذَلِكَ إِلَى كُنُوزِ الْعِلْمِ، وَلَا طَرِيقَ لِأَكْبَاسٍ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمَ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ: لِأَنَّهُ الْمَنْهَجُ الْأَوْضَحُ وَالْمَقْصَدُ الْأَصَحُّ، قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَعَزِّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمْ
اقْتَدِهِ». وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا».
فَلَوْ كَانَ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَسَلِكٌ أَقْوَمَ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ لَنَدَبَ أَوْلِيَاءُهُ وَ
أَنْبِيَآءُهُ إِلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ عليه السلام: فِي الْقَلْبِ نُورٌ لَا يُضَيُّ إِلَّا فِي اتِّبَاعِ الْحَقِّ

وَقَصْدِ السَّبِيلِ، وَهُوَ مِنْ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ مُودَعٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : لَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ إِلَّا بِصِحَّةِ قِسْمَةِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَزَلِ، وَامْتِزَاجِ نُورِ الْوَقْتِ بِنُورِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ الْاِقْتِدَاءُ بِالتَّرْتُّمِ بِحَرَكَاتِ الظَّاهِرِ، وَالتَّنَسُّبِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدِّينِ مِنَ الْحُكَمَاءِ وَالْأَثَمَةِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: اقتدا کدام است؟ و به که اقتدا می توان کرد؟ و اقتدا به که صحیح است؟ و به که صحیح نیست؟ می فرماید:

نیست صحیح، اقتدا کردن به هر که باشد و به هر طریق که باشد، بلکه صحت اقتدا منوط است به صحت قسمت ارواح در ازل. یعنی اقتدا باید موافق قسمت الهی باشد در ازل و موافق قانونی باشد که حکیم «عَلَى الْأَطْلَاقِ» و خلاق به استحقاق، از آدم تا خاتم قرار داده که هر زمانی از ازمینه و عصری از اعصار، به حسب اقتضای حکم و مصالح نبوت و وصایت، منسوب به که باشد. پس اگر اقتدای آدمی موافق قسمت ازلی است، این چنین اقتدا صحیح است. مثل آنکه موافق قسمت ازلی آن است که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین باشد و پیش از او عیسی علیه السلام و همچنین تا آدم علیه السلام، هر کدام در وقت خود نبی باشند و وصایت هر کدام به شخصی مفوض باشد، پس اگر اقتدای هر اُمّتی موافق قسمت ازلی است و نور اقتدای عالم اشباح، موافق اقتدای عالم ارواح است؛ این اقتدا صحیح است، و اگر موافق نباشد، مثل آنکه در زمان نبوت پیغمبر آخر الزمان، اقتدا به پیغمبران سابق شود، مثل عیسی و موسی علیهم السلام؛ این اقتدا باطل است.

و نیست اقتدا به پیروی کردن کسی امام را، به رسوم ظاهری و حرکات عادی و بس؛ بلکه باید که کلی احکام دینی را از امام و مقتدا و مطاع مخصوص به آن عصر، اخذ کند. و در اقوال و افعال و اعمال، متابعت او نماید؛ تا رستگار باشد و از اهل نجات باشد.

و باز نیست اقتدا به محض انتسابِ نسبی به یکی از اولیای دین و حکمای راسخین و ائمه هادین؛ بلکه عمده اطاعت و بندگی است. و اگر انتسابِ نسبی نیز با حسبی جمع شود، بهتر. و این حدیث ردّست بر جمعی که منکرِ نسخند و می گویند: به حسبِ اختلافِ ازمان و اعصار، نسخ در شرایع و احکام راه نمی یابد و در هر عصری اقتدا بر مقتدایِ خاصی لازم نیست و خصوصیتِ بعضی دینِ بعضی دخل ندارد. و همچنین ردّست بر جمعی که عقل را مستقل می دانند و متابعتِ عقل می کنند و شرع و ملت را مناطِ اعتبار نمی دانند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده که:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. (اسراء ۷۱)

أَيُّ مَنْ كَانَ أَقْتَدَى بِمُحَقِّ قَبْلِ وَرَثَتِي.

حضرت شیخ در تفسیر آیه می فرماید که: در روز قیامت می خوانیم ما هر کسی را به امام ایشان؛ اگر امام و پیشوای ایشان؛ در دنیا امام حق باشد افعال و اعمال ایشان را قبول می کنیم، و اگر متابعتِ امام باطل کرده باشند، عملهای ایشان را ردّ می کنیم.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. (مؤمنون - ۱۰۱)

و نیز خداوند عالم در قرآن مجید فرموده است که: هرگاه دمیده شود صورِ اسرافیل و قیامت قائم شود، مدار به عملِ صالح است و از همه کس در آن روز از عمل می پرسند و از هیچ کس نسب نمی پرسند که پسر کیستی؟ و پدر کیستی؟ و به که منسوبی؟ بلکه مناطِ اعتبار در آن روز، عملِ صالح است و از عمل سؤال کرده می شود.

در خبر است که حضرت پیغمبر ﷺ فرمود که: در شبِ معراج اسرافیل را

دیدم در زیر عرش، صوری در دهن گرفته بر شکل شاخ و آن را چهارهزار منفذ بود، چشم در زیر عرش کشیده بود. جبرئیل علیه السلام را گفتم: چند گاه است که او این صور در دهن دارد؟ گفت: از آن وقت که حق تعالی عالم را آفریده او این صور در دهن گرفته، منتظر است که کی فرمان الهی در رسد به دمیدن آن، تا تأخیر در آن واقع نشود.

در مجمع البیان مذکور است که: اسرافیل دوبار در صور بدمد، در نفخه اول، همه خلایق بمیرند و در دوم، همه زنده شوند. پس نفخه اول برای آخر شدن دنیا باشد؛ و دوم از برای ابتدای آخرت.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مَجَنَّدَةٌ، فَمَا تَغَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَازَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است که: نفوس انسان در عالم ذر، لشکری بودند متفرق و مختلف در الفت؛ بعضی با هم الفت داشتند و بعضی الفت نداشتند، و الفت و عدم الفت ارواح در این عالم. که عالم اشباح است، تابع الفت و عدم الفت ایشان است در عالم ذر. یعنی هر کدام از ایشان که در عالم ذر، با هم الفت داشته‌اند، در این عالم نیز با هم انس و الفت می‌گیرند، و هر کدام که نداشته‌اند، در این عالم نیز ندارند و میان ایشان الفت بهم نمی‌رسد.

و عالم ذر را اهل تفاسیر چنان بیان کرده‌اند که: حق تعالی بعد از خلق آدم و بعد از دخول او به بهشت، ذریت او را بیرون آورد، از صلب او بر مثال مورچه‌های خرد و حیات و عقل و نطق در ایشان آفرید و ربوبیت خود را بر ایشان عرض کرد و گفت: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ» (اعراف - ۱۷۲)؛ یعنی: آبا نیستم من پروردگار شما؟ ایشان قبول کرده گفتند: «بَلَىٰ، شَهِدْنَا»؛ یعنی: اقرار داریم ماها به پروردگاری تو و ما بر اقرار خود گواه شدیم. و چون ذریت آدم بلی گفتند، حق تعالی ملائکه را گفت: گواه باشید، ایشان نیز گفتند: «شَهِدْنَا».

و جمهور مفسرین بر آنند که بعد از خلق آدم و قبل از دخول بهشت، بر فضائی

که بهشت است و عرض آن سی هزار ساله راه است، در آن صحرا ذرّیاتِ آدم را به شکلِ مورچه از صلبِ آدم بیرون آورد و بعد از خلقِ حیات و عقل و نطق، عرضِ ربوبیتِ خود به ایشان کرد.

و نقل است که پیغمبران در میانِ ذرّیاتِ آدم به شکلِ مورچه‌های خرد بودند و مانند چراغها درخشان بودند. حضرتِ آدم علیه السلام در میانِ آنها نوری دید که روشنی او بر آن چراغها غالب بود. گفت: بار خدایا! این کیست؟ گفت: این پیغمبری است از فرزندانِ تو. گفت: عمرِ او چند باشد؟ فرمود: شصت و چیزی، گفت: بار خدایا عمرِ او را افزون کن، نداد رسید که: قلم تقدیر چنین رفته و تغییرِ آن مصلحت نیست. و چون اخذِ میثاق نمود از ذرّیتِ آدم، ایشان را فرمود که به پشتِ آدم علیه السلام مراجعت کنید تا از شما یکی مانده باشد، من قیامت را قائم نکم.

وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ بِنِ الْحَنْفِيَةِ عليه السلام: مَنْ أَدَبَكَ؟ قَالَ: أَدَّبَنِي رَبِّي فِي نَفْسِي؛
فَمَا اسْتَحْسَنْتُهُ مِنْ أُولَى الْأَلْبَابِ وَالْبَصِيرَةَ تَبِعْتُهُمْ بِهِ وَاسْتَعْمَلْتُهُ، وَمَا
اسْتَقْبَحْتُهُ مِنَ الْجُهَالِ اجْتَنَبْتُهُ وَتَرَكْتُهُ مُسْتَنْفِرًا؛ فَأَوْصَلَنِي ذَلِكَ إِلَى كُنُوزِ
الْعِلْمِ.

از محمد بن حنفیه که پسرِ حضرتِ امیر است علیه السلام پرسیدند که: ادب از کس است؟
اموختی؟ گفت: از پروردگارِ خود ادب فرا گرفتم، به این طریق که کرامت کرد در
من قوتی که من به سببِ آن قوت، تمیز می‌کنم میانِ خوب و بد؛ و هرچه از
صاحبانِ علم می‌بینم و در نظرِ من پسندیده است، عمل می‌کنم و متابعتِ ایشان
می‌کنم. و هرچه از جاهلان می‌بینم و در نظرِ من ناپسند است، از او نفرت‌کنان
دوری می‌نمایم؛ و به این سبب، رسیده‌ام به خزانه‌های علم.

وَلَا طَرِيقَ لِلْأَكْبَاسِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمَ مِنَ الْإِقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْهَجُ
الْأَوْضَحُ وَالْمَقْصَدُ الْأَصَحُّ.

یعنی: هیچ راهی برای مؤمنِ زیرک، سالمت‌تر از اقتدا نیست؛ چرا که اقتدا راهی

است واضح و مقصدی است صحیح تر و درست تر از راههای دیگر؛ چرا که راههای دیگر مثل راه عقل، چنانکه بعضی او را مناط اعتبار می دانند، وفا به جمیع احکام شرع نمی کند و استقلال نیز ندارد و به مدد شرع محتاج است، و راههای دیگر به طریق اولی.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِاعَزَّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ أَقْتَدِهِ. (انعام - ۹۰)

خداوند عالم به حبیب خود و عزیزترین خلق خود که محمد است ﷺ، می فرماید که: ای حبیب من، پیغمبران و فرستادگان من، به خلق گروهی اند راه یافته از جانب من، پس به طریقه ایشان اقتدا کن. ممکن است که مراد از «اقتدا»، اقتدا در توحید و اصول دین باشد، نه فروع مختلفه. یا مراد این باشد که: اقتدا به ایشان کن در صبر بر اذیت قوم و صبر کن، چنانکه ایشان صبر کردند. یا در جمیع اخلاق حسنه و اطوار پسندیده، تابع ایشان باش؛ «وَ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا».

وَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ : ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (نحل ۱۲۳). فَلَوْ كَانَ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَسْلَكٌ أَقَوْمٍ مِنَ الْأَقْتِدَاءِ لَنَدَبَ أَوْلِيَاءَهُ وَ أَنْبِيََاءَهُ إِلَيْهِ.

و باز خداوند عالم می فرماید که: ما وحی فرستادیم به تو ای حبیب من، که اقتدا کن به ملت ابراهیم که ملت ابراهیم، ملتی است آسان. پس اگر می بود از برای دین الهی، مسلکی و راهی محکم تر و قایم تر از اقتداء؛ هر آینه می خواند دوستان خود را به آن مسلک، و چون نخوانده است به غیر اقتداء، معلوم می شود که اقتدا بهترین مسلکها است.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فِي الْقَلْبِ نُورٌ لَا يُضَيُّ إِلَّا فِي اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَقَصْدِ السَّبِيلِ، وَهُوَ مِنْ نُورِ الْأَنْبِيََاءِ مُوَدَّعٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

باز حضرت حبیب الهی «عَلَيْهِ وَآلِهِ التَّحِيَّةُ»، می فرماید که: در دلِ مؤمن نوری است که نیست روشنائیِ آن نور، مگر در متابعتِ کردنِ حق و اجتناب نمودن از باطل و اختیار کردنِ وسط در جمیع امور؛ و دوری کردن از طرفِ افراط و تفریط، و این نور، نورِ پیغمبران است که خداوندِ عالم، امانت گذاشته است آن نور را در دلهای مؤمنان.

باب شصتم در مدح عفو

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدُورَةِ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُتَّقِينَ ،
وَتَفْسِيرُ الْعَفْوِ أَنْ لَا تُلْزِمَ صَاحِبَكَ فِيمَا أَجْرَمَ ظَاهِرًا ، وَتَنْسِيَ مِنَ الْأَصْلِ مَا
أَصَبَتْ مِنْهُ بَاطِنًا ، وَتَزِيدَ عَلَى الْإِخْتِيَارَاتِ إِحْسَانًا ، وَلَنْ يَجِدَ إِلَى ذَلِكَ
سَبِيلًا إِلَّا مَنْ قَدْ عَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَعَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ،
وَزَيَّنَهُ وَالْبَسَهُ مِنْ نُورِ بَهَائِهِ ، لِأَنَّ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ
تَعَالَى ، أَوْدَعَهُمَا فِي أَسْرَارِ أَصْفِيَائِهِ لِيَتَخَلَّقُوا مَعَ الْخَلْقِ بِاخْلَاقِ خَالِقِهِمْ
وَجَاعِلِهِمْ كَذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ » . وَمَنْ لَا يَغْفُوا عَنْ بَشَرٍ مِثْلَهُ كَيْفَ يَرْجُوا
عَفْوَ مَلِكٍ جَبَّارٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) حَاكِيًا عَنْ رَبِّهِ يَا مُرَّةُ بِهِدِهِ الْخِصَالِ : قَالَ :
صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَأَحْسِنْ إِلَى
مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، وَقَدْ أَمَرْنَا بِمُتَابَعَتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا » . وَالْعَفْوُ سِرُّ اللَّهِ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّهِ ، فَمَنْ
بَشَّرَ اللَّهُ لَهُ يَسْرَ لَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقُولُ : أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ
كَأَبِي ضَمَضِمٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) : مَا أَبَوَا ضَمَضِمٍ ، قَالَ : رَجُلٌ مِمَّنْ
قَبْلَكُمْ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِزِّ ضَمَضِمٍ عَلَى النَّاسِ

عَامَّةً.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُتَّقِينَ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: عفو کردن و از تقصیر کسی گذشتن با وجود قدرت به انتقام، طریقه پیغمبران و متقیان است.

و تَفْسِيرُ الْعَفْوِ أَنْ لَا تُلْزِمَ صَاحِبَكَ فِيمَا أَجْرَمَ ظَاهِرًا، وَ تَنْسَى مِنَ الْأَصْلِ مَا أَصَبَتْ مِنْهُ بَاطِنًا، وَ تَزِيدَ عَلَى الْإِخْتِيَارَاتِ إِحْسَانًا.

می فرماید که: معنی عفو این است که هرگاه از کسی جرمی و تقصیری نسبت به تو واقع شود، پی او نروی و به او اظهار نکنی و فراموش کنی از ظاهر و باطن و از زبان و دل، و زیاد کنی احسان را به او زیاده از بیشتر.

وَلَنْ يَجِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَّا مَنْ قَدْ عَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَزَيَّنَهُ وَالْبَسَهُ مِنْ نُورِ بَهَائِهِ.

یعنی: راه نمی برد به این صفت کمال، که عفو است و مالک این در گرانبها نمی شود مگر کسی که آمرزیده گناهان باشد، چه گناهان پیش و چه گناهان عقب، و جناب عزت او را به صفات ستوده و اطوار محموده، مزین و محلی کرده باشد و به نور بهاء و عزت الهی، متلبس باشد.

حاصل آنکه تا کسی به عفو و مغفرت الهی محلی نباشد، و به سایر صفات حمیده موصوف نباشد، توفیق انصاف به این صفت عظمی بهم نمی رساند، و تا کسی متخلق به اخلاق الهی نگردد، شایسته افاضه امثال این کرامتها نمی گردد. و باز توضیح این مدعا می دهد که:

لَإِنَّ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْدَعَهُمَا فِي أَسْرَارِ أَصْفِيَائِهِ لِيَتَخَلَّقُوا مَعَ الْخَلْقِ بِأَخْلَاقِ خَالِقِهِمْ وَجَاعِلِهِمْ كَذَلِكَ.

چرا که عفو کردن و گذشتن از تقصیرِ جرم و گناه، صفتی است از صفاتِ الهی، که امانت گذاشته است او را جنابِ عزّت، در دلهایِ بندگانِ برگزیده خود، تا سلوک و خُلقِ ایشان با خُلق، مانندِ سلوک و خُلقِ خالق باشد با خُلق؛ چه بنده ضعیف هر چند مستغرقِ عبادت و بندگی باشد، محتاج به عفو و تفضلِ الهی است و به عبادت، مستحقِ مراتبِ عالیّه بهشت نمی تواند شد.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَحِيمٌ (نور - ۲۲).

وَمَنْ لَا يَعْفُوا عَنْ بَشَرٍ مِثْلِهِ كَيْفَ يَرْجُوا عَفْوَ مَلِكٍ جَبَّارٍ.

خداوندِ عالم می فرماید که: باید مؤمنان از تقصیرِ هم بگذرند و در صددِ انتقام هم نباشند. و نیز می فرماید که: آیا دوست نمی دارید شما، که به وسیله عفوِ شما از یکدیگر، خدای تعالی از تقصیرِ شما بگذرد؟! و خدای نیک آمرزنده و نیک رحم کننده است. هرگاه شما با وجودِ ضعف و ناتوانی، خواهید که به این صفتِ کمال موصوف باشید و از تقصیرِ هم بگذرید و به یکدیگر رحم کنید؛ خداوندِ شما با وجودِ عظمت و بزرگواری، سزاوارتر است به این صفتِ کمال و رحم کردن به شما، و اگر شماها، رحم به یکدیگر نکنید و عفو ننمائید، پس چون امید می دارید آمرزشِ گناهِ خود را از پادشاهِ جبار که پروردگارِ عالم است...؟!.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَاكِيًا عَنْ رَبِّهِ يَأْمُرُهُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ: قَالَ: صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ.

و حضرتِ ختمی پناه ﷺ از جنابِ عزّت، حکایت می فرماید که: خدای من امر کرده است مرا به چند خصلت:

یکی آنکه - پیوند به هر که رمیده باشد از تو. یعنی: هر چند خویشان و سایر مؤمنان از تو دوری کنند و مواصلت با تو ننمایند، تو قطع مکن و آنچه حقِ صله

رحم است به عمل آر.

دوم آنکه - عفو کن از هر که به تو ظلم کند.

سوم آنکه - احسان کن به هر که تو را محروم کند.

چهارم آنکه - نیکی کن به هر که به تو بدی کند.

وَقَدْ أَمَرْنَا بِمُتَابَعَتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا آتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا. (حشر - ۷)

می فرماید که: ما مأموریم از جانب حق سبحانه و تعالی، به متابعت کردن پیغمبر در این خصلتها؛ چرا که او عزّ و جلّ فرموده است که: به هر چه امر می کند به شما پیغمبر شما؛ او را اخذ کنید و به عمل آرید، و به هر چه نهی کند؛ از او بازایستید. و از جمله آنچه امر کرده است خصال مذکوره است؛ پس اطاعت لازم است و امثال متحتّم و واجب.

وَالْعَفْوُ سِرُّ اللَّهِ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّهِ، فَمَنْ بَشَّرَ اللَّهُ لَهُ يَسَّرَ لَهُ.

یعنی: عفو کردن و گذشتن از تقصیر تقصیرکار و مرغیب الهی بندگان را به این صفت، سری است از اسرار الهی؛ که انداخته است آن سر را در دلهای خواصّ خود. یعنی: اشارت است به آنکه، هرگاه من شما را که بنده و مخلوق هستید، امر کنم به عفو کردن و گذشتن از تقصیر تقصیرکار، پس من که خداوندم و خالق شما هستم، چه گنجایش دارد که موصوف به این کمال نباشم و از تقصیر مقصّران نگذریم...؟! و هر که اقدام کرد به این صفت کمال و اراده کرد که محلی به این زیور باشد و به این حلیه علیه مزین گردد، حضرت باری تعالی نیز به حکم: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (عنکبوت - ۶۹)؛ توفیق او می دهد و به او آسان می کند رسیدن به این صفت کمال را.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمُّمٍ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبُوا ضَمُّمٍ، قَالَ: رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ كَانَ إِذَا

أَصْبَحَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِزِّ ضِيٍّ عَلَى النَّاسِ عَامَّةً.

حضرت رسالت پناه ﷺ می فرمودند به اصحاب خود و به خلص تابعین خود که: آیا عاجزید شما که مثل ابی ضمضم باشید؟ سؤال کردند که: ابو ضمضم چون بوده؟ فرمود که: او شخصی بود که هر روز که صبح می کرد، می گفت: خداوندا من بخشیدم و تصدق کردم و ابراء نمودم، هر بدی و تقصیری که از مردم نسبت به من واقع شده است و ایشان را حلال کردم.

باب شصت و یکم در خوشخوئی

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْخُلُقُ الْحَسَنُ جَمَالٌ فِي الدُّنْيَا وَنُزْهَةٌ فِي الْآخِرَةِ، وَ بِهِ كَمَالُ الدِّينِ وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ حُسْنُ الْخُلُقِ إِلَّا فِي كُلِّ وَلِيٍّ وَصَفِيٍّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَتْرُكَ الطَّافَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ إِلَّا فِي مَطَايَا نُورِهِ الْأَعْلَى، وَجَمَالِهِ الْأَزْكَى، لِأَنَّهَا خَصْلَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا الْأَعْرَافُ بِرَبِّهِ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي حَقِيقَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): خَاتَمُ مَنْ أَى حُسْنِ الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ الْحَسَنُ الطُّفُّ شَيْءٌ فِي الدِّينِ، وَأَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ، وَسَوْءُ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخُلُّ الْعَسَلَ، وَإِنْ أَرْتَقَى فِي الدَّرَجَاتِ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْهَوَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): حُسْنُ الْخُلُقِ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَصَاحِبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهَا يَجْذِبُهُ إِلَيْهَا، وَسَوْءُ الْخُلُقِ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، فَصَاحِبُهَا مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهَا يَجْذِبُهُ إِلَيْهَا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْخُلُقُ الْحَسَنُ جَمَالٌ فِي الدُّنْيَا وَنُزْهَةٌ فِي الْآخِرَةِ، وَ بِهِ كَمَالُ الدِّينِ وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: خُلُقِ نیکو، حسن و زیبائی است در دنیا؛ و موجب طهارت از گناهان است در آخرت، و دین به او تمام می شود و صاحب

خُلِقَ نیکو به خدا نزدیک است.

وَلَا يَكُونُ حُسْنُ الْخُلُقِ إِلَّا فِي كُلِّ وَلِيٍّ وَصَفِيٍّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبِي أَنْ يَتَزَكَّ الطَّافَهُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ إِلَّا فِي مَطَايَا نُورِهِ الْأَعْلَى، وَجَمَالِهِ الْأَزْكَى.

و نمی باشد خُلُقِ نیکو مگر در دوستانِ خدا و برگزیدگانِ پروردگارِ عالم؛ چرا که حضرتِ باری عزّ اسمّه نخواسته است در روز ازل که بگذارد الطافِ خود را و خُلُقِ نیکو را، مگر در کسانی که متحملِ نورِ او باشند و دلِ خود را به نورِ الهی محَلّی و مصفّی نموده باشند.

لِأَنَّهَا خَصْلَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا الْأَعْرَفُ بِرَبِّهِ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي حَقِيقَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

چرا که خُلُقِ نیکو، خصلتی است که مخصوص است به او، هر که شناسا تر است به پروردگارِ خود، و راه نبرده است به فضیلتِ حُسْنِ خُلُقِ و کَمِيت و کیفیتِ او، مگر خداوندِ عالم و بس.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَاتَمُ مِنَّا: أَيْ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ أَلَطْفُ شَيْءٍ فِي الدِّينِ، وَأَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ، وَسَوْءُ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ، وَإِنْ ارْتَقَى فِي الدَّرَجَاتِ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْهَوَانِ.

حضرتِ رسالت پناه ﷺ به زبانِ عبری می فرماید که: نیکوییِ خلق و خُلُقِ نیکو، لطیف ترین و بهترین چیزها هستند در آخرت، و ثقیل ترین چیزها هستند در ترازویِ عمل، و خُلُقِ بد، فاسد و نابود می کند عمل را، چنانکه نابود می کند سرکه، عسل را. و صاحبِ خُلُقِ بد، هر چند در کمالاتِ دیگر ترقّی نماید و به مرتبهٔ اعلیٰ رسد که جایِ او جهنّم خواهد بود و از جهنّم دیگر خلاصی ندارد.

و در بعضی از نسخ بجایِ «رمتا»: «ذهباً» واقع است، بنابراین معنی چنین

می شود که: حُسنِ خُلق، زینت است از برایِ صاحبِ حُسنِ خُلق، چنانکه انگشترِ طلا زینت است از برایِ متختم به آن.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُسْنُ الْخُلُقِ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَصَاحِبُهَا مُتَعَلِّقٌ بِغُضَنِهَا يَجْذِبُهُ إِلَيْهَا، وَسَوْءُ الْخُلُقِ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، فَصَاحِبُهَا مُتَعَلِّقٌ بِغُضَنِهَا يَجْذِبُهُ إِلَيْهَا.

حضرتِ رسالت پناه ﷺ می فرماید که: خُلقِ نیکو درختی است در بهشت و شاخهای بلند دارد و هر که صاحبِ خُلقِ نیکو است، به یکی از شاخهای او می چسبد و آن شاخ او را به بهشت می رساند. و خُلقِ بد درختی است در دوزخ و شاخهای دراز دارد، و صاحبِ خُلقِ بد، به یکی از آن شاخها متوسل شده داخلِ جهنم می شود.

باب شصت و دوم درباره علم

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : اَلْعِلْمُ اَصْلُ كُلِّ حَالٍ سَنِيٍّ ، وَ مُنْتَهَى كُلِّ مَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ :
لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَيُّ عِلْمِ التَّقْوَى
وَالْيَقِينِ ، وَ قَالَ (ع) : اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ : وَهُوَ عِلْمٌ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ ،
وَفِيهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ، ثُمَّ عَلَيْكَ
مِنَ الْعِلْمِ بِمَا لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ اِلَّا بِهِ وَهُوَ الْاِخْلَاصُ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) : نَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ : وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُضَادُّ الْعَمَلَ بِالْاِخْلَاصِ ، وَاعْلَمْ اَنَّ قَلِيلَ
الْعِلْمِ يَخْتِاجُ اِلَى كَثِيرِ الْعَمَلِ : لِاَنَّ عِلْمَ سَاعَةٍ يُلْزِمُ صَاحِبَهُ اسْتِعْمَالَ طَوْلِ
الْعُمُرِ ، قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ (ع) : رَأَيْتُ حَجْرًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ : اِقْلِبْنِي : فَقَلَبْتُهُ .
فَاِذَا عَلَيْهِ مِنْ بَاطِنِهِ مَكْتُوبٌ : مَنْ لَا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ مَشُومٌ عَلَيْهِ طَلَبُ مَا
لَا يَعْلَمُ ، وَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ مَا عَمِلَ ، اَوْحَى اللَّهُ اِلَى دَاوُدَ (ع) : اِنَّ اَهْوَنَ مَا اَنَا
صَانِعٌ بِعَالَمٍ غَيْرِ عَامِلٍ بِعِلْمِهِ ، اَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ عُقُوبَةً بَاطِنِيَّةً اَنْ اُخْرِجَ مِنْ
قَلْبِهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِي ، وَلَيْسَ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى طَرِيقٌ يُسَلِّكُ اِلَّا بِالْعِلْمِ ، وَ الْعِلْمُ
زَيْنُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا ، وَ سِيَاقُهُ اِلَى الْجَنَّةِ ، وَ بِهِ يَصِلُ اِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ
تَعَالَى ، وَ الْعَالِمُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يَنْطِقُ عَنْهُ اَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ ، وَ اَوْزَادُهُ
الرَّازِكِيَّةُ ، وَ صَدَقَهُ تَقْوَاهُ ، لَا لِسَانُهُ وَ مُنَاطَرَتُهُ وَ مُعَادَلَتُهُ وَ تَصَاوُلُهُ وَ دَعْوَاهُ ،

وَلَقَدْ كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ مَنْ كَانَ فِيهِ عَقْلٌ، وَنُسْكٌ
وَحَيَاءٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنَا أَرَى طَالِبَهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ،
وَالْمُعَلِّمُ يَخْتَاجُ إِلَى عَقْلِ وَرِفْقٍ وَشَفَقَةٍ وَنُصْحٍ وَحِلْمٍ وَصَبْرٍ وَبَذَلٍ،
وَالْمُتَعَلِّمُ يَخْتَاجُ إِلَى رَغْبَةٍ وَإِدَارَةٍ وَفَرَاغٍ وَنُسْكٍ وَخَشْيَةٍ وَحِفْظٍ وَحَزْمٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ سَنِيٍّ، وَمُنْتَهَى كُلِّ مَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ؛
لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ (ص): طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَيْ عِلْمِ التَّقْوَى
وَالْيَقِينِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: علم، اصل همه صفت‌های خوب است، و
منشأً جمیع کارهای نیکو است، و هر که علم ندارد و عالم به احکام دین نیست،
هرچند عملش به سبیل اتفاق خوب باشد که معیوب است و فاعلش مغبون و از
درجه اعتبار ساقط است؛ از این جهت حضرت رسالت پناه (ص) فرموده است که:
طلب کردن علم، فرض است بر جمیع مسلمانان؛ خواه مرد و خواه زن، و فرموده
است که: مراد از علم در این حدیث، علم به احکام شرع است و از شبهات و
محرمات اجتناب کردن و به آنچه به پیغمبر ما آمده است، از احوال مبدأ و معاد
یقین داشتن. و این تفسیر محتمل است که از حضرت صادق (ع) باشد و محتمل
است که از مؤلف باشد و ثانی اقوی است، چنانکه معلوم است.

وَقَالَ (ص): أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ؛ وَهُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ، وَفِيهِ
مَعْرِفَةُ الرَّبِّ.

و نیز آن حضرت می فرماید که: طلب کنید علم را هرچند به شهرهای دور باید
رفت، مثل چین و ماچین. و این کنایه از آن است که در تحصیل علم به هیچ وجه
عذر، مسموع نیست و دوری معلم از متعلم، عذر نمی شود و می فرماید که: مراد از

این علم شناختنِ نفس است و از شناختِ نفس، شناختِ حق تعالی حاصل می شود. چنانکه فرموده است که:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

یعنی: هر که شناخت نفس خود را، به تحقیق که شناخته است پروردگارِ خود را؛ چرا که هرگاه دانست، که بدنِ انسان با وجودِ ضعف و حقارتی که دارد، محتاج به مدبّر و متصرف است و بی وجودِ مدبّر و متصرف، کارهای بدن متمشی نمی شود پس خواهد دانستن که عالم با وجودِ عظمت و جبروت، که مشتمل است بر مجردات و مادیات و مرکبات و بسائط و علویات و سفلیات و هر کدام از اینها مشتمل بر اجناس متعدده و انواع متشکته و افرادِ مختلفه، و هر شخصی از آنها مشتمل بر لطایفِ صنع و عجایبِ فطرت که راه ندارد به تفصیلِ آن، مگر ذاتِ اقدس باری تعالی، چنانکه فرموده: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَهُ مَدَدًا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا» (کهف - ۱۰۹)؛ البته و به طریقِ اولی باید محتاج باشد به وجودِ صانعِ قدیرِ مدبّرِ خبیر. و چنانکه شخصِ واحد و بدنِ واحد، زیاده از یک نفس نمی تواند داشت و تعدّدِ نفس در بدنِ واحد، موجبِ اختلالِ بدن است. عالم نیز دو مدبّر و بیشتر نمی تواند داشت و گرنه به حکم: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (انبیاء - ۲۲)؛ فساد در نظامِ عالمِ علوی و سفلی، راه خواهد یافت و از نظامی که دارد، خواهد افتاد، و چنانکه نفسِ علم به تصرفات و تدبیراتِ خود دارد و مدبّرِ کاینات و خالقِ موجودات نیز به حکم: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (ملک - ۱۴)؛ نیز، به همه ذراتِ عالم، باید عالم باشد، و به کلّ ذراتِ عالم، علمش محیط باشد. چنانکه فرموده: «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» (یونس - ۶۱). و چنانکه نفس، نسبتِ او به همه اعضا و جوارحِ بدن یکسان است و اختصاص به مکانِ خاص و عضوِ خاص ندارد، خداوندِ عالم نیز نسبتِ او به کلّ کاینات، مساوی است و از زمان و مکانِ معرّی و منزّه است. و مثل: «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق - ۱۶)؛ محمول است به

احاطه علمی، نه مکانی. و همچنین سایر صفات الهی را، از صفات نفس می توان فهمید و به فکر و تأمل، راه به او می توان برد.

بعضی: از این حدیث شریف، استدلال کرده اند به بداهت معرفت واجب الوجود، و بعضی استدلال کرده اند به امتناع معرفت ذات و صفات الهی. و جمع میان قولین به کنه و به وجه است، چنانکه به اندک تأمل ظاهر می شود.

ثُمَّ عَلَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَا لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ الْإِخْلَاصُ.

می فرماید که: بعد از آنکه علم به احکام شرع و معرفت نفس و معرفت واجب الوجود، فی الجمله حاصل کردی، لازم است بدانی که هیچ عمل: خواه واجب و خواه سنت و خواه حرام و خواه مکروه، بی اخلاص خالص به درجه صحت نمی رسد و به حلیه قبول در نمی آید.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ: وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُضَادُّ الْعَمَلَ بِالْإِخْلَاصِ.

حضرت رسالت پناه ﷺ فرموده است که: پناه می بریم ما به خداوند عالم، از علمی که نفع نداشته باشد و آن علمی است که مقارن عمل نباشد و از اخلاص خالی باشد و باعث و داعی به آن علم، نجات از عذاب و قرب الهی نباشد.

وَأَعْلَمُ أَنَّ قَلِيلَ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ الْعَمَلِ: لِأَنَّ عِلْمَ سَاعَةٍ يُلْزِمُ صَاحِبَهُ اسْتِعْمَالَ طَوْلِ الْعُمْرِ.

یعنی: بدان که علم اندک، مستدعی عمل بسیار است؛ چرا که تحصیل یک مسئله یا بیشتر، زیاده از یک ساعت یا نیم ساعت نیست و عملش در تمام عمر است. حاصل آنکه علم از برای عمل است و علمی که عمل با او نیست، وبال است و در آخرت موجب عقاب و نکال است.

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ: رَأَيْتُ حَجْرًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: اِقْلِبْنِي: فَقَلَبْتُهُ، فَأِذَا

عَلَيْهِ مِنْ بَاطِنِهِ مَكْتُوبٌ: مَنْ لَا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ مَشُومٌ عَلَيْهِ طَلَبٌ مَا لَا يَعْلَمُ،
وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ مَا عَمِلَ.

حضرت عیسیٰ علی نبینا و آله می فرماید که: دیدم سنگی را بر روی نقش بود که: مرا برگردان؛ برگرداندم. در باطنِ سنگ نوشته بود که: هر که عمل نکرد به آنچه دانسته است؛ شوم است بر او طلب کردنِ آنچه ندانسته است، و مردود است بر او آنچه دانسته است و عمل نکرده. یعنی: کیفیت و حلاوتِ آنچه دانسته است هم، از او محو می شود.

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ: إِنَّ أَهْوَنَ مَا أَنَا صَانِعٌ بِعَالَمٍ غَيْرِ عَامِلٍ بِعِلْمِهِ،
أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ عُقُوبَةً بَاطِنِيَّةً أَنْ أُخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلَاوَةٌ ذِكْرِي.

حضرت باری «عَزَّ اسْمُهُ»، وحی کرد به حضرت داود که: ای داود، به تحقیق و یقین که سهل ترین کاری که من می کنم به عالم بی عمل؛ که آن کار از هفتاد قسم عقاب و عذابِ باطنی سخت تر است، آن است که، حلاوت و مزه ذکرِ خود را از او سلب می کنم. که هرچند ذکرِ من کند، کیفیتِ آن ذکر در نیابد و هرچند «يَا اللَّهُ» گوید، لَبیک نشنود، و این نشانه دوری است از رحمتِ الهی، و دوری از رحمتِ رحیم «عَلَى الْإِطْلَاقِ»، و علامتِ شقاوت و بدبختی، أَغَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ.

وَلَيْسَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى طَرِيقٌ يُسَلِّكُ إِلَّا بِالْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ زَيْنُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا، وَسِيَاقُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَبِهِ يَصِلُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى.

می فرماید که: نیست هیچ راهی که به آن راه توان به خدا رسید، مگر به راهِ علم، و علم زینتِ مرد است در دنیا، و راننده و رساننده است صاحبِ خود را به بهشت. و به وسیله علم به دست می توان آورد رضایِ خداوند عالم را به شرطِ عمل.

وَالْعَالِمُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يَنْطِقُ عَنْهُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ، وَأَوْزَادُهُ الزَّكِيَّةُ،

وَصَدَقَهُ تَقْوَاهُ.

می فرماید که: عالم حقیقی کسی است که کردار او گواهی دهد به علم او. یعنی: عملهای نیکو و پسندیده از او صادر شود و شغل و کار او محمود باشد. و نیز تقوی مصدق او باشد بر علم. یعنی: با وجود عمل صالح، باید متقی و پرهیزگار هم باشد.

لَا لِسَانُهُ وَ مُنَاطَرَتُهُ وَ مُعَادَلَتُهُ وَ تَضَاوُلُهُ وَ دَعْوَاهُ.

نه آنکه زباندار باشد و با وجود جهل و نادانی، از زور زبان و حرافی، بر اکثر فائق آید و دعوی دانش و علم کند و از عمل عاری باشد و در تحت آیه کریمه: «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (صف - ۲) مندرج باشد.

وَلَقَدْ كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ مَنْ كَانَ فِيهِ عَقْلٌ وَ نُسْكٌ وَ حَيَاءٌ وَ خَشْيَةٌ.

یعنی: در زمان سابق، طلب علم نمی کرده اند مگر کسانی که از اهل عقل و عبادت و حیا و خشیت بوده اند.

وَ أَنَا أَرَى طَالِبَهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.

و من می بینم در این زمان، طلب کننده علم جماعتی را که در ایشان، هیچیک از صفات مذکوره نیست.

وَالْمُعَلِّمُ يَحْتَاجُ إِلَى عَقْلِ وَ رِفْقٍ وَ شَفَقَةٍ وَ نُصْحٍ وَ حِلْمٍ وَ صَبْرٍ وَ بَذَلٍ.

یعنی: در معلم چند صفت باید باشد، تا استفاده علم از او به وجه اکمل میسر شود.

اول آنکه - عاقل باشد. یعنی آنچه تعلیم می دهد از روی دانش باشد، نه از روی شک و وهم.

دوم آنکه - صاحب رفق و ملایمت باشد، که اگر معلم در تحقیق مسئله ایستادگی نماید، غیظ و خشم بر او استیلا نیابد.

سوم آنکه - مشفق و مهربان باشد به متعلم؛ چه به قدر اشفاقِ معلم، افاضهٔ علوم به متعلم می‌شود.

چهارم آنکه - تعلیم او خالص باشد از اغراضِ فاسده، که بدونِ اخلاص، توفیق به هیچ کار میسر نیست؛ خصوص تحصیلِ علم.

پنجم آنکه - حلیم باشد و حلم نزدیک به رفق است و تفاوت به طبیعی بودنِ اول است و کسبی بودنِ ثانی.

ششم آنکه - صبر و شکیبائی داشته باشد که در تحقیقِ مسائل به تأنی و درنگ پیش رود و از سرعت و عجله محترز باشد و با متعلم اگر مدرکش پست باشد، خشونت نکند.

هفتم آنکه - بذل علم کند. یعنی هرگاه کسی را قابلِ تربیت داند و آن کس از او طلبِ تعلم نماید، مضایقه نکند؛ چرا که چنانکه گذشت از برای هر چیز زکوة است و زکوة علم نشرِ علم است.

وَالْمُتَعَلِّمُ يَحْتَاجُ إِلَى رَغْبَةٍ وَإِدَارَةٍ وَفَرَاغٍ وَنُسْكٍ وَخَشْيَةٍ وَحِفْظٍ وَحَزْمٍ.

یعنی: متعلم نیز محتاج است به چند صفت:

یکی آنکه - رغبتِ بسیار به تحصیلِ علم داشته باشد؛ که نا به حکم: «مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجِدَهُ، وَجَدَهُ، وَمَنْ قَرَعَ بَابًا وَلَجَّ، وَلَجَّ»؛ به مطلب فائز شود. چه، در تحصیلِ هر کار، خصوص علم که اهمِ کارها است و اشقِ شغلها، اهتمام و سعی بسیار در کار است و هر که را رغبت نیست، جد نیست و جد که نیست، علم نیست.

دوم آنکه - ارادهٔ جزم داشتن و سخت شدن، به حیثیتی که اگر سنگِ ببارد، سر از شغلِ مطالعه و مباحثه بر ندارد و هیچ شغل و کار را مانع او نگرداند.

سوم آنکه - فارغ البال بودن و هیچ کار با او جمع نکردن؛ و گرنه هیچ کدام کما ینبغی حاصل نخواهد شد.

چهارم آنکه - به عبادت و تقوی بودن؛ چرا که علم، صفتی است بس شریف؛ و

کمالی است بس منیف، و در محلّ خسیس جا نمی‌کند.

پنجم آنکه - ملازمِ خوفِ الهی بودن.

ششم آنکه - از هرچه منافعی حفظ است، اجتناب کردن؛ تا قوّتِ حافظه، ضعیف نشود که قوّتِ حفظ از برای تحصیلِ علم، معینِ قوی است.

هفتم آنکه - مقوّباتِ تعقل به کار بردن و از منافیاتِ آن، احتراز نمودن و بیداری و سحرخیزی را ملازم بودن.

حاصل آنکه: از برای تحصیلِ علم، هر زحمت که کسی به خود راه دهد، گنجایش دارد؛ و از برای رسیدن به او، از هر مطلبِ عالی می‌توان گذشت.

حدیث است که: «أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، الْعِلْمُ وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ». و اوّل خلعتی که بر دوش حضرت آدم علیه السلام کشیدند، علم بود. که: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (بقره - ۳۱)؛ و بعد از او، میراثِ جملهٔ انبیا گشت و سردفترِ مقامات و احوال همهٔ اولیا آمد. و این، همان علم است که خلیل جلیل فرمود: «إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ» (مریم - ۴۲). و یعقوب علیه السلام گفت: «إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (یوسف - ۹۶). و از حالِ خضر خبر دادند که: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» (کهف - ۶۵). و جای دیگر فرموده: «وَلَوْ طَآءَنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا» (انبیاء - ۷۴). و گفت: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا» (نحل - ۱۵). و در حقِ مهتر و بهترِ عالم فرمود: «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (نساء - ۱۱۳). و قُلُوبِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» (طه - ۱۱۴). و این علم، قطره‌ای است از بحرِ محیطِ علمِ قدیم، که آن صفتِ پاکِ خداوندی است جلّ جلاله، همچو صفت‌های دیگر، چون حیات و قدرت و سمع و بصر و کلام و امثالِ آن. و همچنانکه روح و جسمِ آدم صفی علیه السلام از قدرت و حکمت در وجود آمد، این علم که منبعِ اخلاقِ او بود هم، بر آن ترتیب به دو قسم نازل شد، کسبی و قدرتی:

آنچه قدرتی بود، بر عطایِ محض بی‌علت تعلق گرفت.

و آنچه حکمتی بود، به جهد و کسبِ مردم حواله گشت.

قسمِ عطائی انبیا را آمد، «فَحَشَبُ».

این قسم که کسبی بود، بر جملهٔ ذرّیّتِ بنی آدم به نسبتِ مراتبی که در اصل

خلقت با سرشتِ هر یکی همراه است، منقسم گشت. و اگرچه همهٔ اولیا را به قدر متابعتِ انبیا از قسم عطائی نیز حظی بود؛ اما قاعدهٔ سلوک از برای ایشان اقوی است که «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ»، و این از آن است که سلوک، روشن نفس است، که علم کسبی تعلق بدو دارد. همچنانکه علم عطائی تعلق به روح دارد. و چون نفس از عالم حکمت در وجود آمده است، به واسطهٔ احتیاج، لاجرم تحصیلِ علم کسبی او را بی سبب میسر نگردد. و روح چون از عالم قدرت آمد، از سبب مستغنی است و همیشه فیض از علم ازل می پذیرد بی واسطه، «وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ» (نحل - ۶)؛ اشاره بدین معنی است.

باب شصت و سوم در آداب فتوی دادن

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِصَفَاءِ سِرِّهِ، وَ إِخْلَاصِ عِلْمِهِ وَ عِلَاقَتِهِ، وَ بُزْهَانِ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ، وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ مِنَ اللَّهِ وَ بُزْهَانِهِ، وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَا خُودُ بِجَهْلِهِ، وَ مَا ثُومُ بِحُكْمِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : أَجْرُكُمْ بِالْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ لَا يَعْلَمُ الْمُفْتِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَ هُوَ الْحَاوِلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِي غَيْرِي وَ أَنَا حَرَمْتُ نَفْسِي نَفْعَهَا، وَ لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَيْنَ الْخَلْقِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ اتَّبَعَ الْخَلْقَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : وَ ذَلِكَ لِرُبَّمَا وَلَعَلَّ، وَلَعَسَى لِأَنَّ الْفُتْيَا عَظِيمَةٌ، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِقَاضٍ: هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ؟ قَالَ لَا، قَالَ: إِذَا هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ، وَ الْمُفْتِي يَسْتَخَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَ حَقَائِقِ الشُّنَنِ، وَ بَوَاطِنِ الْإِشَارَاتِ وَ الْأَدَابِ، وَ الْإِجْمَاعِ وَ الْإِخْتِلَافِ وَ الْإِطْلَاعِ عَلَى أَصُولِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ثُمَّ إِلَى حُسْنِ الْإِخْتِيَارِ، ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، ثُمَّ الْحِكْمَةِ، ثُمَّ التَّقْوَى، ثُمَّ حِينَئِذٍ إِنْ قَدَرَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِصَفَاءِ سِرِّهِ، وَإِخْلَاصِ عِلْمِهِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَبُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: فتوی دادن در مسائل شرعی، حلال نیست کسی را که استفتا نکند از حق سبحانه و تعالی، با بطن پاک از لوث آلودگیها و با نفس پاکیزه از کدورت ارتکاب مناهمی، و جایز نیست فتوی دادن از برای کسی که عبادت و طاعتش، خالص نباشد و ظاهر و باطن او موافق نباشد و در جمیع مسائل ضروری و حالات لابدی، برهان و مستمسک فائمی مثل آیه یا حدیث نداشته باشد. یعنی: تا کسی موصوف به این صفات نباشد، جایز نیست او را فتوی دادن در هیچ حکمی از احکام.

لَإِنَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ، وَالْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ اللَّهِ وَبُرْهَانِهِ.

چرا که فتوی دادن، حکم کردن است در مسائل شرعی، و حکم جزم کردن در شرعیات، صحیح نیست مگر به اذن شارع و مرتخص شدن از جانب شارع، به دلیل و برهان قائم.

وَمَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَا خُوذَ بِهِ، وَمَا تُؤْمُ بِحُكْمِهِ.

می فرماید که: هر که حکم کند به خبری و حدیثی و نسبت دهد او را به پیغمبر یا وصی پیغمبر و خود آن خبر را ندیده باشد و جزم و قطع به آن نداشته باشد، پس آن مفتی جاهل است در آن حکم؛ و آثم و گناهکار است.

قَالَ النَّبِيُّ (ص) : أَجْرُكُمْ بِالْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

حضرت رسالت (ص) می فرماید که: جرأت بر فتوی دادن، جرأت بر خدا است. هر که از شما که به فتوی دادن جرأت بیشتر دارید، گویا بر خدای تعالی جرأت بیشتر دارید. حاصل آنکه فتوی و جرأت بر فتوی، بسیار امر خطیر است و به آسانی

ارتکاب او نمی توان کرد و فتوی نمی توان داد. چنانکه به صحّت پیوسته که:
 علامة حلّی (ره) را بعد از فوت به خواب دیدند و از کیفیت احوالش استفسار نمودند؟ جواب گفت: «لَوْ لَا زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ وَ تَصْنِيفُ الْأَفْقَيْنِ، لَهَلَكَتَنِي الْفَتَاوِي»؛
 یعنی: اگر زیارت امام حسین علیه السلام نکرده بودم و تصنیف الأفقین، (که دوهزار دلیل است بر اثبات امامت بلا فصل مرتضی علی علیه السلام، نکرده بودم)، هر آینه هلاک می کرد مرا فتواها که کرده بودم.

أَوَّلًا يَعْلَمُ الْمُفْتِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَهُوَ
 الْخَائِلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

یعنی: آیا نمی داند مفتی که در وقت فتوی دادن، داخل شده است میان جناب عزّت و بنده ای که مستفتی باشد و حکم خدا را به او می رساند و کار پیغمبر می کند، و ایستاده است در میان بهشت و دوزخ. که اگر در آنچه می گوید و فتوی می دهد، صادق باشد و مرافق گفته شارع باشد، از اهل نجات است و داخل بهشت می شود، و اگر العیاذ بالله، مخطی باشد و از روی علم و دانش نباشد، هالک است و داخل جهنم خواهد شد.

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِي غَيْرِي وَأَنَا حَرَمْتُ نَفْسِي نَفْعَهَا.

از سفیان بن عیینة مروی است که می گفته است که: چگونه منتفع شود از علم من غیر من، در حالی که نفس من از او منتفع نباشد و من از او محروم باشم و به آنچه می گویم، عمل نکنم.

وَلَا تَحِلُّ الْفُتْيَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بَيْنَ الْخَلْقِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ اتَّبَعَ
 الْخَلْقَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَنَاحِيَّتِهِ وَبَلَدِهِ بِالْحَقِّ.

می فرماید که: فتوی دادن حلال نیست در حلال و حرام در میان خلق، مگر از برای کسی که متابعت او، حق را بیشتر از متابعت اهل زمان خود و ناحیه خود باشد، یعنی: افضل و اتقّی و اصلح شهر خود باشد و در آن شهر و ناحیه، در فضیلت و

تقوی به از او نباشد.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَذَلِكَ لِرُبَّمَا وَلَعَلَّ، وَلَعَسَى لِأَنَّ الْفُتْيَا عَظِيمَةٌ.

حضرت سید بشر رحمته الله می فرماید که: فتوی دادن در احکام شرع، بسیار عظیم و خطیر است؛ چرا که بسیار باشد که خطا کند و خلاف قانون شرع، فتوی دهد. بلکه احتمال خطا از صواب نزدیکتر است و امکان غلط از صحت بیشتر.

یا مراد این باشد که: مفتی بعد از بذل جهد در تحقیق مسئله و انصاف به شرایط فتوی، فتوی را از روی قطع و جزم نگوید و نگوید که حکم خدا البته چنین است که من می گویم، بلکه باید به سبیل احتمال بگوید؛ و بگوید که: شاید این مسئله چنین باشد، یا نزدیک است که چنین باشد.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ لِقَاضٍ: هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ لَا، قَالَ: إِذَا هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ.

حضرت امیر رحمته الله از یک قاضی پرسید که: آیا تو شناخته ای منسوخ قرآن را از ناسخ؟ و دانسته ای که در قرآن و حدیث، کدام آیه و کدام حدیث ناسخ است و کدام منسوخ؟ قاضی گفت: نه، حضرت فرمود که: راه به مراد و قصد الهی از هر آیه قرآن برده ای؟ و مراد او را عز شأنه، از هر آیه از آیات قرآن دانسته ای که چه چیز است؟ گفت: نه، فرمود که: پس تو هرگاه ناسخ را از منسوخ تمیز نکرده باشی، و بر مراد الهی از هر آیه از آیات قرآنی راه نبرده باشی و با این همه جهل و نادانی، حکم کنی در میان مردم و فتوی دهی؛ خود جهنمی هستی و هم کسی که به فتوای تو عمل کند.

وَالْمُفْتِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَحَقَائِقِ الشُّنَنِ، وَبَوَاطِنِ الْإِشَارَاتِ وَالْأَدَابِ، وَالْإِجْمَاعِ وَالْإِخْتِلَافِ، وَالْإِطْلَاعِ عَلَى أَصُولِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ثُمَّ إِلَى حُسْنِ الْإِخْتِيَارِ، ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ،

ثُمَّ الْحِكْمَةُ، ثُمَّ التَّقْوَى، ثُمَّ حِينَئِذٍ إِنَّ قَدْرَ.

می فرماید که: مفتی را لابد و ناچار است از شناختن چند چیز، تا تواند فتوی داد:

یکی - شناختن معانی قرآن. خصوص، شناختن معانی آیاتی که احکام شرع از آنها مستنبط است.

دوم - شناختن حقایق سنن. یعنی: علم داشتن به احادیث پیغمبر و ائمه علیهم السلام و راه بردن به ظواهر و بواطن اشارات و تأویلات و صحت و فساد سندهای احادیث و روایات و آداب آن.

سوم - فرق کردن مسائل اجماعیه از اختلافیه و اطلاع یافتن بر اصول اجماعیات و اختلافیات.

چهارم - ترجیح دادن و قادر بودن بر آن.

پنجم - عدالت یعنی: ملکه راسخه داشتن بر اثبات اوامر و اجتناب از منہیات و عدم اصرار بر صغایر.

ششم - حکمت یعنی: ملازم مروت و حمیت بودن، و در کارها میانه رو بودن و از افراط و تفریط احتراز نمودن.

هفتم - تقوی و پرهیزگاری داشتن و از محرمات و شبهات اجتناب نمودن. حاصل آنکه اگر کسی تواند که موصوف به همه این صفات باشد، فتوی می تواند داد اگر قادر بر اجرای احکام باشد و گرنه، نه.

باب شصت و چهارم در آداب امر به معروف و نهی از منکر

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَنْ لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْ هَوَى حِسِّهِ، وَلَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ أَفَاتِ
نَفْسِهِ وَشَهَوَاتِهَا، وَلَمْ يَهْزِمِ الشَّيْطَانَ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ
وَأَمَانِ عِصْمَتِهِ، لَا يَصْلُحْ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ
يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَكَلَّمَا أَظْهَرَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ: وَلَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: (اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ)، وَ يُقَالُ لَهُ: يَا خَائِنُ
أَتَطَالِبُ خَلْقِي بِمَا خُنْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَ أَرَحِيتَ عَنْهُ عِنَانَكَ، رَوَى أَنَّ أَبَا
ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) : عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ). وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَاءٌ عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَحَائِطًا، وَهَوًى مُتَّبِعًا،
وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، وَ
صَاحِبَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَارِغًا
مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ مِمَّا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ، نَاصِحًا لِلخَلْقِ، رَحِيمًا بِهِمْ،
رَفِيقًا دَاعِيًا لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَيَانِ، عَارِفًا بِتَفَاوُتِ أَحْلَامِهِمْ لِيُنْزَلَ كُلُّ
مَنْزِلَتِهِ، بِصَبْرٍ بِمَكْرِ النَّفْسِ وَ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ، صَابِرًا عَلَى مَا يَسْلُحُهُ،
لَا يُكَافِتُهُمْ بِهَا وَلَا يَشْكُو مِنْهُمْ، وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْحَمِيَّةَ، وَلَا يَتَغَلَّظُ لِنَفْسِهِ، مُجَرَّدًا

بَيِّنَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى: مُسْتَعِينًا بِهِ وَ مُتَعِيًا لِثَوَابِهِ، فَإِنْ خَافُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ، وَإِنْ وَاَفَقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ شَكَرًا، مَفُوضًا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نَاطِرًا إِلَى عَيْبِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): مَنْ لَمْ يَنْسَلَخْ مِنْ هَوَى حِسِّهِ، وَلَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ آفَاتِ نَفْسِهِ وَ شَهَوَاتِهَا، وَلَمْ يَهْزِمِ الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَ تَوْحِيدِهِ وَ أَمَانِ عِصْمَتِهِ، لَا يَصْلُحْ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: هر که از خود سلب نکرده باشد خواهشهای نفسانی را و از آفات نفس و مهلکات آن، خلاصی نیافته باشد و التجا به حفظ و حمایت الهی نبرده باشد و در هر وقت از اوقات، خلاصی خود را از چنگ آن دیو لعین از جناب احدیت استغاثه ننماید، صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر کردن ندارد.

لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَكَلَّمَا أَظْهَرَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ؛ وَلَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ.

یعنی: هر که اصلاح نفس خود نکرده باشد و به صفات مذکوره موصوف نباشد، هر امر به معروف و نهی از منکر که می کند، حجت می شود بر خودش و او را ردّ به خودش خواهند کرد، در دنیا یا در آخرت. و خواهند گفت: اگر آنچه تو می گفتی اگر راست بود چرا خود نمی کردی؟ و آنچه دیگران را از ارتکاب او منع می کردی، اگر بد بود چرا خود امتناع نمی کردی؟ و هرچه گوید از موعظه و نصیحت به مردم، اثر نخواهد کرد و از گفته او نفع به کس نخواهد رسید.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. (بقره - ۴۴)

چنانکه خداوند عالم در مقام تعبیر و سرزنش این جماعت می فرماید: آیا امر می کنید شما مردم را به نیکوئی و خود فراموش می کنید...؟!

و يُقَالُ لَهُ: يَا خَائِنُ أَتَطَالِبُ خَلْقِي بِمَا خُنْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَ أَرَخَيْتَ عَنْهُ عِنَانَكَ.

و می گوید جنابِ احدیت، به این واعظان غیر متعظ که: ای خائنان بدکار، و ای خیانتکاران ضایع روزگار، آیا طلب می کنید از بندگان من آنچه به خود کرده اید. یعنی: چنانکه خیانت به نفس خود کرده اید و فریب خود داده اید، می خواهید که فریب ایشان نیز بدهید و از برای تحصیل مآرب و حاجات خود، ارجای عنان به ایشان می کنید و می خواهید که ایشان را از راه ببرید؟!

رُوي أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. (مائده ۱۰۵)

روایت است که ابو ثعلبه ررزی از حضرت پیغمبر ﷺ، از معنی آیه پرسید.

قَالَ ﷺ: وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

حضرت در جواب سائل فرمود که: امر کن و ترغیب نما مردمان را به واجبات و مستحبات، و منع کن و بازدار بدکاران را از محرمات و منہیات، و صبر کن بر مکاره و مصائب، هرچه به تو رسد، و هرگز خود را از این شغل امر معروف و نهی منکر فارغ مدار، مگر وقتی که بیابی مردمان را حریص بر دنیا و مطیع نفس اماره، و به رأی و اعتقاد خود، مستقل باشند و گوش به سخن علما نکنند، و وعظ و نصیحت در ایشان اثر نکند؛ پس در این وقت بر تو است که دست از امر معروف و نهی از منکر، کشیده داری و ملازم اصلاح نفس خود باشی.

ممکن است که مراد این باشد که به امر معروف و نهی منکر مشغول باش، تا وقتی که بیابی نفس خود را مثل دیگران موصوف به صفات ذمیمه، که دیگر امر

معروف و نهی منکر مکن و مشغول اصلاح خود شو، که به حکم: «مَنْ لَمْ يُصْلِحْ»، تا کسی اصلاح خود نکرده باشد، اصلاح غیر نمی تواند کرد، و شرط تأثیر و عظمی، پند، بند گرفتن است. و تا دیگ، خود گرم نشود، آب را گرم نمی کند.

وَ ضَاحِبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَارِغًا مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ مِمَّا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ، نَاصِحًا لِلخَلْقِ، رَحِيمًا بِهِمْ، رَفِيقًا دَاعِيًا لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَيَانِ، عَارِفًا بِتَفَاوُتِ أَخْلَاقِهِمْ لِيُنْزِلَ كُلَّ مَنْزِلَتِهِ، بَصِيرًا بِمَكْرِ النَّفْسِ وَ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ، صَابِرًا عَلَى مَا يَلْحَقُهُ، لَا يُكَافِيهِمْ بِهَا وَلَا يَشْكُو مِنْهُمْ، وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْحَمِيَّةَ وَلَا يَتَغَلَّظُ لِنَفْسِهِ، مُجَرَّدًا بِنَيْتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى؛ مُسْتَعِينًا بِهِ وَ مُتَبَغِّيًا لِثَوَابِهِ، فَإِنْ خَافُوهُ وَ جَفَوهُ صَبَرَ، وَإِنْ وَافَقُوهُ رَقِبُوا مِنْهُ شُكْرًا، مَفُوضًا أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نَاطِرًا إِلَى عَيْبِهِ.

می فرماید که: هر که می خواهد امر معروف و نهی منکر کند، محتاج است به چند چیز:

یکی آنکه - عالم باشد به حلال و حرام و سایر احکام خمسسه. و تمیز میان ایشان کرده باشد، و گرنه ممکن است که امر کند به منکر و نهی کند از معروف؛ و موجب عذاب و عقاب او گردد.

دوم آنکه - خود مرتکب مناهی و تارک اوامر نباشد، و گرنه چنانکه گذشت، اثر نخواهد کرد.

سوم آنکه - از روی اخلاص و اعتقاد درست باشد و مغشوش به اغراض فاسده و اعراض کاسده نباشد، و گرنه نتیجه او غیر فطاعت آخرت و شفاعت دنیا نخواهد بود.

چهارم آنکه - از روی رحم و شفقت باشد، نه از روی صاحب کمالی و غرض علم و اظهار استعداد، و گرنه نتیجه او نیز مثل نتیجه سابق، غیر خسران نخواهد بود.

پنجم آنکه - از روی حکمت باشد و هر کسی را موافق حال او و مناسب طور او با او معامله کند؛ مثل کسانی که راه به عبادت نبرده اند و حلاوت بندگی الهی

نچشیده‌اند. امثال این جماعت را به یکبار به عبادات شاقه تکلیف نکند، که موافق حکمت نیست و باعث نفرت ایشان می‌شود.

چنانکه مشهور است که: واعظی تارکِ صلوتی را به مواعظ و نصایح، ترغیب به نماز کرد و آداب نماز به او تعلیم داد و گفت: چند روز در اوقات نماز با من باش و وظایف واجبات و سنن با من بجا آر، تا خوب به آداب نماز از علمی و عملی باخبر شوی. آن شخص قبول کرد، اول طلوع فجر که شد، تائب را بیدار کرد که برخیز و نماز کن، تائب از خواب برخاست و با عابد به نماز ایستاد و مشغول نماز شد و بعد از نماز او را به تعقیب نماز مشغول کرد تا قریب به چاشت شد، تائب برخاست تا بر سرکاری رود و تحصیل معاشی کند، هنوز کاری فیصل نداده بود که پیشین شد، آواز داد که: تائب بیا؛ که وقت نماز است؛ تائب کار را ناقص گذاشته به خدمت عابد آمد؛ عابد او را به نماز نافله مشغول کرد و بعد از نافله به واجبی، و بعد از واجبی به سنتی عصر، و بعد از او به واجبی، و بعد از او به تعقیب؛ تا قریب پسین شده و همچنین مغرب و نافله‌ها تا قریب به نصف شب.

حاصل: جمیع کارهای تائب منحصر شد به نماز و تعقیب نماز و اوراد، و از سایر کارها و تحصیل معاش باز ماند. پس گفت: نماز کار بیکاران بوده و به حال اول معاودت نمود. غرض، هر کار که موافق حکمت نیست، محکم نیست و عاقبت خیر ندارد.

نشم آنکه - از مکر نفس و کید شیطان، غافل نشود و از حوادث و سوانح روزگار هرچه رو دهد، ملازم صبر و شکر باشد، و اگر از مردم و از کسانی که در مقام اصلاح ایشان است، حرکت ناملایمی نسبت به واعظ واقع شود، در مقام تلافی و تدارک نشود، و شکوه ایشان به کس نکند، و اظهار عبوس و ترشرویی ننماید، و از غلظت و تندى و درشتی احتراز کند، و نیت خود را از اغراض فاسده خالص دارد، و عوض همه اینها را از خدا خواهد. و اگر با او مخالفت نمایند و جفا کنند، صبر کند. و اگر موافقت نمایند و گفته او را قبول کنند، شکر کند. و در همه حال کار خود به خدا گذارد و از عیب خود غافل نباشد.

باب شصت و پنجم در بیان خوف و خشیت از خدا

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْخَشْيَةُ مِيرَاثُ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ سُعَاغُ الْمَعْرِفَةِ وَقَلْبُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ حَرَّمَ الْخَشْيَةَ لَا يَكُونُ عَالِمًا وَإِنْ شَقَّ الشَّعْرَ بِمُتَشَابِهَاتِ الْعِلْمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). وَافَةُ الْعُلَمَاءِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ : الطَّمَعُ، وَالْبُخْلُ، وَالرِّيَاءُ، وَالْعَصِيَّةُ، وَحُبُّ الْمَدْحِ، وَالْخَوْضُ فِيمَا لَمْ يَصِلُوا إِلَى حَقِيقَتِهِ، وَالتَّكَلُّفُ فِي تَرْيِينِ الْكَلَامِ بِزُؤَانِدِ الْأَلْفَاظِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْإِفْتِخَارُ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِمَا عَلِمُوا، قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (ع) : أَشَقَى النَّاسِ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ مَجْهُولٌ بِعَمَلِهِ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) : لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ دَاعٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ، وَمِنَ الْإِخْلَاصِ إِلَى الرِّيَاءِ، وَمِنَ التَّوَاضُّعِ إِلَى الْكِبَرِ، وَمِنَ النَّصِيحَةِ إِلَى الْعَدَاوَةِ، وَمِنَ الزُّهْدِ إِلَى الرَّغْبَةِ، وَتَقَرَّبُوا مِنْ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْكِبَرِ إِلَى التَّوَاضُّعِ، وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، وَمِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ، وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ، وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، وَلَا يَصْلُحُ لِمَوْعِظَةِ الْخَلْقِ إِلَّا مَنْ جَاوَزَ هَذِهِ الْأَصْنَافَ بِصَدَقِهِ، وَأَشْرَفَ عَلَى غُيُوبِ الْكَلَامِ، وَعَرَفَ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ، وَعَلَّلَ الْخَوَاطِرَ وَفَتَنَ النَّفْسَ وَالْهَوَى، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) : كُنْ كَالطَّبِيبِ الرَّفِيقِ الَّذِي يَضَعُ

الدَّوَاءُ بِحَيْثُ يَنْفَعُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْخَشْيَةُ مِيرَاثُ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ شُعَاعُ الْمَعْرِفَةِ وَقَلْبُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ حَرَّمَ الْخَشْيَةَ لَا يَكُونُ عَالِمًا وَإِنْ شَقَّ الشَّعْرُ بِمُتَشَابِهَاتِ الْعِلْمِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: خوف الهی نتیجه علم است، و هر که را علم نیست، خوف نیست، و علم شعاع معرفت است. یعنی: معرفت ذات واجب و صفات واجب، و علم به سایر تکالیف شرعی، از علم حاصل می شود، و نیز از علم حاصل می شود ایمان کامل. چرا که ایمان حاصل نمی شود مگر به اذعان کردن و تصدیق نمودن به اصول دین به دلیل؛ و این نمی شود مگر به علم. و هر که از خوف الهی محروم است و از این سعادت عظمی مغبون است، در سلک جهال منسلک است، و با ایشان در قیامت محشور خواهد بود، هر چند در حدت فهم و کثرت علم موشکاف باشد و در نهایت علم و کمال باشد.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. (فاطر - ۲۸)

جناب احدیت در قرآن عزیز، فرموده است که: نمی ترسند خدا را، مگر صاحبان علم. و صاحبان علم نمی ترسند مگر به واسطه علم، حصر اول، مستفاد است از کلمه «إِنَّمَا» و حصر ثانی از ترتیب حکم بر وصف؛ چنانکه در علم عربیت ثابت شده است.

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ عَشْرَةُ أَشْيَاءٍ: الطَّمَعُ، وَالْبُخْلُ، وَالرِّيَاءُ، وَالْعَصِيَّةُ، وَحُبُّ الْمَدْحِ، وَالْخَوْضُ فِيمَا لَمْ يَصِلُوا إِلَى حَقِيقَتِهِ، وَالتَّكَلُّفُ فِي تَرْبِيَةِ الْكَلَامِ بِزَوَائِدِ الْأَلْفَاظِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْإِفْتِخَارُ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِمَا عَلِمُوا.

می فرماید که: ده چیز است که علم را نابود می کند:

اول - طمع؛ چرا که طمع بالخاصیة مورث ذلت و خواری است و با عزت علم جمع نمی شود.

دوم - بخل؛ چرا که علم نتیجه علو همت است و علو همت منافی بخل است که صفت خسیس است. خواه بخل در علم و خواه بخل در مال.

سوم - ریا؛ مثل آنکه تعلیم و تعلم از روی ریا باشد، نه از برای خدا؛ مثل اعتبار دنیا و جلب نفع دنیوی و زیادتیی بر اقران و امثال منظور باشد.

چهارم - عصبیت؛ یعنی: تعلیم از روی انصاف و معدلت باشد، نه از روی عناد و لجاج. و به حکم: «الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ»؛ تابع حق باشد از هر که باشد و هر کجا که باشد و هر چه باشد.

پنجم - حب مدح است. یعنی: دوست داشتن که مردم، مدح و ثنایش گویند و در مجالس و محافل تحسینش کنند، این صفت نیز از جمله صفات خبیثه است و موجب تضییع علم است، و مانع افاضة فیوضات است بر نفس. و نیز صاحب این صفت از شایبه ای ریا خالی نیست و همیشه مطمح نظرش، تسلط و زیادتیی است بر اقران و امثال، و گذشت که این صفت، مخرب دین و مزیف علم است.

ششم - خوض نکردن است در مسائلی که به کنه او نتوان رسید؛ مثل کنه واجب الوجود و مجردات و بسایط؛ چرا که فکر در اینها، موجب تضییع اوقات است و موجب تحصیل اعتقادات باطله مهلکه.

هفتم - در پی تزیین کلام بودن و در محاورات و مکالمات و تصانیف و تألیفات، به تکلف رعایت محسنات معنوی و لفظی نمودن؛ این نیز چون متضمن رعونت نفس و تضییع اوقات است، مذموم است.

هشتم - از حیایبگانه بودن و با مردم رعایت ادب نکردن و جهات اعلیّت و اصلحیت و اسنیت را مرعی نداشتن.

حاصل: بی حیایی از اخبث صفات خبیثه است از برای همه؛ خصوص از برای اهل علم، و از برای همه فطیع و شنیع است و از برای اهل علم آفطع و أشنع.

نهم - فخر و مباهات کردن و به خود بالیدن و به مال و مثال و جاه و جلال و حُسن صورت و اعتدال قامت فریفته شدن، حاصل آنکه به این قبیل امور اعتباری سریع الزوال دل دادن؛ و به زبان حال به مضمون این بیت:

ای زمین بر قامتِ رعنا نگر زیر پایِ کیستی بالا نگر
گویا شدن.

غافل از آنکه حال امثال این امور آن است که گفته‌اند: به مال و جمال خود مبال؛ زیرا که آن به شبی می‌رود و این به تبی؛ و همچنین است امر در سایر شؤون و اعتبارات دنیوی چنانکه گفته‌اند:

به عزّت مبال و ز دلت منال که این هر دو را زود باشد زوال
دهم - به دانسته خود عمل نکردن و عمل را که نتیجه علم است بکار نبردن.
قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ۞: أَشَقَى النَّاسِ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ
مَجْهُولٌ بِعَمَلِهِ.

حضرت عیسی علی نبینا و آله ۰ می‌فرماید که: شقی‌ترین مردمان کسی است که مشهور باشد در میان مردم به علم، و مجهول باشد به عمل. یعنی: با وجود علم، عمل به علم خود نکند.

قَالَ النَّبِيُّ ۞: لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ ذَا عٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ،
وَمِنَ الْإِخْلَاصِ إِلَى الرِّيَاءِ، وَمِنَ التَّوَاضُّعِ إِلَى الْكِبَرِ، وَمِنَ النَّصِيحَةِ إِلَى
الْعَدَاوَةِ، وَمِنَ الزُّهْدِ إِلَى الرَّغْبَةِ.

حضرت سید عالمیان، علیه و آله صَلَوَةُ الرَّحْمَانِ: می‌فرماید که: دوری کنید از کسی که خواند شما را از یقین به سوی شک؛ مثل آنکه هرگاه واعظ یا عالم، منع کند از کار بد و خود از آن کار امتناع نکند؛ البته این موجب شک دیگران است و خواهند گفتن که: اگر این کار بد می‌بود، خود نمی‌کرد و یقین ایشان به شک منجر می‌شود.

و نیز دوری کنید از اهل عجب و ریا، چرا که مجالست و مصاحبت این جماعت، موجب قساوت قلب است و احتمال سرایت نیز دارد که شما را از صفت تواضع و فروتنی، منتقل کنند به صفت کبر و خودبینی.

و نیز دوری کنید از کسانی که باطن ایشان از عداوت و بغض و کینه خالی نباشد. چرا که گاه باشد که شما نیز به مصاحبت ایشان، از نصیحت و پاکی باطن به تیرگی و عداوت منتقل شوید.

و نیز احتراز کنید از مجالست و مصاحبت کسانی که حب دنیا و علاقه به دنیا بسیار داشته باشند، که مبادا که به مجالست ایشان صفت ایشان در شما سرایت کند؛ و شما نیز به مصاحبت ایشان مفتون دنیا شوید.

حاصل آنکه، هر که موصوف به کمالی است، نباید با کسی که موصوف باشد به نقیض آن، مصاحبت نماید؛ که خوف سرایت است.

و تَقَرَّبُوا مِنْ عَالِمٍ يَدْعُوَكُمْ مِنَ الْكِبَرِ إِلَى التَّوَّاضِعِ، وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، وَ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ، وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ، وَ مِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى الْإِخْلَاصِ.

می فرماید که: نزدیکی کنید و مصاحبت نمائید با کسانی که بخوانند شما را از کبر و عجب، به سوی تواضع و فروتنی؛ که اگر شما به این صفت خسیس موصوف باشید، به مجالست ایشان از شما سلب می شود و بدل او تواضع و فروتنی بهم می رسد.

و نیز مصاحبت کنید با کسانی که بخوانند شما را از ریا به سوی اخلاص؛ و شما را از این صفت خبیثه ریا، به صفت کریمه اخلاص، مایل کنند.

و به همین قیاس مصاحبت کنید با کسی که شما را از شک به یقین آرد، و از رغبت به دنیا به ترک دنیا مایل کند، و از عداوت به محبت و نصیحت رساند.

وَلَا يَصْلُحُ لِمَوْعِظَةِ الْخَلْقِ إِلَّا مَنْ جَاوَزَ هَذِهِ الْأَصْنَافَ بِصَدَقِهِ. وَأَشْرَفُ

عَلَى عُيُوبِ الْكَلَامِ، وَ عَرَفَ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ، وَ عَلَّلَ الْخَوَاطِرَ وَ فِتْنَ
النَّفْسِ وَالْهَوَى.

می فرماید که: صلاحیت واعظی و موعظه کردن ندارد، مگر کسی که از این
عقبه‌ها گذشته باشد و به همت صادق، این عیوب و صفات را از خود سلب کرده
باشد، و راه به عیوب و مفاسد کلام برده و تمیز میان کلام صحیح و فاسد کرده
باشد، و از امراض نفسانی و علل روحانی و لذات جسمانی، رهیده باشد.

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: كُنْ كَالطَّبِيبِ الرَّفِيقِ الَّذِي يَضَعُ الدَّوَاءَ
بِحَيْثُ يَنْفَعُ.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید که: باش مانند طبیب مشفق مهربان؛ چنانکه
طبیب مهربان می‌گذارد دوا را به جایی که نافع باشد و به بیمار نفع کند؛ تو نیز
طبیب نفس خود باش و مداوای خود کن، و به دوائی توبه، از داء امراض عصبان،
استشفای خود نما.

باب شصت و ششم در آفت قاریان قرآن است

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْمَتَّقِيُّ بِإِلَاحِ الْعِلْمِ كَالْمُعْجِبِ بِإِلَاحِ الْمَالِ وَلَا مُلْكُ يُبْغِضُ
النَّاسَ لِفَقْرِهِ، وَ يُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ، فَهُوَ أَبَدًا مُخَاصِمٌ لِلْخَلْقِ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ،
وَمَنْ خَاصِمٌ الْخَلْقِ فِي غَيْرِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَقَدْ نَازَعَ الْخَالِقِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ)، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عِقَابًا مِمَّنْ لَبَسَ قَمِيصَ الشُّكِّ بِالدَّعْوَى بِإِلَاحِ
حَقِيقَةٍ وَلَا مَعْنَى، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِإِبْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا يَرَى اللَّهُ اسْمَكَ فِي
دِيْوَانِ الْقُرَآءِ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص): يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، تَسْمَعُ بِاسْمِ
الرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ، وَأَنْ تَلْقَاهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُجَرِّبَ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص):
أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَآؤُهَا، فَكُنْ حَيْثُ نَدَبْتَ إِلَيْهِ وَ أَمَرْتَ بِهِ، وَ أَخْفِ
سِرَّكَ مِنَ الْخَلْقِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ رُوحِكَ مِنْ
جَسَدِكَ، وَلْيَكُنْ مُعْتَبَرًا خَالِكَ مَا تُحَقِّقُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَارِيكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ
فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ادْعُوا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ): وَالْإِعْتِدَاءُ مِنْ صِفَةِ قُرَآءِ
زَمَانِنَا وَ عَلَامَاتِهِمْ، وَلْتَكُنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ عَلَى وَجَلٍ،
لِيَلَّا تَقَعَ فِي مِيزَانِ التَّمَنَّى فَتَهْلِكَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْمُتَقَرِّي بِلَا عِلْمٍ كَالْمُعْجَبِ بِلَا مَالٍ وَلَا مُلْكٍ: يُبْغِضُ النَّاسَ لِفَقْرِهِ، وَ يُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ، فَهُوَ أَبَدًا مُخَاصِمٌ لِلْخَلْقِ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ، وَمَنْ خَاصَمَ الْخَلْقَ فِي غَيْرِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَقَدْ نَازَعَ الْخَالِقِيَّةَ وَالرَّبُّوبِيَّةَ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: قاری قرآن که از علم خالی باشد، مثل کسی است که از مال و ملک خالی باشد و با وجود این، عجب و کبر داشته باشد و چنانکه متکبر بی مال، از نداشتن مال، بغض و کینه مردم دارد و مردم از جهت عجب، بغض او دارند. همچنین این قاری نادان هم هرگاه با وجود نادانی، که فقر معنوی است، خود را قاری نام کرده باشد و به این اسم عظیم خود را موسوم نموده، گویا با وجود فقر و پریشانی و عدم مال و منزل، عجب و کبر به خود راه داده است و خود را قاری خوانده. و هر که صاحب عجب است و فقیر است؛ خواه فقرش از مال باشد و خواه از علم، چنانکه دانستی مخاصمه و منازعه با مردم دارد، بی سببی که موجب منازعه باشد. مثل منازعه با مخالفین و معاندین، و هر منازعه‌ای این چنین که بی سبب باشد، راجع می شود به منازعه و مخاصمه با خدای تعالی در خالقیت و ربوبیت. که چرا مرا فقیر کردی و غنی نکردی؟ و نمی داند که هرچه جناب احدیت کرده است و می کند، عین حکمت و مصلحت است و به هر کس آنچه لایق و سزاوار دانسته است از غنا و فقر؛ و صحت و مرض داده است. و قاری بی علم نیز چون در حکم معجب است، پس نزاع او با خلق راجع می شود به نزاع با خالق؛ و جوابش آن است که دانستی.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. (حج - ۸)

خداوند عالم می فرماید که: بعضی از آدمیان، کسانی اند که از روی عناد و جدال مجادله می کنند در کلام الهی، و بی دلیل و برهانی که هدایت کند به مقصد،

و بی کتاب واضح و روشن که به سبب او خطا از صواب تمیز تواند یافت، آیات قرآنی را تفسیر می کنند. هر آینه این جماعت از اهل خسران هستند و نیست هیچکس زیانکارتر از ایشان.

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عِقَابًا مِمَّنْ لَبَسَ قَمِيصَ التُّسْكِ بِالْدَّعْوَى، بِأُحَقِّقَةٍ
وَلَا مَعْنَى.

یعنی: نیست هیچکس عذاب و عقابش سخت تر از عذاب کسی که پوشیده باشد لباس عبادت را به محض دعوی، و از حقیقت عبادت و بندگی عاری باشد و به ظاهر، به زینت عباد و زهاد باشد و در باطن، به نعت کریه و اوصاف خسیسه موصوف؛ چنانکه اطوار مردم روزگار است.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا يَرَى اللَّهُ اسْمَكَ فِي دِيْوَانِ الْقُرْآنِ.

زید بن ثابت در مقام نصیحت و وصیت به پسر خود می گفته است که ای فرزند: چنان کن که نبیند خدای تعالی اسم تو را در دیوان قرآن. یعنی: چنان مکن که نام تو در سلب قرائی که قرائت قرآن را کسب خود کرده اند و از ادراک معانی و دقائق و لطایف آن عاری اند، منسلک باشد.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، تَسْمَعُ بِاسْمِ الرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَلْقَاهُ، وَأَنْ تَلْقَاهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُجَرِّبَ.

و از حضرت خیر البشر ﷺ، مروی است که می فرموده که: خواهد آمد بر اُمت من زمانی که در آن زمان، شنیدن نام مردم به از ملاقات کردن با آن مردم است؛ و ملاقات کردن به از معاشرت کردن است و معاشرت کردن به از تجربه کردن و این حال و صفت زمان مترجم است، که هر که را شنیدی که مرد خوب است و خدا ترس و صالح است، هرگاه به او می رسی و ملاقات می کنی، خلاف شنیده ظاهر می شود، و همچنین به تجربه و معاشرت، خلاف آنچه در هنگام ملاقات ظاهر شده بود، ظاهر می شود. پس هرچند در این زمان، کس ملاقات با کس نکند و

معاشرت ننماید، بهتر است تا عیب ایشان ظاهر نشود و موجب غیبت و سوء ظن به مردم نشود.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرْأُوهَا، فَكُنْ حَيْثُ نَدَبْتَ إِلَيْهِ وَ أَمَرْتَ بِهِ، وَ أَخْفِ سِرَّكَ مِنَ الْخَلْقِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَ اجْعَلْ طَاعَتَكَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ رُوحِكَ مِنْ جَسَدِكَ، وَ لِيَكُنْ مُعْتَبِرًا خَالِكَ مَا تُحَقِّقُهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ بَارِيكَ، وَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ أِنَاءَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

و حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: بیشترین منافقان امت من قاریانند؛ چرا که ایشان از آنچه از قرآن مجید می خوانند، از اوامر و نواهی، عمل به او نمی کنند. و گفتار ایشان موافق کردار نیست؛ پس سعی کن که کردار تو موافق فرموده الهی باشد و به مضمون کریمه: «فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ» (هود - ۱۱۲)؛ عمل کرده باشی، و تا قدرت داری، پوشیده دار باطن خود را از غیر؛ و افشای سر خود به غیر مکن، که اذاعت سر، موجب ندامت و پشیمانی است. و بگردان طاعت و بندگی خود را از برای خدا و از برای محض رضای او؛ و چنان کن که علاقه تو به عبادت از بابت علاقه روح باشد به بدن. چنانکه مفارقت روح از بدن دشوار است، مفارقت تو نیز از بندگی الهی دشوار باشد، و چنان کن که افعال و اعمال تو، میان تو و خدای تو درست باشد، گو نزد خلق ناپسند باش. و در جمیع کارها و در همه حالات و اوقات شب و روز، مدد و یاری از خدا طلب کن، و در هنگام مناجات با پروردگار، در نهایت خضوع و خشوع باش؛ و از روی عجز و شکستگی و فروتنی بگو: خداوندا بنده ضعیف توام و در نهایت عجز و قصورم و بی مدد و یاری تو از من کاری بر نمی آید، تر از روی کرم و شفقت، به هرچه خیر من در او است. توفیقم ده. و از اغوای شیطان و شیطان، دوری کرامت فرما.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

وَالْإِعْتِدَاءُ مِنْ صِفَةِ قُرَّاءِ زَمَانِنَا وَعَلَامَاتِهِمْ.

چنانکه حضرت باری عز اسمہ فرموده: بخوانید ای بندگان من خدای خود را در کارها و حاجتها، از رویِ تضرع و خفیه؛ و پروردگار شما دوست نمی‌دارد کسانی را که از حدّ توسط و اعتدال تجاوز می‌کنند و در وقت تلاوت قرآن، صدا بلند می‌کنند و در معنی قرآن فکر و تأمل نمی‌کنند، و ملازمِ خضوع و خشوع نیستند. می‌فرماید که: «إِعْتِدَاء» که تفسیر او را شنیدی صفتِ قراء این زمان است که زمانِ مؤلف باشد.

وَلْتَكُنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ عَلَى وَجَلٍ، لِئَلَّا تَقَعَ فِي مِيزَانِ التَّمَنِّي فَتَهْلِكَ.

می‌فرماید که: در جمیع حالات، به خوف و ترس الهی باش که مبادا که در وقتی از اوقات، خواه در اثنای تلاوت یا غیر تلاوت، قصدِ آرزوی نفس کنی، و از بساطِ قرب به فضای بُعد، و از رُوحِ رحمت، به فوحِ لعنت گرفتار گردی. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مروی است که فرمود که: در جهنم آسیابی است که همیشه در گشت است و خرد می‌کند. پرسیدند که: چه چیز خرد می‌کند یا حضرت؟ فرمود که: علمای فاجر را که به علم خود عمل نمی‌کنند، و قاریان قرآن را که فاسق باشند و بی تأمل و تفکر و بی خشوع و خضوع قرآن خوانند، و عاملهای ظالم را و وزرای خیانتکار را.

باب شصت و هفتم در بیان حق و باطل

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: اتَّقِ اللَّهَ وَكُنْ حَيْثُ شِئْتَ وَفِي أَيِّ قَوْمٍ شِئْتَ: فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي التَّقْوَى، وَالتَّقَى مَحْبُوبٌ عِنْدَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَفِيهِ جَمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، وَهُوَ مِيزَانُ كُلِّ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ، وَأَسَاسُ كُلِّ طَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ، وَالتَّقْوَى مَاءٌ يَنْفَجِرُ مِنْ عَيْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى. يَخْتِاجُ إِلَيْهِ كُلُّ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ: وَهُوَ لَا يَخْتِاجُ إِلَّا إِلَى تَصْحِيحِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخُمُودِ تَحْتَ هَيْبَةِ اللَّهِ وَسُلْطَانِهِ، وَمَزِيدُ التَّقْوَى يَكُونُ مِنْ إِطْلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سِرِّ الْعَبْدِ بِلُطْفِهِ، فَهَذَا أَصْلُ كُلِّ حَقٍّ، وَأَمَّا الْبَاطِلُ فَهُوَ مَا يَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ، يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَيْضًا كُلُّ فَرِيقٍ فَاجْتَنِبْ عَنْهُ، وَافْرِدْ سِرَّكَ لِلَّهِ تَعَالَى بِلَا عِلَاقَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةُ قَالَهَا لَبِيدٌ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ. وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، فَالْزَمْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الصَّفَاءِ وَالتَّقَى مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَحَقَائِقِ الْيَقِينِ، وَالرِّضَى وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا تَدْخُلْ فِي اخْتِلَافِ الْخَلْقِ وَمَقَالَاتِهِمْ فَتَضَعَبَ عَلَيْكَ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمُخْتَارَةُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَأنَّهُ عَدْلٌ فِي حُكْمِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَلَا يُقَالُ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صُنْعِهِ: لِمَ، وَلَا كَانَ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِئَتِهِ، وَأنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَصَادِقٌ فِي وَعْدِهِ وَ

وَعَيْدِهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُهُ، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ
وَالزَّمَانِ، وَأَنَّ إِحْدَاثَ الْكَوْنِ وَفَنَاءَهُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ، مَا أَرَادَ بِإِحْدَاثِهِ
عِلْمًا، وَلَا يَنْقُصُ بِفَنَائِهِ مُلْكُهُ، عَزَّ سُلْطَانُهُ وَجَلَّ سُبْحَانُهُ، فَمَنْ أُوْرِدَ عَلَيْكَ مَا
يَنْقُضُ هَذَا الْأَصْلَ فَلَا تَقْبَلْهُ، وَجَرِّدْ بَاطِنَكَ لِذَلِكَ، تَرَى بَرَكَاتِهِ عَنْ
قَرِيبٍ، وَتَفُوزُ مَعَ الْفَائِزِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: اِتَّقِ اللَّهَ وَكُنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَفِي أَيِّ قَوْمٍ شِئْتَ: فَإِنَّهُ
لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي التَّقْوَى، وَالتَّقَى مَحْبُوبٌ عِنْدَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَفِيهِ جَمَاعُ
كُلِّ خَيْرٍ وَرُشْدٍ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: بترس از خداوند عالم و هرگز از خوفِ
الهی فارغ مباش، و هرگاه ملازمِ خوف و خشیت شدی و به مقتضای آن عمل
نمودی و از محرمات و محظورات و شبهات، اجتناب نمودی و به صفتِ تقوی
موصوف شدی، هر کجا که خواهی باش و با هر قوم که خواهی باش، که با خوفِ
الهی از هیچکس و از هیچ مکان ضرر به تو نمی رسد. چرا که تقوی، صفتِ مقربانِ
الهی است، و در خوبی او هیچکس خلاف ندارد، و در نزدِ جمیع فرق محبوب و
پسندیده است، و فرا گرفته است همه خوینها را، و راهی است راست از برای
رسیدن به رحمتِ الهی.

وَهُوَ مِيزَانُ كُلِّ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ، وَأَسَاسُ كُلِّ طَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ.

می فرماید که: تقوی میزانِ همه علمها و حکمتها است. یعنی: علم و حکمت به
تقوی سنجیده می شود. اگر صاحبِ علم و حکمت، متقی و پرهیزگار است. علم او
علم است و حکمت او حکمت؛ و باعثِ نجاتِ آخرت است. و اگر متقی نباشد و
به صفتِ تقوی موصوف نباشد، نه علم او علم است؛ و نه حکمت او حکمت. و

علم و حکمتی که مقارن تقوی نباشد، نتیجه او نیست مگر خسران آخرت و حرمان از رحمت الهی.

و نیز تقوی اساس هر طاعت است و قبول هر طاعت، منوط به تقوی است و طاعت بی تقوی، طاعت نیست و از درجه اعتبار ساقط است.

وَالْتَّقْوَى مَاءٌ يَنْفَجِرُ مِنْ عَيْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ؛ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى تَصْحِيحِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخُضُودِ تَحْتَ هَيْبَةِ اللَّهِ وَسُلْطَانِهِ، وَمَزِيدُ التَّقْوَى يَكُونُ مِنْ إِطْلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سِرِّ الْعَبْدِ بِلُطْفِهِ، فَهَذَا أَصْلُ كُلِّ حَقٍّ.

می فرماید که: تقوی آبی است که بیرون می آید از چشمه معرفت الهی. و معرفت بنده به ذات و صفات الهی هرچند بیشتر است، در مرتبه تقوی کاملتر است و پرهیزگاری او بیشتر. و به تقوی محتاج است جمیع فنون علمها و دست آوردن هیچ علمی و ادراک هیچ کمالی. بی تقوی ممکن نیست و استحکام تقوی نیست مگر به محکم بودن معرفت و شناسائی قهر خالق بی چون به خلائق و نافذ بودن حکم او به همه؛ به هرچه خواهد و هر تصرفی که خواهد.

حاصل آنکه تقوی حاصل نمی شود مگر به آنکه بدانی به تحقیق و یقین، که تو در تحت فرمان و سلطنت چنین خداوندی، و در هیچ کار، مستقل نیستی و حیات و ممات و رزق تو، همه به دست او است و این معنی را که مرکوز خاطر خود کردی، اجتناب از محرمات و امتناع از شبهات، به تو آسان می شود. و این حاصل نمی شود مگر به خمود و گوشه گیری و ترک کردن اختلاط با مردم.

و نیز هرگاه دانستی که خداوند عالم، لطیف است. یعنی: علم به دقائق امور دارد و عالم است به جمیع حرکات و سکونات تو؛ و به ظاهر و باطن تو علم او محیط است. تقوای تو زیاد می شود. و این تقوی که شناختی و مرتبه او را دانستی، اصلی هر حق است و منشأ هر خوبی است. و مناط کل خیرات است.

وَأَمَّا الْبَاطِلُ فَهُوَ مَا يَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ، يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَيْضًا كُلُّ فَرِيقٍ فَاجْتَنِبْ عَنْهُ، وَأَفِرْ دَسْرَكَ لِلَّهِ تَعَالَى بِلَا عِلَاقَةٍ.

می فرماید که: باطل، هر چیزی است که تو را از خدا دور کند و موجب غفلت از جناب الهی باشد و در باطل بودن چنین چیزی خلاف نیست و کُلِّ فَرِيقٍ به بطلان این اتفاق دارند و به بدی او مدعی و معتقدند. پس اجتناب کن از ارتکاب باطل. و استعاده کن و پناه بر به خدای تعالی از چنین فعلی که از تو صادر شود، و دل خود را که خزانه معارف الهی است به تعلقات نفسانی و مشتهیات جسمانی. آلوده و ملوث مکن.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةٌ قَالَهَا لَبِيدٌ.

مؤید این مقال و مسدّد این منال، کلام معجز نظام ختمی پناه بیّه است، که فرموده: راست ترین کلامی که گفته است او را عرب، کلامی است که گفته است او را لبید شاعر. که گفته:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَخَالَهَ زَائِلٌ

یعنی: بدانید به یقین و تحقیق که هرچه در عالم است، همه باطل و ضایع است غیر حق سبحانه و تعالی، و هرچه در عرصه دنیا است از تنعمات و تکلفات در عرصه زوال است. پس چه تعلّق توان داشت به چیزی که تعلّق به او، هم موجب دوری از جناب احدیّت باشد و هم از ثبات و بقا عاری باشد؟!!

فَالزَّمْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الصَّفَاءِ وَالتَّقَى مِنْ أَصُولِ الدِّينِ، وَحَقَائِقِ الْيَقِينِ، وَالرِّضَى وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا تَدْخُلْ فِي اخْتِلَافِ الْخَلْقِ وَمَقَالَاتِهِمْ فَتَصْعَبَ عَلَيْكَ.

پس از دست سگزار و ملازم باش چیزی را که کُلِّ اهل علم و همه اهل حال و مقام، به راستی و درستی او اتفاق دارند، که آن، شناختن اصول دین است. و راه

بردن به حقایق یقین، و عالم شدن به احکام شرع مبین، و تسلیم کردن و گردن نهادن به آنچه حکیم علی الاطلاق به تو عنایت فرموده. گوش مکن به اختلاف مخالفین و نظر به گفته و کرده ایشان مکن که مبادا باعث انحراف تو شود از حق، و میل کردن تو شود به باطل.

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمُخْتَارَةُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي حُكْمِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. وَلَا يُقَالُ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صُنْعِهِ: لِمَ، وَلَا كَانَ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِئَتِهِ، وَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ. وَصَادِقٌ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ. وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُهُ، وَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ. وَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، وَ أَنَّ إِحْدَاثَ الْكَوْنِ وَفَنَاءَهُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ. مَا أَرَادَ إِحْدَاثَهُ عِلْمًا، وَلَا يَنْقُصُ بِفَنَائِهِ مُلْكُهُ، عَزَّ سُلْطَانُهُ وَجَلَّ سُبْحَانُهُ. فَمَنْ أَوْرَدَ عَلَيْكَ مَا يَنْقُصُ هَذَا الْأَصْلَ فَلَا تَقْبَلْهُ، وَ جَرِّدْ بَاطِنَكَ لِذَلِكَ. تَرَى بَرَكَاتِهِ عَنْ قَرِيبٍ، وَتَفُوزُ مَعَ الْفَائِزِينَ.

می فرماید که: اتفاق و اجماع کرده اند کل امت برگزیده پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، بر آنکه واجب است بر هر مکلف و لازم است بر هر شیعه، اعتقاد کردن و اذعان نمودن بر آنکه خداوند عالم، واحد و یگانه است و شریک و انباز ندارد و به هیچ چیز مانند و شبیه نیست. چنانکه فرموده: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» (نوری ۱۱).

و باز اعتقاد کردن که او عادل است و ظلم به او روا نیست و هرچه کرده است و می کند، عین حکمت و مصلحت است.

و نیز اعتقاد کردن که او قادر و توانا است و حکمش به هرچه اراده کند نافذست و عجز و قصور به او راه ندارد.

و دیگر اعتقاد کردن که هرچه در عالم امکان، از ممکن غیب به حیث وجود و ظهور می آید، به مشیت و اراده الهی است که: «عَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ».

دیگر اعتقاد کردن که صادق است و دروغ و کذب به او روا نیست و هر چه وعده نموده از مراتبِ ثواب و درجاتِ بهشت، البته واقع می‌شود و احتمالِ تخلف ندارد، و در وعید، که متعلّق به عقاب و انداز است، خلاف است و حقّ آن است که خُلفِ وعید جایز است.

دیگر اعتقاد کردن که قرآن کلامِ الهی است و آفریده او است و حادث است نه قدیم، چنانکه اشاعره قائلند.

دیگر اعتقاد کردن به احاطه علم او به همه چیز؛ هم پیش از وجود و هم بعد از وجود.

نیز اعتقاد کردن به وجود او پیش از وجود موجودات از مجردات و مادیات و بسایط و مرکبات و مکان و مکانیات و زمان و زمانیات، چنانکه فرمود: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ».

و اعتقاد کردن که وجود موجودات و عدم ایشان، نزد او مساوی است از برای او؛ نه از وجود موجودات و ایجاد ایشان نفعی و نه از عدم ایشان و از اعدام ایشان. نقصی و ضرری. بس عزیز است سلطنت و بزرگواری او، و بس جلیل و عظیم است. تنزه و تقدّس او، جلّ شأنه. آنچه دانستی و شنیدی اذعان و اعتقاد کن و از هر که خلاف این بشنوی، گوش مکن و اعتقاد مکن و به دل و جان آنچه گفتیم پیروی کن، که زود به نفع او خواهی رسید و به وسیله این اعتقادات، بازهّاد و عبّاد محشور خواهی شد.

باب شصت و هشتم در شناختن پیغمبران ﷺ

قَالَ الصَّادِقُ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَ أَنْبِيَاءَهُ مِنْ خَزَائِنِ لُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَعَلَّمَهُمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ، وَأَفْرَدَهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يُشَبِّهُ أَخْلَاقَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، إِذْ جَعَلَهُمْ وَسَائِلَ سَائِرِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ حُبَّهُمْ وَطَاعَتَهُمْ سَبَبَ رِضَاهُ، وَخِلَافَهُمْ وَانْكَارَهُمْ سَبَبَ سُخْطِهِ، وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ وَفِيَّةً بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ رَسُولِهِمْ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ طَاعَةَ إِلَّا بِطَاعَتِهِمْ وَتَبَجُّلِهِمْ، وَمَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِمْ وَحُبِّهِمْ وَوَقَارِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَجَاهِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَعَظَّمْ جَمِيعَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تُنْزِلُهُمْ مَنَزِلَةَ أَحَدٍ مِمَّنْ دُونَهُمْ، وَلَا تَتَصَرَّفْ بِعَقْلِكَ فِي مَقَامَاتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، إِلَّا بِبَيَانٍ مُحْكَمٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْبَصَائِرِ بِدَلَالِ يَتَحَقَّقُ بِهَا فَضَائِلُهُمْ وَمَرَاتِبُهُمْ، أَصْلَهُمُ اللَّهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، وَأَتَى بِالْوُضُولِ إِلَى حَقِيقَةِ مَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ قَابَلْتَ أَفْعَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ بِمَنْ دُونَهُمْ مِنَ النَّاسِ، فَقَدْ أَسَاتَ صُحْبَتَهُمْ، وَانْكَرْتَ مَعْرِفَتَهُمْ، وَجَهَلْتَ خُصُوصِيَّتَهُمْ بِاللَّهِ، وَسَقَطَتْ عَنْ دَرَجَةِ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ

وَالْمَعْرِفَةُ: فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَ أَنْبِيََاءَهُ مِنْ خَزَائِنِ لُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَعَلَّمَهُمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ. وَأَفْرَدَهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ لِنَفْسِهِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: خداوند عالم از وفورِ شفقت و فرطِ مهربانی که به بندگانِ خود دارد، از خزاینِ لطف و معادنِ کرم خود، پیغمبر فرستاد به ایشان، و تعلیم داد به آن پیغمبر، جمیع معارف و احکام دین و ملت را، و برگزید پیغمبران را از برای خود، و نفسی به ایشان کرامت فرمود در غایت تنزه و تقدس، که لمحهای از او غافل نیستند و همیشه متوجه جناب او هستند. و اگر گاهی به سبب اتفاق به سبب ارتکابِ لوازمِ بشریت، مثلِ اکل و شرب و نوم و وقاع، از ایشان غفلتی از جناب او صادر شود، آن را معصیت انگاشته، فی الفور در مقام تدارک برآمده استغفار می نمایند. چنانکه حدیث است که خاتم النبیین ﷺ هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرده اند و معلوم است که از آن حضرت غیرِ خلافِ اولی واقع نمی شد و به این معانی اشارت فرمود که:

فَلَا يُشَبِّهُ أَخْلَاقَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ.

یعنی: مشابهت ندارد به اخلاقِ انبیا و مانند به احوالِ پیغمبران، هیچ یک از غیر پیغمبران، و مانند ایشان نیست هیچ آفریده ای.

إِذْ جَعَلَهُمْ وَسَائِلَ سَائِرِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ حُبَّهُمْ وَطَاعَتَهُمْ سَبَبَ رِضَاهُ، وَخِلَافَهُمْ وَإِنْكَارَهُمْ سَبَبَ سُخْطِهِ.

یعنی: گردانیده است خداوند عالم، دوستی انبیا را و اطاعت ایشان را سببِ رضای خود، و مخالفت و انکار ایشان را سببِ غضبِ خود.

وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ وَفِيَّةً بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ رَسُولِهِمْ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ طَاعَةَ إِلَّا

بِطَاعَتِهِمْ وَتَبْجِيلِهِمْ، وَمَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِمْ وَحُبِّهِمْ وَوَقَارِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَجَاهِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

و امر کرده است خداوند عالم، جمیع بندگان خود را به متابعت کردن و پیروی نمودن دین پیغمبر خودشان، و فرموده است که من که خداوندم، قبول نمی‌کنم اطاعت و بندگی هیچ قوم را مگر به اطاعت پیغمبران. یعنی، قبول بندگی و اطاعت من، وابسته به اطاعت پیغمبران است، و تعظیم من، وابسته به تعظیم پیغمبران است، و شناخت حرمت و عزت من، مربوط به شناخت حرمت و مرتبه پیغمبران است، و شناختن و دانستن اینکه ایشان را چه مرتبه است نزد من، که خداوندم.

فَعَظَّمْ جَمِيعَ أَنْبِيََاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تُثْزِلُهُمْ مَنَزَلَةَ أَحَدٍ مِمَّنْ دُونَهُمْ.

پس باید بزرگ دانی جمیع پیغمبران را از آدم عَلَيْهِ السَّلَام تا خاتم النبیین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و قیاس نکنی مرتبه ایشان را به مرتبه غیر ایشان از آدمیان.

وَلَا تَتَصَرَّفْ بِعَقْلِكَ فِي مَقَامَاتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، إِلَّا بِبَيَانٍ مُحْكَمٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْبَصَائِرِ بِدَلَائِلٍ يَتَحَقَّقُ بِهَا فَضَائِلُهُمْ وَمَرَاتِبُهُمْ.

می‌فرماید که: تصرف مکن تو از پیش خود، بی حجت و دلیل عقلی یا نقلی. از قرآن و حدیث و اجماع، در احوال و اخلاق پیغمبران. یعنی زیاده از آنچه از قرآن و حدیث به تو رسیده است از مرتبه ایشان، به ایشان نسبت مده، چنانکه بعضی ایشان را خدا می‌دانند و بعضی پسر خدا می‌دانند؛ و این فقره ردّ به آن طایفه است.

أَضَلَّهُمُ اللَّهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.

و این فقره نفرین است به آنها. یعنی: گمراه کرده است ایشان را خدای تعالی و کور کرده است چشم ایشان را و بصیرت ایشان را.

وَإِنِّي بِالْوُضُولِ إِلَى حَقِيقَةِ مَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

یعنی: کجا می توان رسید به حقیقتِ مرتبهٔ پیغمبران؟! و کی ادراک می توان کرد قدر و عزّت و قربِ ایشان را نزدِ واجبِ الوجود؟!.

وَ إِن قَابَلْتَ أَفْعَالَهُمْ وَ أَقْوَالَهُمْ بِمَنْ دُونَهُمْ مِنَ النَّاسِ، فَقَدْ أَسَأْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَ أَنْكَرْتَ مَعْرِفَتَهُمْ، وَ جَهِلْتَ خُصُوصِيَّتَهُمْ بِاللَّهِ، وَ سَقَطَتْ عَنْ دَرَجَةِ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ؛ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ.

یعنی: اگر مقابل کنی و مساوی دانی گفتار و کردارِ پیغمبران را به گفتار و کردارِ غیرِ ایشان از سایرِ مردمان، پس به تحقیق که بد بجا آورده ای صحبتِ ایشان را و نشناخته ای مرتبهٔ ایشان را و جاهل بوده ای قرب و منزلتِ ایشان را نزدِ خدای تعالی و به در رفته ای از درجهٔ ایمان و از شناختِ خدا و پیغمبر، پس پرهیز و حذر کن از اینکه در حقِّ ایشان این اعتقاد داشته باشی.

باب شصت و نهم در شناختن صحابه پیغمبر اکرم ﷺ

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تَدْعِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، وَالْمَكْشُوفَ بِالْخَفِيِّ؛
وَلَا تَحْكُمْ عَلَى مَا لَمْ تَرَهُ بِمَا يُرَوَّى لَكَ عَنْهُ، وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ
الْغَيْبَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِأَخْوَانِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَيْفَ بِالْجُرَاةِ عَلَى إِطْلَاقِ
قَوْلٍ وَاعْتِقَادِ بَرُورٍ وَبُهْتَانٍ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
بِالسِّنِّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ). وَمَا دُمْتَ تَجِدُ إِلَى تَحْسِينِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فِي غَيْبَتِكَ
وَحَضْرَتِكَ سَبِيلًا فَلَا تَتَّخِذْ غَيْرَهُ سَبِيلًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا). وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ طَائِفَةً أَكْرَمَهُمْ
بِأَجْلِ الْكَرَامَةِ، وَحَلَاهُمْ بِحُلِيِّ التَّائِيدِ وَالنَّصْرِ، وَالِاسْتِقَامَةِ لِصُحْبَتِهِ عَلَى
الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ، وَأَنْطَقَ لِسَانُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِفَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ، فَاعْتَقَدَ
مَحَبَّتَهُمْ وَادَّكَّرَ فَضْلَهُمْ، وَاحْذَرُ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْبِدْعِ، فَإِنَّهَا تُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ
كُفْرًا خَفِيًّا وَضَلَالًا مُبِينًا، وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَضِيلَةٌ بَعْضُهُمْ فَكُلُّهُمْ إِلَى عَلَامِ
الْغُيُوبِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي سَجِبْتُ لِمَنْ أَحَبَبْتَهُ أَنْتَ وَرَسُولُكَ، وَمُبْغِضُ لِمَنْ
أَبْغَضْتَهُ وَرَسُولُكَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُكَلِّفْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا تَدْعِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، وَالْمَكْشُوفَ بِالْخَفِيِّ؛ وَلَا تَحْكُمَ عَلَى مَا لَمْ تَرَهُ بِمَا يُرَوَّى لَكَ عَنْهُ.

حضرت امام (ع) می فرماید که: مگذر از یقین از برای وجود شک، و ترک مکن ظاهر مکشوف را به واسطه امر مخفی که صحت و بطلانش معلوم نباشد. حاصل آنکه با وجود ظاهر و یقین، عمل به مخفی و مشکوک مکن، مثل آنکه با وجود ظهور خلافت مرتضی علی (ع) به برهان عقلی و نقلی، به خلافت دیگران که مخفی و مشکوک است، قائل مشو. و دست از ظاهر و یقین بردار که رجحان با ظاهر و یقین است و ترجیح مرجوح، نزد عقلا مجوز نیست. و نیز می فرماید که: حکم مکن بر صحت چیزی که ندیده باشی و محض روایت باشد و تو را یقین به او حاصل نباشد و موافقت با عقل نداشته باشد.

وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ الْغَيْبَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِأَخْوَانِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَيْفَ بِالْجُرْأَةِ عَلَى إِطْلَاقِ قَوْلٍ وَاعْتِقَادِ بِرُورٍ وَبُهْتَانٍ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص).

می فرماید که: خداوند عالم، عظیم شمرده است امر غیبت و بد گمان بودن به برادران مؤمن را، و هرگاه غیبت مؤمن نزد حضرت باری، عظیم باشد و به سبب او وعید به عذاب شده باشد، پس چون جرأت توان کرد به غیبت هیچ کس؟! خصوص به غیبت کسانی که به شرف صحبت حضرت پیغمبر (ص) رسیده باشند و با ایمان، ادراک صحبت شریف او نموده؛ و چون دروغ و افترا و بهتان به ایشان توان گفت؟! و مؤید این است قول حضرت باری تعالی در قرآن مجید که فرموده است در

مقام تعبیر و توبیخ اهل غیبت که:

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسَّتِيقَاتِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَتَحْسَبُونَهُ

هَيَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. (نور ۱۵۰)

یعنی: بدا حال شما که می اندازید مردم را به زبانه‌های خود و می گوئید در حق ایشان چیزی که علم به او ندارید و غیبت ایشان می کنید و این عمل را سهل می شمارید و نمی دانید که این عمل نزد خدای تعالی، بسیار عظیم است و گناه او بسیار شدید.

وَمَا دُمْتَ تَجِدُ إِلَى تَحْسِينِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فِي غَيْبَتِكَ وَحَضْرَتِكَ سَبِيلًا، فَلَا تَتَّخِذْ غَيْرَهُ سَبِيلًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. (بقره - ۸۳)

می فرماید که: تا می توانی و قدرت داری، قول و فعل مردم را به خوبی حمل کن نه به بدی. چنانکه حدیث است که: هرگاه امر ناملایمی از کسی به ظهور رسد، چه در حضور تو و چه در غیبت؛ و به حسب ظاهر بد باشد، باید به توجیهات و تأویلات هرچند بعید باشد؛ آن امر را صورت داد و در تصحیح آن کوشید، هرچند تأویلات و توجیهات به هفتاد و بیشتر برسد و اگر به محامل و توجیهات صورت نیابد، باید ملامت نفس خود کرد؛ که من از بس بد مظنه‌ام و ناقصم، قدرت بر توجیه او ندارم. غرض افعال و اعمال مؤمنین محمول بر صحت است، تا علم به فساد بهم رسد؛ و تحصیل علم به فساد فعل دیگر، متعسر است بلکه متعذر، پس به محض نامناسبی که از کسی دیده شود، نباید او را به آن عمل ذم کنند و غیبت نمایند؛ چرا که گاه باشد که غرض او در آن کار، غرضی باشد صحیح و آنچه ظاهر است مراد او نباشد.

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ طَائِفَةً أَكْرَمَهُمْ بِأَجَلِ الْكَرَامَةِ، وَحَلَاهُمْ بِحُلِيِّ التَّأْيِيدِ وَالنَّصْرِ. وَالْإِسْتِقَامَةِ لِصُحْبَتِهِ عَلَى الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ، وَأَنْطَقَ لِسَانُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِفَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ، فَأَعْتَقَدَ مَحَبَّتَهُمْ وَأَذْكُرُ فَضْلَهُمْ.

یعنی: بدان که خداوند عالم، برگزید از برای پیغمبر خود ﷺ، از اصحاب او جماعتی را و کرامت فرمود به این جماعت، بزرگترین کرامتی که ادراک شرف صحبت آن حضرت باشد، و زینت داد ایشان را به زینت تأیید و نصرت، که عبارت از استقامت در اقوال و افعال باشد که هرچه کنند و گویند موافق رضای الهی باشد و از قانون شریعت بیرون نباشد، و نیز قوت داد ایشان را بر صبر کردن بر سزا و ضرا و محبوب و مکروه، که هرچه در صحبت آن حضرت به ایشان رسد از محن و آلام، صبر نمایند و هرچه از آن جناب به ایشان رجوع شود اطاعت و انقیاد نمایند. و نیز گویا گردایند زبان آن حضرت را به ذکر کردن و یاد نمودن فضایل و مناقب ایشان. پس هرگاه دانستی که اصحاب پیغمبر این چنین کسانند، پس معتقد باش دوستی ایشان را و یاد کن فضیلت ایشان را.

وَ اخْذَرْ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْبِدْعِ، فَإِنَّهَا تُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ كُفْرًا خَفِيًّا وَ ضَلَالًا مُبِينًا، وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَضِيلَةٌ بَعْضُهُمْ فَكُلُّهُمْ إِلَى عَلَامِ الْغُيُوبِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي مُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَبْتَهُ أَنْتَ وَ رَسُولُكَ، وَ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتَهُ وَ رَسُولُكَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكَلِّفْ فَوْقَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

می فرماید که: دوری کن از مجالست و همنشینی اهل بدعت؛ چرا که از مجالست اهل بدعت، می روید در دل، کفر خفی و ضلالت و گمراهی و اگر فضیلت بعضی از اصحاب آن حضرت به تو مشتبه باشد و ندانی مرتبه او را، پس متعرض مدح و ذم او مشو؛ و به خدا توکل نموده بگو: خداوندا، من دوست می دارم هر که تو او را دوست می داری و رسول تو او را دوست می دارد، و بغض دارم هر که را تو و رسول تو او را بغض دارد، و تو دانائی به همه پوشیدگیها. و تو به زیاده از این مکلف نیستی.

باب هفتم در بیان حرمت مسلمانان

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يُعْظَمُ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ قَدْ عَظَّمَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ كَانَ أَبْلَغَ حُرْمَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، كَانَ أَشَدَّ حُرْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ اسْتَهَانَ بِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ هَتَكَ سِتْرَ إِيْمَانِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى، إِعْظَامَ ذِي الْقُرْبَى فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَا يَوْقِرَ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا تُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ التَّوْبَةُ إِلَّا مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ). وَاشْتَغَلَ بِشَانِكَ الْذِي أَنْتَ بِهِ تُطَالِبُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : لَا يُعْظَمُ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ قَدْ عَظَّمَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ كَانَ أَبْلَغَ حُرْمَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، كَانَ أَشَدَّ حُرْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ اسْتَهَانَ بِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ هَتَكَ سِتْرَ إِيْمَانِهِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: بزرگ نمی دارد عزت و حرمت مسلمانان را مگر کسی که عظیم کرده باشد خدای تعالی عزت او را بر مسلمانان. حاصل آنکه هر که از برای خدا، عزت و حرمت مؤمنان و مسلمانان بجا می آرد

و تعظیم ایشان محض از برای خدا می‌کند، حضرت خداوند عالم نیز او را در نظرهای مردم عزیز و محترم می‌دارد، و هر که مبالغه در احترام الهی و رسول او بیشتر می‌کند، البته احترام و عزت مؤمنان را نیز بیشتر می‌کند، و هر که در پی استخفاف مؤمنان است و ایشان را به نظر حقارت نظر می‌کند و مرتبه ایشان را سهل می‌گیرد و رخنه در احترام ایشان می‌کند، به تحقیق که استخفاف انبیا کرده است و پرده حرمت انبیا را دریده است.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى، إِعْظَامَ ذِي الْقُرْبَى فِي الْإِسْلَامِ.

حضرت پیغمبر ﷺ می‌فرماید که: از جمله تعظیم خداوند عالم است تعظیم کردن هر که قریب العهد تر است به آن حضرت در اسلام.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَا يُوقِّرْ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا.

و نیز آن حضرت می‌فرماید که: هر که رحم نکند اطفال مسلمانان را و تعظیم و توقیر پیران ایشان بجا نیارد، پس او نیست از اُمت من؛ و من از او ناراضی و بیزارم. **وَلَا تُكْفِرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ يُكْفَرُهُ التَّوْبَةُ إِلَّا مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ.**

یعنی: مسلمانان را به محض گناهی و عصبانی که از او صادر شود، تکفیر مکن اما به شرط آنکه آن گناه گناهی نباشد که قابل توبه نباشد، مثل شرک و رده؛ مگر کسانی را که خدای تعالی یاد کرده است ایشان را در قرآن مجید و لعن و طعن ایشان نموده، مثل منافقان چنانکه می‌فرماید:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. (نساء - ۱۴۵)

یعنی: چنانکه فرموده است خداوند باری عز شأنه، به تحقیق و راستی که منافقان، یعنی: کسانی که به زبان کلمه اسلام می‌گویند و به دل اعتقاد ندارند، جای ایشان در آخرت، در ته جهنم است و توبه ایشان قبول نیست، مگر به ترک نفاق و

کفر و اختیار اسلام و ایمان.

وَاشْتَغِلْ بِشَايِكَ الَّذِي أَنْتَ بِهِ تُطَالِبُ.

و مشغول باش به کاری که از تو طلبیده‌اند و در روز قیامت به او مؤاخذه خواهی

بود.

باب هفتاد و یکم در نیکوئی به پدر و مادر

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَا عِبَادَةَ أَسْرَعَ بُلُوغًا بِصَاحِبِهَا إِلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى مَعْصِيَتِهِ، وَمِنْ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ، وَمِنْ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا يَدْعُوَانِهِ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ وَطَاعَتُهُمَا مَعْصِيَةٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا). وَأَمَّا فِي بَابِ الْعِشْرَةِ فَدَارِهِمَا وَارْفَقْ بِهِمَا، وَاحْتَمِلْ إِذَا هُمَا نَحْوَ مَا احْتَمَلَا عَنْكَ فِي حَالِ صَغَرِكَ، وَلَا تُضَيِّقْ عَلَيْهِمَا مِمَّا قَدْ وَسَّعَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ، وَلَا تُحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْهُمَا، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا؛ فَإِنَّ تَعْظِيمَهُمَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَقُلْ لَهُمَا بِأَحْسَنِ الْقَوْلِ وَالطَّفَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَا

عِبَادَةَ أَسْرَعَ بُلُوغًا بِضَاحِيهَا إِلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ
الْمُسْلِمِينَ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
إِذَا كَانَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ
تَعَالَى إِلَى مَعْصِيَتِهِ، وَمِنْ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ، وَمِنْ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: حُسنِ سلوک و نیکوئی به پدر و مادر
نتیجه شناخت پروردگار است؛ چرا که تحصیل رضای والدین و نیکوئی به ایشان
کردن از سایر اعمالِ حسنه بیشتر و بیشتر صاحبِ خود را به رحمتِ الهی و رضای
او نزدیک می کند، به شرط آنکه والدین مسلمان باشند و نیکوئی به ایشان محض
از برای خدا باشد؛ چرا که حق پدر و مادر، مشتق از حق پروردگار است و خدمت
به ایشان، خدمت به الهی است. اما به چند شرط:

یکی آنکه - به راه حق و دین مستقیم باشند.

دوم آنکه - منع نکنند فرزند را از اطاعت و بندگیِ خدای تعالی؛ و ترغیب نکنند
وی را به معصیت و نافرمانی.

سوم آنکه - فرزند را از یقینی که دارد به شک مایل نکنند. مثل آنکه مانع
نشوند او را از تحصیل علم و تحصیلِ اجتهاد، که واجب است، و ترغیب نکنند به
تقلید که مشکوک فيه است. که اطاعت در این صورت واجب نیست بلکه جایز
نیست.

و همچنین اگر فرزند علاقه به دنیا چندان نداشته باشد و راغب به زهد و تقوی
باشد و والدین خلافتش خواهند، باز اطاعت لازم نیست.

ضابطه کلی آنکه، در هر چه ضرر به آخرت ندارد، اطاعت والدین واجب است
و بس؛ چنانکه فرموده است که:

وَلَا يَدْعُوَانِهِ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ؛ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ وَ
طَاعَتُهُمَا مَعْصِيَةٌ.

و معنیش ظاهر است و احتیاج به بیان ندارد.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. (عنکبوت ۸)

چنانکه فرموده است حضرت باری عز اسمہ، در قرآن مجید که: وصیت کردیم ما انسان را که به والدین خود احسان و نیکوئی کنید و از گفته و فرموده ایشان، سرپیچید مگر آنکه تکلیف شرک و کفر به فرزند کنند که در این هنگام اطاعت لازم نیست، بلکه مخالفت لازم است.

وَأَمَّا فِي بَابِ الْعِشْرَةِ فَذَارِهُمَا وَارْفُقْ بِهِمَا، وَاحْتَمِلْ إِذَا هُمَا نَحْوَمَا اخْتِمَلَا عَنْكَ فِي حَالِ صِغَرِكَ.

و اما در باب معاشرت و سلوک با والدین، باید به طریق مدارا و همواری باشد و اگر از ایشان اذیتی به تو رسد، تحمل نما؛ چرا که ایشان در کوچکی زحمت بسیار و آزار بیشمار از تو کشیده‌اند، اگر در بزرگی رعایت ایشان کنی و متحمل آزار ایشان شوی سهل باشد.

وَلَا تُضَيِّقْ عَلَيْهِمَا مِمَّا قَدْ وَسَّعَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ.

و باید تنگ نگیری به والدین از آنچه خدای تعالی به تو وسعت داده است و تنگ نگرفته است از خورش و پوشش.

وَلَا تُحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْهُمَا، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا؛ فَإِنَّ تَعْظِيمَهُمَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَقُلْ لَهُمَا بِأَحْسَنِ الْقَوْلِ وَاللِّطْفَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

و رو مگردان از والدین و بلند مکن صدای خود را بلندتر از صدای والدین و هرچه می‌گوئی با ایشان از روی لطف و مهربانی گو؛ نه از روی درشتی. چرا که نیکوئی تو به والدین، موجب نیکوئی خدا است به تو و تو که با پدر و مادر در مقام

نیکوئی و مهربانی باشی، خداوند عالم نیز با تو در مقام مهربانی و لطف می شود؛
چرا که خداوند عالم ضایع نمی گذارد مزدِ نیکوکاران را.
روایت است که حضرت سجّاد علیه السلام هرگز با والدین چیزی نمی خورد. سبب این
از آن حضرت پرسیدند. فرمود که: می ترسم که سبقت کنم به لقمه‌ای که نظر ایشان
به او باشد و موجب عتوق من شود.

باب هفتاد و دوم در بیان موعظه و پند

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَحْسَنُ الْمَوَاعِظِ مَا لَا يُجَاوِزُ الْقَوْلَ حَدَّ الصِّدْقِ،
وَالْفِعْلَ حَدَّ الْإِخْلَاصِ، فَإِنَّ مَثَلَ الْوَاعِظِ وَالْمَوْعُوظِ كَالْيَقْظَانِ وَالرَّاقِدِ؛
فَمَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ رَقْدَةِ غَفْلَتِهِ وَمُخَالَفَاتِهِ وَمَعَاصِيهِ، صَلَحَ أَنْ يُوقَظَ غَيْرُهُ
مِنْ ذَلِكَ الرَّقَادِ، وَأَمَّا السَّائِرُ فِي مَفَاوِزِ الْأَعْتِدَاءِ: الْخَائِضُ فِي مَرَاتِعِ
الْغِيِّ، وَتَرْكُ الْحَيَاءِ بِاسْتِحْبَابِ الشُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَالشُّهْرَةِ وَالتَّصْنُعِ فِي
الْخَلْقِ: الْمُتَرَيِّبُ بِرِيِّ الصَّالِحِينَ، الْمُظْهِرُ بِكَلَامِهِ عِمَارَةَ بَاطِنِهِ، وَهُوَ فِي
الْحَقِيقَةِ خَالٍ عَنْهَا قَدْ غَمَرَتْهَا وَخَشَتْ حُبَّ الْمَحْمَدَةِ، وَغَشِيَهَا ظُلْمَةُ الطَّمَعِ
فَمَا أَفْتَنَهُ بِهَوَاهُ، وَأَضَلَّ النَّاسَ بِمَقَالَتِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لِبَشَرٍ الْمَوْلَى
وَلِبَشَرٍ الْعَشِيرُ): وَأَمَّا مَنْ غَصَمَهُ اللَّهُ بِنُورِ التَّائِيدِ وَحُسْنِ التَّوْفِيقِ، وَطَهَّرَ
قَلْبَهُ مِنَ الدَّنَسِ، فَلَا يُفَارِقُ الْمَعْرِفَةَ وَالتَّقَى، فَيَسْتَمِعُ الْكَلَامَ مِنَ الْأَصْلِ،
وَيَتْرُكُ قَائِلَهُ كَيْفَمَا كَانَ، قَالَ الْحُكَمَاءُ: خُذِ الْحِكْمَةَ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَجَانِبِ،
قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام: جَالِسُوا مَنْ يُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ رُؤْيَتَهُ وَلِقَاؤُهُ فَضْلًا عَنِ
الْكَلَامِ، وَلَا تُجَالِسُوا مَنْ تَوَافَقَهُ ظَوَاهِرُكُمْ وَتُخَالَفَهُ بَوَاطِنُكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ
يُمَدِّعِي بِمَا لَيْسَ لَهُ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي اسْتِفَادَتِكُمْ، وَإِذَا لَقِيتَ مَنْ فِيهِ
ثَلَاثُ خِصَالٍ فَاعْتَنِمْ رُؤْيَتَهُ وَلِقَاءَهُ وَمُجَالَسَتَهُ وَلَوْ سَاعَةً؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تُؤَثِّرُ

فِي دِينِكَ وَقَلْبِكَ وَعِبَادَتِكَ، قَوْلٌ لَا يُجَاوِزُ فِعْلَهُ، وَفِعْلٌ لَا يُجَاوِزُ صِدْقَهُ، وَصِدْقٌ لَا يُنَازِعُ رَبَّهُ، فَجَالِسُهُ بِالْحُرْمَةِ، وَانْتَظِرِ الرَّحْمَةَ وَالْبَرَكَاتِ، وَاحْذَرْ لُزُومَ الْحُجَّةِ عَلَيْكَ، وَزَاعِ وَقْتَهُ كَيْ لَا تُلْزَمَهُ فَتَخْسَرَ، وَانْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَتَخْصِيصِهِ لَهُ، وَكَرَامَتِهِ إِيَّاهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَحْسَنُ الْمَوَاعِظِ مَا لَا يُجَاوِزُ الْقَوْلُ حَدَّ الصِّدْقِ، وَالْفِعْلُ حَدَّ الْإِخْلَاصِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: بهترین وعظ و پند این دو کلمه است: که هرچه گوئی راست گوئی و هرچه کنی از طاعت و بندگی، از روی اخلاص باشد و گفتار از حد صدق نگذرد و به دروغ نرسد، و کردار از حد اخلاص تجاوز نکند و به ریا منجر نشود. و ممکن است که فقره مذکور، محمول بر واعظ باشد. یعنی: واعظ باید قولش از حد صدق تجاوز نکند و کردارش از حد اخلاص نگذرد. یعنی: واعظ باید به آنچه می گوید خود عمل کند، تا به دیگران اثر کند که واعظ غیر متعظ، وعظش مؤثر نیست و مؤید حلّ ثانی است این عبارت که:

فَإِنَّ مَثَلَ الْوَاعِظِ وَالْمَوْعُوظِ كَالْيَقْظَانِ وَالرَّاقِدِ: فَمَنْ اسْتَيْقِظَ مِنْ رَقْدَةِ غَفْلَتِهِ وَمُخَالَفَاتِهِ وَمَعَاصِيهِ، صَلَحَ أَنْ يُوقِظَ غَيْرَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقَادِ.

یعنی: به تحقیق لابد و ناچار است که واعظ به آنچه می گوید خود نیز به او عمل کند؛ چرا که، هر که در خواب غفلت است و بیداری ندارد، مثل خود غافل را بیدار نمی تواند کرد که: خفته را خفته کی کند بیدار.

وَأَمَّا السَّائِرُ فِي مَفَاوِزِ الْأَعْتِدَاءِ: الْخَائِضِ فِي مَرَاتِعِ الْغِيِّ، وَتَرْكِ الْحَيَاءِ بِاسْتِحْبَابِ الشُّنْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَالشُّهُرَةِ وَالتَّصَنُّعِ فِي الْخَلْقِ: الْمُنْتَرِي

بِرِّی الصَّالِحِینَ، الْمُظْهَرِ بِكَلَامِهِ عِمَارَةً بَاطِنِهِ، وَهُوَ فِی الْحَقِیقَةِ خَالٍ عَنْهَا
قَدْ غَمَرَتْهَا وَخَشَتْ حُبَّ الْمَحْمَدَةِ، وَغَشِيَهَا ظِلْمَةُ الطَّمَعِ فَمَا أَفْتَنَهُ بِهَوَاهُ، وَ
أَضَلَّ النَّاسَ بِمَقَالَتِهِ.

می فرماید که: هر که حیران و سرگردان می گردد در بیابانهای عصیان مولای
حقیقی، و فرو رفته است و می چرد در چراگاههای گمراهی و نافرمانی، و از دایره
حیا و شرم، بیرون مانده است و غرضش از پند و وعظ مردم، غیر سمعه و شهرت و
ریا نیست، و از برای جلب قلوب مردم و فریب ایشان، خود را به لباس تقوی و
صلاح ساخته و آراسته باشد و به ظاهر معمر و باطن خراب باشد، چنین کسی به
تحقیق و یقین که فرو گرفته است دل او را ظلمت و تیرگی و وحشت حب جاه و
ستایش مردم. و باعث نیست او را بر این صفات موحشه مگر توقع و طمع از مردم
که از برای جلب قلوب مردم خود را به این صفات مهلکه انداخته است، که
بی آنکه خود پند گیرد پند دیگران می دهد و بی اصلاح خود، اصلاح غیر می نماید
و بی اهتدا و راه یافتن، راهنمایی می کند و چنین کسی گول نفس خود خورده است
و فریب خود خورده و گمراه کرده است مردمان را به مفالۀ خود و موعظه ای که به
دیگران می کند. لفظ «ما» ماء تعجب است.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِبِئْسَ الْمَوْلَى وَ لِبِئْسَ الْعَشِيرُ. (حج ۱۳۶)

چنانکه خداوند جهان در شأن ایشان فرموده که: چه بد مولی و چه بد عشیره ای
است شیطان و جنود او از برای ایشان.

وَ أَمَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ بِنُورِ التَّائِيدِ وَ حُسْنِ التَّوْفِيقِ، وَ طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ
الدَّنَسِ، فَلَا يُفَارِقُ الْمَعْرِفَةَ وَ التَّقَى، فَيَسْتَمِعُ الْكَلَامَ مِنَ الْأَصْلِ، وَيَتْرُكُ
قَائِلَهُ كَيْفَ مَا كَانَ.

می فرماید که: آنچه گفتیم که شرط تأثیر و وعظ و پند، عمل کردن و اعط است به

آنچه می گیرید از وعظ و گرنه باعث زیادتیی گمراهی مردم می شود؛ نظر به موعوظ ناقص است که کمال چندان ندارد. اما اگر موعوظ کسی باشد که به نور توفیق الهی از ارتکاب قبايح و نامشروعات مجتنب باشد و دل او از چرک گناه و معاصی فی الجملة، منزّه باشد و از شعار معرفت و دثار تقوی، فی الجملة مستلبس باشد؛ هرچند واعظ چنین موعوظی، مرتکب معاصی و نافرمانی باشد که باز موعوظ کذائی از وعظ او منتفع می شود و از پند او متأثر می گردد و به حکم «نُورٌ عَلَى نُورٍ» باعث زیادتیی نور معرفت او می گردد و به مضمون: «أَنْظُرْ إِلَى مَا قَالُوا وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالُوا»؛ گوش به سخن داده نظر از سخنگو برمی دارد و از پند و وعظ او منتفع می گردد.

قَالَ الْحُكَمَاءُ: خُذِ الْحِكْمَةَ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَجَانِينِ.

چنانکه حکما گفته اند: فراگیر حکمت را از دهنهای مجنونها، چه غالب گفتار و کردار مجنون ناپسند و مذموم است و خلاف گفتار و کردار او، مناط اعتبار و ممدوح است. چنانکه از لقمان پرسیدند که: ادب را از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان؛ که هرچه از ایشان صادر شد، نقیض او کردم و خلاف او را اختیار نمودم. و کلام محمد بن حنفیه که در باب اقتدا مذکور شد نیز مؤید این است. و ممکن است که مراد از «مجنون» مجذوب باشد و مجذوب کسی است که از جهت فرط محبت الهی و نهایت توجه به جناب احدیت، انس و الفت به عالم محسوسات ندارد و با مردم اختلاط و آمیزش نمی کند، و اکثر اوقات، ساکت است و مست شراب معرفت است و معلوم است که هرچه امثال این جماعت گویند و کنند، مناط اعتبار است و متابعت او لازم است و واجب، هرچند این حلّ، فی نفسه خوب است، اما نظر به سوق کلام، حلّ اول انسب است.

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جَالِسُوا مَنْ يُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ رُؤْيَاهُ وَلِقَاؤُهُ فَضْلًا عَنِ الْكَلَامِ، وَلَا تُجَالِسُوا مَنْ تَوَافَقَهُ ظَوَاهِرُكُمْ وَتَخَالَفَهُ بَوَاطِنُكُمْ.

حضرت عیسیٰ علی نبینا و   می فرماید که: بنشینید و مجالست و مصاحبت نمائید با کسانی که محضر نشستن با ایشان و ملاقات ایشان، مذکر خدا باشد؛ چه جای تکلم با ایشان. و بنشینید با کسی که ظاهر شما موافق باشد با او و باطن مخالف.

حاصل آنکه با مردم اهل صلاح و تقوی و به ظاهر و باطن خوب باید مصاحبت و مجالست کرد، تا صلاح او به تو سرایت کند و از کسانی که به خُبثِ باطن و سمِّ نفاق موسوم باشند، اجتناب باید نمود که مبادا به مصاحبتِ ایشان، باطنِ تو نیز مشاکیلِ باطنِ ایشان شده از مقتضایِ خود، به کیبد و به سمِّ ایشان موسوم شود.

فَإِنَّ ذَلِكَ لِمُدَّعِي بِفَالَيْسَ لَهُ.

چرا که این کسی که موصوف است به خُبثِ باطن و موسوم است به سمِّ نفاق، می گوید چیزی که موصوف به او نیست و دعوائی می کند که در او نیست و به مقتضای: «يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ»؛ عمل می نماید و می گوید چیزی که نمی کند.

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي اسْتِفَادَتِكُمْ.

اگر بوده باشید شما صادق در استفاده معارف الهی و راست می گوئید که: مطلب شما تحصیل معارف الهی است، چنان کنید که گفتیم و بدانید که با که می نشینید و با که باید نشست.

وَإِذَا لَقِيتَ مَنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ فَأَعْتَنِمْ رُؤْيَيْتَهُ وَ لِقَاءَهُ وَمُجَالَسَتَهُ وَ لَوْ سَاعَةً؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوَثَّرَ فِي دِينِكَ وَ قَلْبِكَ وَ عِبَادَتِكَ.

می فرماید که: هرگاه ملاقات کردی و رسیدی به کسی که در او سه خصلت است پس غنیمت دان دیدن او را و ملاقات او را، و همنشینی او را فوز عظیم شمار هرچند که یک ساعت باشد؛ چرا که نشستنِ تو یک ساعت با چنین کسی، اثر می کند در دینِ تو، و دینِ تو را قوت می دهد و دلِ تو را جلا می دهد، و عبادتِ تو

را زیاد می‌کند و به برکتِ مجالست با او، این همه منافع به تو می‌رسد.

قَوْلٌ لَا يُجَاوِزُ فِعْلَهُ، وَفِعْلٌ لَا يُجَاوِزُ صِدْقَهُ، وَصِدْقٌ لَا يُنَازِعُ رَبَّهُ فَجَالِسُهُ بِالْحُرْمَةِ.

یکی از آن سه خصلت آنکه گفتار او موافق کردار باشد؛ به آنچه به غیر می‌گوید از اوامر و نواهی، خود نیز عمل کند.

دوم آنکه کردارش هم راست و درست باشد و از دروغ و مکر و حيله محترز و مجتنب باشد.

سوم آنکه راستگو باشد، راست گفتنی که منافي رضای الهی نباشد، مثل راستی که موجب هلاکتِ خود یا مؤمنی نشود. چه دروغ منجی، به از راست مهلک است. پس بنشین با کسی که موصوف به این سه خصلت است، به عزت و حرمت. یعنی تا با او نشسته‌ای پیش خدا معزز و محترمی، یا آنکه در هنگام مجالست با او، رعایتِ حرمت و عزتِ او کن و چنان مکن که او از مجالستِ تو آزار بیند. یعنی: موافقِ خواهش او با او مجالست کن؛ اگر در طولِ صحبت متأذی باشد، بسیار منشین و اگر راضی باشد، بنشین. و به همین قیاس در سایرِ اطوارِ سلوک، تابعِ رضای او باش.

وَأَنْتَظِرِ الرَّحْمَةَ وَالْبَرَكَهَ.

و تا با او نشسته‌ای منتظرِ رحمتِ الهی باش که نظرِ رحمتِ او با تو است و به برکتِ نظرِ رحمتِ او با نصیب و بهره‌مندی.

حدیث است که مؤمن تا در مجلسِ عالمِ عامل نشسته است، ملائکه رحمت به امرِ عزت، رحمت و برکت به آن مؤمن نثار می‌کنند. چنانکه حدیث است که مصلی تا مشغولِ نماز است، مشمولِ رحمتِ الهی است و ملائکه رحمت، رحمت و مغفرت نثار او می‌کنند. و وجهِ استحبابِ دست بر سر مالیدن بعد از نماز را بعضی از فضلا به جمع کردنِ این رحمتها و تملکِ این کرامتها تفسیر کرده‌اند.

وَاحْذَرْ لُزُومَ الْحُجَّةِ عَلَيْكَ، وَزَاعِ وَقْتَهُ، كَيْ لَا تُلْزَمَهُ فَتَخْسَرَ، وَانْظُرْ إِلَيْهِ
بِعَيْنِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَتَخْصِصِهِ لَهُ، وَكَرَامَتِهِ إِيَّاهُ.

و حذر کن از اینکه (خداوند عالم به فضل و کرم خود چنین کسی به تو رسانده باشد و اتمام حجت به تو نموده) و تو از او منتفع نشوی و این را فوزِ عظیم ندانی و روزِ قیامت او را بر تو حجت کنند و تو از جواب عاجز باشی و همیشه منتظرِ چنین وقت و چنین کس باش، تا خسرانِ عظیم به تو واقع نشود و غبنِ کَلِّی رو ندهد، و به او نظر می کن به چشم تفضّل و این را نعمتِ عظیم می دان، که خداوند عالم به تو کرامت فرموده و شکرِ او را بجا آر، که تو را مستحقّ چنین نعمت دانسته.

باب هفتاد و سوم در وصیت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَفْضَلُ الْوَصَايَا وَالزَّمَمُهَا أَنْ لَا تَنْسِيَ رَبَّكَ وَأَنْ تَذْكُرَهُ دَائِمًا، وَلَا تَعْصِيَهُ وَتَعْبُدَهُ قَاعِدًا وَقَائِمًا، وَلَا تَغْتَرَّ بِنِعْمَتِهِ، وَاشْكُرَهُ أَبَدًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَثَارِ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، فَتَضِلَّ وَتَقَعَ فِي مِيدَانِ الْهَلَاكِ؛ وَإِنْ مَسَّكَ الْبَلَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَاحْرَقَكَ بِنِيرَانِ الْمَحَنِّ، وَاعْلَمْ أَنَّ بَلَايَاهُ مَحْشُوءَةٌ بِكَرَامَاتِهِ الْأَبَدِيَّةِ، وَمِحْنُهُ مُورِثَةٌ رِضَاهُ وَقُرْبُهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ؛ فَيَا لَهَا مِنْ أَنْعَمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَوَفَّقَ لِدَلِّكَ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ أَبَدًا؛ فَإِنَّ فِيهِ مُنَارَةَ رَبِّكَ، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: إِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِيهِ الشَّرَّكَ الْخَفِيَّ، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: صَلِّ مُودِعٍ؛ فَإِنَّ فِيهَا الْوَصْلَةَ وَالْقُرْبَى، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: اسْتَخِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِحْيَاءًكَ مِنْ صَالِحِ حَيْرَانِكَ، فَإِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْيَقِينِ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَتَوَاصَى بِهِ الْمُتَوَاصُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ التَّقْوَى؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ). وَفِيهِ جَمَاعُ كُلِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ، وَبِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالرُّتَبِ الْقُصْوَى، وَبِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ مَعَ اللَّهِ بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالْأَنْسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ

الْمُتَّقِينَ فِي جَنَابٍ وَ تَهَرُّ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ).

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): أَفْضَلُ الْوَصَايَا وَالْأَرْزُمَاهَا أَنْ لَا تَنْسِيَ رَبَّكَ وَأَنْ تَذْكُرَهُ دَائِمًا، وَلَا تَعْصِيَهُ وَتَعْبُدَهُ قَاعِدًا وَقَائِمًا، وَلَا تَعْتَزَّ بِنِعْمَتِهِ، وَاشْكُرَهُ أَبَدًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَثَارِ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، فَتَضِلَّ وَتَقَعَ فِي مَيْدَانِ الْهَلَاكِ؛ وَإِنْ مَسَّكَ الْبَلَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَأَخْرَقَكَ بَنِيرَانِ الْمِحْنِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: فاضل ترین وصیتها، آن است که همیشه به یاد خدا باشی و او را فراموش نکنی و عصیان و نافرمانی او را به خود روا نداری و بندگی او را چنانکه مأموری بجا آری. و در هیچ حال نه در حال نشسته و نه ایستاده و نه در حال زحمت و نه در راحت، از او غافل نباشی و به نعمت او فریفته نشوی و نعمت او را در مصارف نالایق صرف نکنی و شکر نعمت او بجا آری و از ذکر عظمت و بزرگواری او غافل نشوی، تا به گمراهی و هلاکت نیفتی و لمحهای از یاد عظمت و ادای شکر او غافل نشوی، هرچند مس کند تو را بلا و ضراء و بسوزد به آتش محنتها؛ چرا که ابتلا به بلا، دلیل قرب است، چنانکه گذشت.

وَأَعْلَمُ أَنَّ بَلَايَاهُ مَحْشُوءَةٌ بِكَرَامَاتِهِ الْأَبَدِيَّةِ، وَمِحْنُهُ مُورِثَةٌ لِرِضَاهُ وَقُرْبِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ؛ فَيَا لَهَا مِنْ أَنْعَمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَوَفَّقَ لِذَلِكَ.

بدانکه بلاها و دردهای الهی، آمیخته است به کرامتها و عزتهائی که هرگز انقطاع ندارد و نتیجه محنتها و زحمتهای الهی رضای پروردگار و قرب به جناب او است هرچند بعد از مدتی باشد. چه، هرچه مُتَّبِعُ الْوُقُوعِ است، هرچند دیر باشد که نزدیک است. خوشا حال کسی که کوفتها و محنتهای دنیا را به خود گوارا کند و توفیق این را داشته باشد.

رَوَى أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْصَى رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ أَبَدًا؛ فَإِنَّ فِيهِ

مُنَازَعَةَ رَبِّكَ، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: إِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِيهِ الشِّرْكَ الْخَفِيَّ، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: صَلِّ مُوَدِّعٍ؛ فَإِنَّ فِيهَا الْوُضْلَةَ وَالْقُرْبَى، فَقَالَ: زِدْنِي، فَقَالَ: اسْتَخِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِخْيَاءً كَ مِنْ صَالِحِ حِيزَاتِكَ، فَإِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْيَقِينِ.

روایت است که شخصی از پیغمبر ﷺ طلب کرد که مرا وعظی و پندی ده، حضرت فرمود که: هرگز غضبناک مشو و در هیچ واقعه و حادثه غضب به خود راه مده؛ چرا که هیجان غضب، عنان اختیار از دست آدمی می رباید و گاه باشد که در حین استیلاي غضب، حرفی چند بگویند که موجب خسران دنیا و آخرت باشد. سائل گفت: یا حضرت، زیاد کن. حضرت فرمود که: کاری مکن که محتاج به عذر شوی، یعنی: باید کار تو در ظاهر و نهان یکسان باشد و کاری نباشد که هرگاه ظاهر شود، محتاج به عذر شوی؛ چه هرچه محتاج به عذر است، البته خالص نیست و هرچه خالص نیست، شرک خفی است و شرک خفی مانند شرک جلی اجتناب از او لازم است و فرق میان شرک خفی و جلی آن است که شرک جلی، اَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ قَائِل شدن شریک است از برای ذات اقدس الهی. مثل نصاری که به الوهیت عیسی و مریم علیهما السلام قائلند و ایشان را نیز خدا می دانند.

و شرک خفی غیر خدا را دخل دادن است در عمل خیر و به مضمون: «وَجَعَلَ إِلَهُهُ هَوَاهُ»؛ عمل نمودن، و از مضمون بلاغت مشحون: «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (کهف - ۱۱۰)؛ انحراف ورزیدن.

باز سائل گفت: یا حضرت، زیاد کن. حضرت فرمود که: در نماز بسیار به خضوع و خشوع باش و در هر نماز که می کنی انگار که آخرین نماز است که می کنی و به نماز دیگر نخواهی رسید.

باز سائل گفت: زیاد کن یا حضرت، فرمود که: شرم دار از خداوند عالم چنانکه شرم می کنی از همسایه. یعنی: چنانکه از همسایه ملاحظه می کنی و از ارتکاب بعضی از قبایح اجتناب می نمائی، خداوند که عالم است به ظاهر و باطن تو و در

جميع حالات دنیوی و اخروی به او محتاجی، سزاوارتر است به این ملاحظه و به واسطه اطلاع او اولیٰ نراست به ترک کردن ناشایست؛ چه خفت پیش خلق، خفتی است جزئی و منقطع؛ و خفت نزد باری تعالیٰ، کلی است و عام است و کل اهل محشر و حق تعالیٰ همه مطلع هستند و آخر ندارد و هرگاه راه به این معنی بردی و دانستی که هرچه می‌کنی و می‌گوئی و به خاطر می‌گذرانی، حضرت عالم الخفیات به او مطلع است و علم به او دارد و هیچ ذره‌ای از ذرات عالم از علم او به در نیست، یقین تو زیاد می‌شود و اجتناب از مناهمی و امتناع از قبايح محکم تر می‌شود.

وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا يَتَوَصَّىٰ بِهِ الْمُتَوَاضِعُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ التَّقْوَىٰ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (نساء - ۱۳۱).

یعنی: جمع کرده است حضرت باری عز اسمہ، کل وصیتها را در یک خصلت، که آن تقوی است. چنانکه فرموده که: ما وصیت کردیم یهود و نصاری را که پیش از شما بوده‌اند و شما را نیز وصیت می‌کنیم که: بترسید از خداوند عالم و پرهیزید از کارهای بد و نامشروع.

وَفِيهِ جَمَاعُ كُلِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ، وَبِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ وَالرُّتَبِ الْقُضْوَىٰ، وَبِهِ غَاشَّ مَنْ غَاشَّ مَعَ اللَّهِ بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالْأَنْسِ الدَّائِمِ.

می‌فرماید که: جمع کرده است تقوی همه عبادات را، و به سبب تقوی می‌رسد بنده به درجات عالیہ و مرتبه‌های بلند، و به سبب تقوی و پرهیزگاری، زندگی می‌کند و می‌گذراند عمر خود را با خداوند تعالیٰ، گذراندن بسیار پاک و پاکیزه، و بار و مونس متقی نیست مگر حضرت باری عز اسمہ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ

مَلِکٍ مُّقْتَدِرٍ. (فمر-۵۵، ۵۴)

چنانکه فرموده است خداوند عزّت که: به تحقیق که متّیان و پرهیزگاران در بهشت، در جای پاکان و راستگویان هستند و در نزد پروردگار خود هستند، آنچنان پروردگاری که مالک همه چیز است و به همه چیز توانا است.

باب هفتاد و چهارم درباره صدق

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : الصِّدْقُ نُورٌ مُتَشَعِّعٌ فِي عَالَمِهِ، كَالشَّمْسِ يَسْتَضِيءُ بِهَا كُلُّ شَيْءٍ بِمَعْنَاهُ، مِنْ غَيْرِ نَقْصَانٍ يَقَعُ عَلَى مَعْنَاهُ، وَالصَّادِقُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ كُلَّ كَاذِبٍ بِحَقِيقَةِ صِدْقٍ مَا لَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُسْمَعُ مَعَهُ سِوَاهُ، أَوْ ضِدُّهُ مِثْلُ آدَمَ عليه السلام، صَدَّقَ إِبْلِيسُ فِي كَذِبِهِ حِينَ أَقْسَمَ لَهُ كَاذِبًا لِعَدَمِ مَا بِهِ مِنَ الْكِذْبِ فِي آدَمَ عليه السلام، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَلِأَنَّ إِبْلِيسَ أَبْدَعَ شَيْئًا، كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَبْدَعَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَخَسِرَ هُوَ بِكُذْبِهِ عَلَى مَعْنَى لَمْ يَنْتَفِعْ مِنْ صِدْقِ آدَمَ عليه السلام عَلَى بَقَاءِ الْآبِدِ، وَأَفَادَ آدَمَ عليه السلام بِتَضَدِّيقِهِ كُذْبَهُ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ بِنَفْيِ عَزْمِهِ، عَمَّا يُضَادُّ عَهْدَهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَعْنَى، لَمْ يَنْتَفِضْ مِنْ اضْطِفَائِهِ بِكُذْبِهِ شَيْئًا، فَالصِّدْقُ صِفَةُ الصَّادِقِ، وَحَقِيقَةُ الصِّدْقِ مَا يَقْتَضِي تَرْكِهَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، كَمَا ذَكَرَ عَنْ صِدْقِ عِيسَى عليه السلام فِي الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ، وَهُوَ مِرْآةٌ لِلصَّادِقِينَ مِنْ رِجَالِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عليه السلام، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ). وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الصِّدْقُ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ أَيْنَمَا أَهْوَى بِهِ لَفْدًا، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَصَادِقُ أَنْتَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَانْظُرْ فِي قَصْدِ مَعْنَاكَ وَغَوْرِ دَعْوِكَ، وَعَيِّرْهُمَا بِقِسْطَائِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَأَنَّكَ

فِي الْقِيَامَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ). فَإِذَا اعْتَدَلَ مَعْنَاكَ
بِدَعْوَاكَ، ثَبَّتَ لَكَ الصِّدْقُ، وَأَذْنِي حَدِّ الصِّدْقِ أَنْ لَا يُخَالِفَ اللِّسَانُ
الْقَلْبَ وَلَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ، وَمَثَلُ الصَّادِقِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذَكَرْنَا، كَمَثَلِ
النَّازِعِ رُوحَهُ، إِنْ لَمْ تَنْزِعْ فَمَاذَا يَصْنَعُ؟!

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الصِّدْقُ نُورٌ مُتَشَعِّشٌ فِي عَالَمِهِ، كَالشَّمْسِ يَسْتَضِيءُ
بِهَآكُلِ شَيْءٍ بِمَعْنَاهُ، مِنْ غَيْرِ نَقْصَانٍ يَقَعُ عَلَى مَعْنَاهُ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: صدق و راستی، صفتی است در غایت
نورانیت و جلا در عالم خود که عالم معقول است و از غایت نورانیت و جلالتی که
دارد، سرایت می کند نور او به سایر قوا و مشاعر و ایشان را نیز از افعال ردیه و
اعمال کریهه باز می دارد. مثل آنکه چشم را از دیدن ناملایم؛ و سمع را از شنیدن
نامناسب، و همچنین سایر قوا و اعضا را از ارتکاب خلاف شرع مانع می شود.

از یکی از اکابر مشهور است که، کسی از او سؤال کرد که: مرا وعظی و پندی ده
که سبب نجات من باشد در قیامت. فرمود که: ملازم صدق باش و دست از صدق
و راستی بر مدار و از ردیله کذب و دروغ، محترز باش. سائل هر چند گفت که:
وعظ را زیاد کن، در جواب او می گفت: به آنچه گفتم عمل کن که مشتمل است بر
همه مواعظ. سائل می گوید: چنان بود که او می گفت، و هر کار ناملایمی که
خواستیم به عمل آرم او را منافعی صدق یافته، از او احتراز می نمودم.

و دیگر می فرماید که: صدق در عالم معقول، مانند آفتاب است در عالم
محسوس. چنانکه آفتاب اجسام کثیفه را ظاهر می کند و نور می بخشد، صدق و
راستی هم سایر قوی و حواس را نورانی می کند و جلا می دهد و ایشان را از افعال
و اعمال ناملایم و نامشروع باز می دارد، چنانکه دانستی. و چنانکه به طلوع آفتاب
کلی اجسام کثیفه، قبول نور می کنند و منور می شوند و در نور آفتاب به استضائت

اجسام، نقصان راه نمی یابد، همچنین صدق و راستی هم موجب نورانیت سایر قوا است و از کمال او چیزی کم نمی شود.

وَالصَّادِقُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ كُلَّ كَاذِبٍ بِحَقِيقَةِ صَدَقٍ مَا لَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُسْمَعُ مَعَهُ سِوَاهُ، أَوْ صِدْهُ مِثْلُ آدَمَ عليه السلام، صَدَقَ إِبْلِيسَ فِي كِذْبِهِ حِينَ أَقْسَمَ لَهُ كَاذِبًا لِعَدَمِ مَا بِهِ مِنَ الْكَذِبِ فِي آدَمَ عليه السلام.

می فرماید که: صادق به حق و حقیقت کسی است که، تصدیق کند و راست داند قول هر کاذب را؛ چه آنچه نزد او است، حقیقت صدق است و از معنی کذب و حقیقت ناراستی، عاری است و به اعتقاد او کذب و دروغ وجود ندارد. از این جهت هرچه می شنود، از هرکه باشد خواه راست و خواه دروغ، قیاس به خود همه را راست می پندارد. مثل حضرت آدم عليه السلام که چون صادق حقیقی بود و از شوائب دروغ و حيله خالی بود، گرل از شیطان خورد و قسم دروغ او را قبول کرد. و خداوند عالم نیز اشارت به این نمود که:

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. (طه - ۱۱۵)

یعنی: نیافتیم ما آدم را که اراده مخالفت حکم خدا کند، اما چون ابلیس قسم دروغ خورد، گفته او را راست پنداشت و کرد آنچه کرد.

وَلِإِنَّ إِبْلِيسَ أَبْدَعَ شَيْئًا، كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَبْدَعَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَخَسِرَ هُوَ بِكَذِبِهِ عَلَى مَعْنَى لَمْ يَنْتَفِعْ مِنْ صَدَقِ آدَمَ عليه السلام عَلَى بَقَاءِ الْآبِدِ.

و به سبب این بدعت بد، که از شیطان ناشی شد و اختراع دروغ که کرد، گردید شیطان اول کسی که بدعت گذاشت در روی زمین، و احداث نمود چیزی که هرگز نبود؛ نه به حسب ظاهر و نه به حسب باطن، و به خیال کسی هم نمی گذشت. و به سبب این بدعت، خاسر و زیانکار شد، و به این دروغ که به آدم عليه السلام گفت و فریب

او داد، نفعی عاید او نشد و غیر خسرانِ ابد و وبالِ سرمد، چیزی بر دروغ او مترتب نشد و به حضرتِ آدم علیه السلام نیز به سببِ تصدیقِ او نقصانی نرسید؛ چرا که او دروغ را مؤکد به قسم ساخت و دروغ را به لباسِ صدق، تلقینِ آدم کرد، و او از مقتضای جبلتِ خود منحرف نشد و میل به باطل نکرد، لهذا در نبوتِ او خللی راه نیافت. چنانکه می‌فرماید که:

وَ أَفَادَ آدَمَ عليه السلام بِتَصْدِيقِهِ كَذِبَهُ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ بِنَفْيِ عَزْمِهِ، عَمَّا يُضَادُّ عَهْدَهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَعْنَى، لَمْ يَنْتَقِضْ مِنْ اضْطِفَائِهِ بِكَذِبِهِ شَيْئًا.

یعنی: تلقین کرد ابلیس به حضرتِ آدم علیه السلام دروغ را به لباسِ صدق، و خود را چنان به او نمود که آنچه راست می‌گوید.

مؤیدِ این مقال و مؤکدِ این آنکه شهادت دادند ملائکه که نیافتیم ما حضرتِ آدم را که به خواهشِ نفس و میلِ طبعِ خود، مخالفتِ امرِ الهی کرده باشد. بلکه ارتکابِ او، اکلِ شجرهٔ منهیه را از آن جهت بود که کذب بعد از آنکه وجود نداشت و معدوم صرف و لیس محض بود، شیطان او را ابداع کرد و از برای فریبِ حضرتِ آدم، این خصلتِ نامحمود را از برای اغوایِ آن محمود از مکنِ غیب، به ظهور آورد و این بدعت را مؤکد به قسم نیز ساخت و از این راه فریبِ آدم داد و این منافیِ نبوت و قربِ الهی نیست، چنانکه گذشت.

فَالصِّدْقُ صِفَةُ الصَّادِقِ، وَ حَقِيقَةُ الصِّدْقِ مَا يَقْتَضِي تَرْكِهَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، كَمَا ذَكَرَ عَنْ صِدْقِ عِيسَى عليه السلام فِي الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ، وَهُوَ مِرَاةٌ لِلصَّادِقِينَ مِنْ رِجَالِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عليه السلام.

یعنی: صداقت و راستی، صفتی است و زینتی است از برای صادق؛ و صادق را در روزِ قیامت به این صفتِ صدق می‌خوانند، و نیز حضرتِ باری عزّ اسمه، در روزِ قیامت، صادقان را به صفتِ صدق مدح و ثنا خواهد کرد. چنانکه حضرتِ عیسی علیه السلام را به «مِرَاةُ الصَّادِقِينَ» مدح می‌کنند و صادقانِ امتِ پیغمبرِ ما را علیهم السلام به

آیه وافى هداية: ذیل، مدح می نمایند، چنانکه فرموده.

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. (مائده-۱۱۹)

چنانکه حضرت باری بعد از مدح حضرت عیسی علی نبینا و نبین، مدح شیعیان و صادق امت پیغمبر ﷺ می کند و می گوید: روز قیامت روزی است که نفع می کند راستگویان را راستی ایشان.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ: الصِّدْقُ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ سَمَائِهِ، أَيْنَمَا أَهْوَى بِهِ نَفْدٌ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَصَادِقُ أَنْتَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَانْظُرْ فِي قَصْدِ مَعْنَاكَ وَغَوْرِ دَعْوِكَ، وَعَيِّرْهُمَا بِقِسْطَائِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَأَنَّكَ فِي الْقِيَامَةِ.

و فرموده است حضرت امیرالمؤمنین علی که: راستی و درستی، شمشیر خدا است در زمین و آسمان، به هر جا که فرود می آید، نفوذ می کند و جا می کند. یعنی: هر شخص که توفیق این کمال یافت و به این صفت کمال موصوف شد، از سایر اشخاص بنی نوع خود، تمیز می یابد و زیادتى بهم می رساند. پس اگر تو خواهی بدانی که موصوفی به صدق یا نه و به صفت صدق و راستی متصفی یا نه؟ بسنج آنچه در دل تو است به آنچه به زبان می گوئی و این دو چیز را به قسطای الهی و ترازوی عدل و به معیار بصیرت سنجیده کن، همان قیاس که در روز قیامت، افعال و اعمال خود را به ترازوی عدل ربانی می سنجی، اگر بسنجیدی و هر دو را موافق یافتی و در باطن و ظاهر خود، تفاوت نیافتی؛ بدانکه در دعوائ خود صادقی و به این توفیق موفقی. چنانکه می فرماید:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. (اعراف - ۸).

چنانکه خداوند عالم می فرماید که: حق و راستی در روز قیامت، در ترازوی عمل سنگین تر از همه عملها است.

فَإِذَا اعْتَدَلَ مَعْنَاكَ بِدَعْوَاكَ ثَبَتَ لَكَ الصِّدْقُ.

پس چنان کن که در دنیا نیز ملازم صدق باشی و در دعوای صدق؛ محق باشی. و هرگاه در ظاهر و باطن و آشکار و نهان، ملازم صدق شدی، ثابت می شود از برای تو معنی صدق، و در قیامت در سلک صدیقان محشور خواهی شد.

باید دانست که کمال صدق حاصل نمی شود در آدمی مگر به وجود چهار صدق: **اول - صدق زبان** که هرچه گوید و هر خبر که دهد، خواه با خدا و خواه با خلق و خواه از ماضی و خواه از مستقبل؛ راست گوید، و به هرچه گوید و خبر دهد صادق باشد. پس بنابراین با وجود میل به دنیا و رغبت به دنیا در گفتن: «وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» (انعام - ۷۹)؛ و گفتن: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (حمد - ۵)؛ و امثال اینها از ادعیه و آیات کاذب، خواهد بود.

دوم - صدق نیت است. یعنی: صدق حقیقی و راستی و درستی تحقیقی، مقتضی آن است که در نیت هر فعل، طاعت و عبادت غیر خدا ملحوظ نباشد و به تقرب حضرت باری، غیر او را دخیل نکند و الا در آن نیت کاذب خواهد بود.

سوم - صدق عزم است. یعنی: عزمش آن باشد که اگر ولایت ناحیه ای به او رجوع شود، عدالت کند و اگر صاحب ثروت و تمول شود، به ضعفا و اهل حاجت احسان نماید و اگر در فضا و ولایت ناحیه ای و تدریس مدرسه ای، اولی از خود یابد ولایت و تدریس به او رجوع کند.

چهارم - صدق مقامات است. یعنی: در هر مقام از مقامات است؛ که زهد است و محبت و توکل و خوف و رجا و رضا، حقیقت آن مقام را طلب کند و به مرتبه ضعیف آن راضی نشود و در هر مقام از مقامات مذکوره، کامل باشد و اگر به خلاف آن باشد و به مرتبه ناقص این مراتب راضی شود، کاذب خواهد بود نه صادق. و به این تفصیل اشارت فرمود:

وَأَذْنِي حَدِّ الصِّدْقِ أَنْ لَا يُخَالِفَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَلَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ.

یعنی: آنچه گفتیم در تفسیر صدق از تساوی ظاهر و باطن و مخالفت نکردن

زبان با دل و دل با زبان، ادنای مرتبه صدق است.

وَمَثَلُ الصَّادِقِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذَكَرْنَا، كَمَثَلِ النَّازِعِ رُوحَهُ، إِنْ لَمْ تَنْزِعْ
فَمَاذَا يَصْنَعُ؟!

می فرماید که: صدق حقیقی و صادق تحقیقی، مانند کسی است که در نزع روح باشد. چنانکه او در آن حالت، به موت راضی تر از حیات است. آدم راستگو که ملازم راستی و درستی است نیز به مردن راضی تر است؛ چرا که دنیا زندان او است و همیشه باید عنان نفس را کشیده دارد که مبادا منافی صدق به عمل آید و از این کمال محروم شود و مخالفت ظاهر با باطن ظهور یابد و در هر لمحهای و هر لحظه ای باید با بسیاری از اعادی و دشمنان از انس و جن، نبرد کند و محاربه و مجاهده نماید و هرگز از این جهاد فارغ نباشد.

حیات دنیا با این همه زحمت چه اعتبار تواند داشت؟! و موت نسبت به او، البته آسانتر و سهل تر است.

باب هفتاد و پنجم در توکل

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : التَّوَكَّلْ كَأَنَّكَ مَخْتُومٌ بِخَتَمِ اللَّهِ فَلَا يَشْرَبُ بِهَا وَلَا يَفْضُ خَتَمُهَا إِلَّا الْمَتَوَكِّلُونَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)، (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَوْنَةٍ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ إِلَيْهَا، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ. وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدِهِ، جَعَلَ التَّوَكَّلُ مِفْتَاحَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ قُفْلُ التَّوَكَّلِ، وَحَقِيقَةُ التَّوَكَّلِ الْإِثَارُ، وَأَصْلُ الْإِثَارِ تَقْدِيمُ الشَّيْءِ بِحَقِّهِ، وَلَا يَنْفَكُ الْمُتَوَكِّلُ فِي تَوَكُّلِهِ مِنْ إِثَارِ أَحَدٍ إِلَّا بِثَارَيْنِ؛ فَإِنْ أَثَرُ مَعْلُولِ التَّوَكَّلِ وَهُوَ الْكَوْنُ حُجِبَ بِهِ، وَإِنْ أَثَرُ مَعْلَلِ عِلَّةِ التَّوَكَّلِ وَهُوَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ بَقِيَ مَعَهُ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَكِّلًا لَا مُتَعَلِّلًا، فَكَبِّرْ عَلَى رُوحِكَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَدَعْ أَمَانِيكَ كُلَّهَا تَوْدِيعَ الْمَوْتِ لِلْحَيَاةِ، وَادْنِ حِدَ التَّوَكَّلِ أَنْ لَا تُسَابِقَ مَقْدُورَكَ بِالْهِمَّةِ، وَلَا تُطَالِعَ مَقْسُومَكَ، وَلَا تَسْتَشْرِفَ مَعْدُومَكَ، فَتَنْقُضَ بِأَحَدِهِمَا عَقْدَ إِيمَانِكَ وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ، وَإِنْ عَزَمْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَى بَعْضِ شُعَارِ الْمُتَوَكِّلِينَ حَقًّا، فَاعْتَصِمْ بِمَعْرِفَةِ

هَذِهِ الْحِكَايَةُ، وَهِيَ أَنَّهُ رُويَ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَوَكِّلِينَ قَدِمَ عَلَى بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، فَقَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِجَوَابِ مَسْأَلَةٍ فِي التَّوَكُّلِ، وَالْإِمَامُ كَانَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ بِحُسْنِ التَّوَكُّلِ، وَنَفْسِ الْوَرَعِ، وَ أَشْرَفَ عَلَى صَدَقِهِ فِيمَا سَأَلَ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ ابْدَآئِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهُ: مَكَانَكَ وَ أَنْظِرْنِي سَاعَةً؛ فَبَيْنَا هُوَ مُطَرِّقٌ بِجَوَابِهِ إِذَا اجْتَاَزَ بِهِمَا فَقِيرٌ، فَأَدْخَلَ الْإِمَامُ ﷺ يَدَهُ فِي جَنِبِهِ، وَأَخْرَجَ شَيْئًا فَنَاولَهُ الْفَقِيرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى السَّائِلِ فَقَالَ لَهُ: هَاتِ وَسَلِّ عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ السَّائِلُ: أَيُّهَا الْإِمَامُ كُنْتُ أَعْرِفُكَ قَادِرًا مُتَمَكِّنًا مِنْ جَوَابِ مَسْأَلَتِي قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْظِرَنِي، فَمَا شَأْنُكَ فِي إِطْلَاقِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ الْإِمَامُ ﷺ لَتَعْتَبِرَ الْمَعْنَى قَبْلَ كَلَامِي إِذَا لَمْ أَكُنْ أَرَانِي سَاهِيًا بِسِرِّي، وَ رَبِّي مُطْلِعٌ عَلَيْهِ أَنِ اتَّكَلَمَ بِعِلْمِ التَّوَكُّلِ، وَفِي جَنِبِي دَانِقٌ، ثُمَّ لَمْ يَحُلْ لِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ إِثَارِهِ، ثُمَّ لِيَعْلَمَ بِهِ فَافْهَمَ، فَشَهِقَ الرَّجُلُ السَّائِلُ شَهَقَةً، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْوِي عُفْرَانًا، وَلَا يَأْنَسَ بِبَشَرٍ مَا عَاشَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ﷺ: التَّوَكُّلُ كَأَنَّكَ مَخْتُومٌ بِخَتَمِ اللَّهِ فَلَا يَشْرَبُ بِهَا وَلَا يَقْضُ خِتَامُهَا إِلَّا الْمُتَوَكِّلُونَ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: توکل کردن به خداوند عالم و کارهای خود به او گذاشتن، جامی است سر به مهر الهی، نمی آشامد آب از آن جام و نمی شکند مهر او را مگر کسانی که توکل به خدا کرده باشند و کار خود به او گذاشته.

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

چنانکه جنابِ احدیت در قرآن مجید فرموده که:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. (یوسف - ۶۷)

و در جای دیگر فرموده:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (مائده - ۲۳)

یعنی: بر خدایِ عالمیان باید توکل کند هر که از اهلِ توکل است و کار خود به او واگذارد نه به غیر او.

و نیز باید توکل کنید شما بر حضرتِ باری عزّ اسمہ، اگر بوده باشید شما از اهلِ ایمانِ نه بر غیر او؛ چرا که تقدیم ظرف مفیدِ حصر است.

از حضرتِ سیدِ کایناتِ علیہ و آلہ افضل التّحیات مروی است که فرمود:
مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَوْنَةٍ، وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ إِلَيْهَا.

یعنی: هر که برید از غیرِ خدا و متوسل به خدا شد، کفایت می‌کند همهٔ مهمّاتِ او را، از مهمّاتِ دنیا و آخرت، حضرتِ باری تعالی؛ و می‌رساند به او از جایی که گمان ندارد. و هر که متوجّه دنیا شد و چشم از خدا و لطفِ خدا پوشید، خدای تعالی نظرِ مرحمت از او برمی‌دارد و می‌گذارد او را با دنیا.
و باز از آن حضرت مروی است که:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ
يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ. وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، فَلْيَكُنْ
بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدِهِ.

یعنی: هر که را خوشاینده باشد و مسرور باشد از اینکه بوده باشد قویترین مردمان، پس باید توکل کند بر خدای تعالی و کارِ خود به او گذارد، و هر که خواهد که کریمترین مردمان باشد و از این صفت مسرور باشد، پس باید بترسد از

خدای تعالی. و از افعال و اعمال ناشایست، اجتناب کند. و هر که خواهد که غنی ترین مردمان باشد، پس باید وثوق و اعتماد او به خدا باشد و وثوق و اعتماد او به خدا و آنچه نزد خدا است، بیشتر باشد از آنچه در دست خود است.

جَعَلَ التَّوَكُّلَ مِفْتَاحَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانَ قِفْلَ التَّوَكُّلِ.

یعنی: گردانیده است خدای تعالی توکل را کلید ایمان، و ایمان را قفل توکل یعنی: به وسیله توکل، داخل ایمان می توان شد و قفل ایمان را می توان گشود.

وَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ الْإِثَارُ، وَأَصْلُ الْإِثَارِ تَقْدِيمُ الشَّيْءِ بِحَقِّهِ.

می فرماید که: حقیقت توکل، ایثار غیر است. یعنی: غیر خود را بر خود اختیار کردن و با وجود عُسر و پریشانی و احتیاج به نفقه، نفقه را صرف غیر نمودن، و اصل «ایثار» تقدیم غیر است بر خود، اما به شرط آنکه آن غیر، مصرف حق و صحیح باشد، نه باطل و غیر موقع.

وَلَا يَنْفَكُ الْمُتَوَكِّلُ فِي تَوَكُّلِهِ مِنْ إِثَارِ أَحَدِ الْإِثَارَيْنِ؛ فَإِنْ أَثَرُ مَعْلُولِ التَّوَكُّلِ وَهُوَ الْكَوْنُ حُجَبَ بِهِ، وَإِنْ أَثَرُ مُعَلَّلِ عِلَّةِ التَّوَكُّلِ وَهُوَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ بَقِيَ مَعَهُ.

می فرماید که: منفک نمی شود متوکل از اختیار کردن یکی از دو چیز: یکی آنکه غرض متوکل از توکل، بی نیازی باشد از خلق. یعنی: نخواهد که در دنیا در زیر بار کسی باشد و نظرش به مال کسی و احسان کسی باشد و از این جهت اختیار توکل می کند و به داده خدا و احسان او عز شأنه، اکتفا نموده چشم از خلق و احسان خلق می پوشد. این قسم از توکل، هرچند مرغوب و ممدوح است، اما توکل کامل نیست؛ چرا که خالص نیست و مغشوش است و صاحب این قسم از توکل، هنوز در مرتبه حجاب است و از رسیدن مرتبه قرب و وصول به درجه علیای توکل، محروم است.

قسم دوم توکل، که توکل کامل و خالص است، آن است که اختیار کند علت

حقیقی توکل را که قرب الهی باشد. یعنی: غرض متوکل از توکل، قرب الهی باشد و بعد از هر چه غیر او است و متوکل این چنینی با خدا است و هرگز از او جدا نیست و به مضمون بلاغت مشحون: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ»؛ فائز و عامل است.

فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَكِّلًا لِمُتَعَلِّلًا، فَكَبِّرْ عَلَى رُوحِكَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَدَعْ أَمَانِيَّكَ كُلَّهَا تُودِعَ الْمَوْتَ لِلْحَيَاةِ.

پس اگر خواهی که متوکل به معنی ثانی باشی، که حق توکل است و غیر مولای حقیقی و صاحب تحقیقی، هیچ چیز دیگر منظور تو نباشد، پس خود را مرده گیر و پنج تکبیر که از برای نماز میت مقرر است بر خود گفته گیر و بگذر از همه آرزوها، و وداع کن از همه تعلقات، و از برای تحصیل حیات ابدی از حیات عارضی که مشوب است به آلام و مکاره بگذر، و به حکم: «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»؛ در زندگی خود را مرده گیر.

وَأَذْنِي حَدِّ التَّوَكُّلِ أَنْ لَا تُسَابِقَ مَقْدُورَكَ بِالْهَمَّةِ، وَلَا تُطَالِعَ مَقْسُومَكَ، وَلَا تَسْتَشْرِفَ مَعْدُومَكَ، فَتَنْقُصَ بِأَحَدِهِمَا عَقْدَ إِيْمَانِكَ وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ.

می فرماید که: پست ترین مرتبه توکل این است که روزی که از برای تو از جانب رزاق حقیقی قسمت شده، پیش از وقت نطلبی، و توقع زیاده از قدر مقرر هم نداشته باشی، و عمر عزیز خود را از برای تحصیل او در نبازی، که اینها منافی توکل است و تعرض هر کدام از اینها، موجب زوال ایمان کامل است.

وَإِنْ عَزَمْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَى بَعْضِ شِعَارِ الْمُتَوَكِّلِينَ حَقًّا، فَاعْتَصِمْ بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ.

یعنی: اگر می خواهی که واقف شوی بر بعضی از شعار و طریقه اهل توکل که در

توکل کاملند، و در این صفت کمال کاملند پس چنگ در زن به این حکایت و گوش ده به این حکایت:

وَهِيَ أَنَّهُ رَوَى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَوَكِّلِينَ قَدِمَ عَلَى بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، فَقَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِجَوَابِ مَسْأَلَةٍ فِي التَّوَكُّلِ، وَالْإِمَامُ كَانَ يَغْرِفُ الرَّجُلَ بِحُسْنِ التَّوَكُّلِ، وَنَفْسِ الْوَرَعِ، وَأَشْرَفَ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا سَأَلَ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ إِبْدَائِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهُ: مَكَانَكَ وَانْظُرْنِي سَاعَةً؛ فَبَيْنَا هُوَ مُطَرِّقٌ بِجَوَابِهِ إِذَا اجْتَارَ بِهِمَا فَقِيرٌ، فَأَدْخَلَ الْإِمَامُ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ، وَأَخْرَجَ شَيْئًا فَنَاولَهُ الْفَقِيرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى السَّائِلِ فَقَالَ لَهُ: هَاتِ وَسَلِّ عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ السَّائِلُ: أَيُّهَا الْإِمَامُ كُنْتُ أَعْرِفُكَ قَادِرًا مُتَمَكِّنًا مِنْ جَوَابِ مَسْأَلَتِي قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْظِرَنِي، فَمَا شَأْنُكَ فِي إِبْطَالِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ الْإِمَامُ: لَتَعْتَبِرَ الْمَعْنَى قَبْلَ كَلَامِي إِذَا لَمْ أَكُنْ أَرَانِي سَاهِيًا بِسَرِّي، وَرَبِّي مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِعِلْمِ التَّوَكُّلِ، وَفِي جَيْبِي دَانِقٌ، ثُمَّ لَمْ يَحُلْ لِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ إِثَارِهِ، ثُمَّ لِيَعْلَمَ بِهِ فَافْهَمْ، فَشَهِقَ الرَّجُلُ السَّائِلُ شَهْقَةً، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْوِي عُمرَانَا، وَلَا يَأْنَسَ بِبَشَرٍ مَا عَاشَ.

حکایت مذکور این است که: شخصی از اهل توکل به خدمت یکی از ائمه علیهم السلام آمد و گفت: خدای از تو راضی باشد، شفقت کن و سؤالی دارم در باب توکل جوابی مرحمت فرما. حضرت امام علیه السلام سائل را می شناخت و می دانست که از اهل توکل است و در توکل و تقوی کامل است و نیز به علم باطن فهمید که سؤالش چیست و چه می خواهد پرسد، به سائل گفت: به جای خود توقف کن و زمانی مرا مهلت ده تا جواب تو گویم. سائل چنان کرد و حضرت سر مبارک به زیر انداخت تا بعد از اندک مدتی فقیری از پیش حضرت گذارا شد، حضرت فقیر را خواند و

چیزی از جیب بیرون آورد و به فقیر داد و روی مبارک به سائل کرد و گفت: بپرس هرچه خواهی. سائل گفت: یا حضرت، من شما را می‌شناسم و می‌دانم که قادری به جواب سؤال من پیش از آنکه از من مهلت بطلبی، پس تو را چه بر این داشت که از من مهلت طلبیدی و در جواب سؤال من تأخیر نمودی؟

حضرت فرمود که: غرض از تأخیر من این بود که تو گوشزد شوی از جواب سؤال پیش از ذکر جواب، تا در هنگام ورود جواب، جواب در ذهن تو، خوب متمکن و راسخ شود. چنانکه قانونِ بلاغ و فصحا است که پیش از ایراد معنی خطیر به سامع منتهی ذکر می‌کنند. مثل ضمیر شأن قصه و غیر اینها، که اگر سامع از مثبه به مطلب رسید. مثل ما نَحْنُ فیه خوب؛ و گرنه بعد از ذکر مثبه، ذکر مطلب می‌کنند و این به تفصیل در عربیت مذکور است. حضرت از برای سائل بیان مثبه می‌فرماید و می‌گوید که: پیش از سؤال تو من می‌دانستم که سؤال تو از توکل است و بیان حقیقت توکل؛ نخواستم که بیان توکل کنم و در جیب من یک دانگ مال دنیا باشد و علام الغیوب و من، به او مطلع باشیم، و چون مرا حلال نبود این کار مگر بعد از بذل کردن او به فقیری، از این جهت در جواب سؤال تو تأخیر واقع شد.

سائل که این کلام از حضرت شنید، فریاد کرد فریاد عظیمی و آه سوزناکی از سینه کشید و قسم یاد کرد که دیگر در میان مردم بسر نبرد و در معموره وطن نکند و میان مردم نباشد و تا زنده باشد با هیچکس انس نگیرد.

نفیس قابل چنین است که به اندک اشاره‌ای، چنین متأثر می‌شود و ناقابل اگر کَلِّ کُتِبِ سماوی و ارضی به او بخوانی، که مثل نقش بر آب است و در اصل اثر نمی‌کند.

باب هفتاد و ششم در اخلاص

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ مَعْنَى مِفْتَاحِهِ الْقَبُولُ، وَتَوْقِيعُهُ الرِّضَا؛ فَمَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ، وَمَنْ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَإِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ، إِعْتِبَارًا بِأَدَمَ (ع)، وَابْلِيسَ، وَعَلَامَةُ الْقَبُولِ وَجُودُ الْإِسْتِقَامَةِ بِبَدَلِ كُلِّ الْمَحَابِّ مَعَ إِصَابَةِ عِلْمِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَالْمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ وَبَازِلٌ مُهْجَتُهُ فِي تَقْوِيمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ، وَالْأَعْمَالُ وَالْعَامِلُ وَالْمَعْمُولُ وَالْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْكُلَّ، وَإِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْكُلُّ، وَهُوَ تَصْفِيَّةٌ مَعَانِي الشَّرْهِ فِي التَّوْحِيدِ. كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: هَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ، وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ، وَهَلَكَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، وَهَلَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ؛ وَإِنَّ الْمُوقِنِينَ لَفِي خَطَرٍ عَظِيمٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ (ص): (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ). وَادْنَى حَدِّ الْإِخْلَاصِ بَدَلُ الْعَبْدِ طَاقَتُهُ، ثُمَّ لَا يَجْعَلُ لِعِلْمِهِ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، فَيُوجِبُ بِهِ عَلَى رَبِّهِ مَكَافَأَةً بِعَمَلِهِ لِعِلْمِهِ، أَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ لَعَجَزَ، وَادْنَى مَقَامِ الْمُخْلِصِ فِي الدُّنْيَا، السَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْأَثَامِ وَفِي

الْآخِرَةِ، النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ مَعْنَى مِفْتَاحِهِ الْقَبُولُ، وَتَوْقِيعُهُ الرِّضَا؛ فَمَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ، وَمَنْ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَإِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ، إِعْتِبَارًا بِآدَمَ عليه السلام، وَابْلِيسَ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: اخلاص، جمع کرده است همه فضایل اعمال و مکارم اخلاق را. یعنی: فضیلت هر عمل و کمال هر عمل به اخلاص است، و کلید اخلاص و علامت اخلاص، قبول شدن عمل است و توفیق اخلاص، رضا و خوشنودی پروردگار است. پس هر عملی که مقبول حضرت باری است و خدای به آن راضی است، آن عمل موسوم به اخلاص است و صاحب آن عمل، مخلص؛ هرچند عملش کم باشد. و هر عمل که مقبول الهی نباشد و حضرت پروردگار به آن عمل راضی نباشد، نه آن عمل موسوم به اخلاص است و نه عامل مخلص، هرچند آن عمل بسیار باشد. چنانکه ابلیس علیه اللعنه، که مدت مدید، عبادت پروردگار کرد و چون مقارن به اخلاص نبود به ترک سجود آدم عليه السلام همه محو شد و حضرت آدم عليه السلام به یک استغفار که از روی اخلاص کرد، مقبول درگاه احدیت گشت و مستحق درجات عالی و مراتب لایقه گردید.

وَعَلَامَةُ الْقَبُولِ وَجُودُ الْإِسْتِقَامَةِ بِبَذْلِ كُلِّ الْمَحَابِّ مَعَ إِصَابَةِ عِلْمِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ.

می فرماید که: نشانه قبول عمل، وجود استقامت است و معنی استقامت، حاصل نمی شود مگر به بذل کردن هرچه محبوبتر است و تعلق به او بیشتر است به ارباب حاجت. و مستقیم بودن در جمیع افعال و اعمال و حرکات و سکانات. یعنی: هر

فعل و عملی که از او صادر شود، صواب باشد نه خطا.

وَالْمُخْلِصُ ذَا نَبِّ رُوحُهُ، وَبِاذِلِّ مُهْجَتِهِ فِي تَقْوِيمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ،
وَالْأَعْمَالُ وَالْعَامِلُ وَالْمَعْمُولُ وَالْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْكُلَّ، وَإِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْكُلُّ، وَهُوَ تَصْفِيَّةٌ مَغَانِي التَّنْزِيهِ فِي التَّوْحِيدِ.

می فرماید: هر که در صدد آن است که هر عملی از او صادر شود، خالص باشد
و از اغراض فاسده زایفه، خالی باشد. می گذارد روح خود را و می ریزد خون خود
را در تقویم علم و عمل و عامل و معمول. یعنی: باید نهایت سعی به عمل آورد و
غایت بذل جهد نماید، تا علم او از اخلاص بیرون نرود و عمل او مقبول باشد و
خود در سلک عامل حقیقی و معمول او در سلک معمول حقیقی، مندرج باشد. و
هر که به این مرتبه رسید و افعال و اعمال خود را از غل و غش خالص کرد، پس به
تحقیق که رسیده است به جمیع مراتب خیر و نیکوئی. و از هر که فوت شود این
مرتبه علیا، پس به تحقیق که فوت شده است از او جمیع خیرات و مبرات. و
این چنین اخلاص، از لوازم تنزیه و توحید حقیقی الهی است.

كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: هَلَكَ الْغَامِلُونَ إِلَّا الْغَابِدُونَ، وَهَلَكَ الْغَابِدُونَ إِلَّا
الْغَالِمُونَ، وَهَلَكَ الْغَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ، وَهَلَكَ الصَّادِقُونَ إِلَّا
الْمُخْلِصُونَ، وَهَلَكَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، وَهَلَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا
الْمُوقِنُونَ؛ وَإِنَّ الْمُوقِنِينَ لَفِي خَطَرٍ عَظِيمٍ.

ممکن است که مراد به «اول»، اول تعالی باشد و مراد حضرت باری عز اسمہ،
باشد. و ممکن است که مراد، امام اول باشد و اول انساب است؛ چرا که عدول از
اسم حضرت به اول وجه ندارد. به هر حال می فرماید که: نابود و بی اعتبار است هر
عملی که جز عبادت و بندگی حق باشد و عمل عبادت و بندگی هم نابود و ناچیز
است، مگر عبادت کسانی که عبادت ایشان از روی علم و دانش باشد و عبادت

مقرون به علم هم بی اعتبار و نابود است؛ مگر علمی که صاحب آن علم در گفتار و کردار صادق باشد. و علمای صادق هم عبادت ایشان نابود و ناچیز است مگر عبادت علمائی که عبادت ایشان از روی اخلاص باشد، و عبادت مخلصان نیز نابود است، مگر آنان که متقی و پرهیزگار باشند، و عبادت متقی هم نابود است مگر آنان که تقوای ایشان از روی یقین باشد، و اهل یقین هم در خطر عظیم اند که آیا سالم توانند جست یا نه؟!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**. (حجر - ۹۹)

خداوند عالم به حبیب خود می فرماید که: بندگی کن پروردگار خود را تا وقتی که فرا رسد تو را موت. و نسبت اتیان به موت داد، نه به واسطه تلخی موت و اشارت به آنکه موت، نه چیزی است که آدمی به اختیار خود به او برسد و به مردن راضی شود، پس در حکایت موت، گویا موت به او رسیده است نه او به موت. یا اشاره باشد به عظمت مرتبه موت به اعتبار احوال قبل از موت و بعد از موت. یعنی: از بس که موت در نهایت خوف و هول است، رسیدن بنده ضعیف به او، متعسر بلکه متعذر است و اگر واقع شود از طرف موت، متصور است نه از طرف بنده. چنانکه از خواجه جمال الدین محمود شیرازی که از جمله تلامذه ملا جلال دوانی است، (منقول است که) روزی به خدمت استاد عرض کرد که شیخنا، آیا روزی باشد که ما به فضیلت برسیم و فی الجمله ما را ترقی علمی حاصل شود و در عداد فضلا توانیم بود؟ استاد فرمود که: شما هرگز به فضل نمی رسید، اما فضل به شما می رسد. یعنی فضیلت و دانش، رفته رفته تنزل خواهد کرد و به شما خواهد رسید. صوفیه (غیر متشرع) یقین را تفسیر می کنند به مرتبه وصول به حق، یعنی هر که از ریاضات و مجاهدات و ترک تعلقات بدنی و رفض غواشی هیولانی، واصل به حق شد، دیگر عبادت و تکلیف از او ساقط است و از قلم تکلیف بیرون است. و این، لا. یعنی: بوج محض است؛ چه اگر رسیدن به مرتبه اعلی و درجه قصوای ریاضت، منتج سقوط تکالیف می بود. می بایست از انبیا و اوصیا ساقط باشد.

وَ أَذْنٰی حَدِّ الْاِخْلَاصِ بِذُلِّ الْعَبْدِ طَاقَتَهُ، ثُمَّ لَا یَجْعَلُ لِْعِلْمِهِ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، فِیُوجِبُ بِهِ عَلٰی رَبِّهِ مُكَافَاةً بِعَمَلِهِ لِْعِلْمِهِ، اِنَّهُ لَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ حَقِّ الْعُبُوْدِیَّةِ لَعَجَزَ.

یعنی: پست ترین مرتبهٔ اخلاص، بذل کردنِ طاقت است در عبادت، آنقدر که ممکن باشد و با وجودِ بذلِ جهد و طاقت، طاعت و عبادت را بی قدر و بی اعتبار دانستن، و گفتن که: بارالها! من به سببِ این عمل، مستحقِ اجر و ثواب نیستم و اگر از من آنچه حقِّ عبادت و بندگی است مطالبه فرمائی، کی هرگز از عهدهٔ آن بیرون می توانم آمد...؟!

وَ أَذْنٰی مَقَامِ الْمُخْلِصِ فِی الدُّنْیَا، السَّلَامَةُ مِنْ جَمِیعِ الْاِثْمِ وَفِی الْاٰخِرَةِ، النِّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ.

یعنی: پست ترین مرتبهٔ کسی که عملش محض از برای خدا است و مغشوش به غرض دیگر نیست، ادنایِ مرتبهٔ او در دنیا، سلامت از اثم و گناه است و در آخرت نجات از عذابِ جهنم و فائز شدن به دخولِ بهشت.

باب هفتاد و هفتم در شناختن جهل

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: حَسْبُكَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تَظْهَرَ لِمَا عَلِمْتَ، الْجَهْلُ صُورَةُ
رُكِبَتْ فِي بَنِي آدَمَ، إِقْبَالُهَا ظِلْمَةٌ وَإِدْبَارُهَا نُورٌ، وَالْعَبْدُ مُتَقَلِّبٌ مَعَهَا كَتَقَلِّبِ
الظِّلَّ مَعَ الشَّمْسِ، أَلَا تَرَى إِلَى الْإِنْسَانِ تَارَةً تَجِدُهُ جَاهِلًا بِخِصَالِ نَفْسِهِ،
حَامِدًا لَهَا، غَارِفًا بِغَيْبِهَا فِي غَيْرِهِ، سَاخِطًا لَهَا، وَتَارَةً تَجِدُهُ غَالِمًا بِطِبَاعِهِ،
سَاخِطًا لَهَا، حَامِدًا لَهَا فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْهُ مُتَقَلِّبٌ بَيْنَ الْعِصْمَةِ وَالْخِذْلَانِ:
فَإِنْ قَابَلَتْهُ الْعِصْمَةُ أَصَابَ، وَإِنْ قَابَلَهُ الْخِذْلَانُ أَخْطَأَ، وَمِفْتَاحُ الْجَهْلِ
الرِّضَا وَالْإِعْتِقَادُ بِهِ، وَمِفْتَاحُ الْعِلْمِ الْإِسْتِبدَالُ مَعَ إِصَابَةِ مُوَافَقِهِ التَّوْفِيقِ، وَ
أَدْنَى صِفَةِ الْجَاهِلِ دَعْوَاهُ بِالْعِلْمِ بِلَا اسْتِحْقَاقٍ، وَأَوْسَطُهُ الْجَهْلُ بِالْجَهْلِ، وَ
أَقْصَاهُ جُحُودُهُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ إِثْبَاتُهُ حَقِيقَةٌ نَفْسِيَّةٌ إِلَّا الْجَهْلُ وَالذُّنْيَا
وَالْجِرْصُ، فَالْكُلُّ مِنْهُمْ كَوَاحِدٍ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَالْكُلِّ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: حَسْبُكَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تَظْهَرَ لِمَا عَلِمْتَ، الْجَهْلُ صُورَةُ
رُكِبَتْ فِي بَنِي آدَمَ، إِقْبَالُهَا ظِلْمَةٌ وَإِدْبَارُهَا نُورٌ، وَالْعَبْدُ مُتَقَلِّبٌ مَعَهَا كَتَقَلِّبِ
الظِّلَّ مَعَ الشَّمْسِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: بس است تو را از جهل همین که اعتماد

کلی به دانسته خود داری و گمان داری که آنچه به اعتقاد خود دانسته‌ای، علم است و ندانسته‌ای که حقیقت علم، مخصوص خداوند عالم و انبیا و اوصیا است و بس؛ و حاصل نیست از برای دیگران جز امارات و علامات، و اطلاقی علم نیست بر امارات مگر از امارات جهل.

و می‌فرماید که: جهل، صورتی است که رو آوردن او به کسی موجب ظلمت و تیرگی است؛ و دور شدن او از کسی، موجب نور و معرفت است، و آدمی می‌گردد با این صورت، همچو گشتن سایه با آفتاب. یعنی: اطوار آدمی نسبت به این صورت مختلف است، گاهی جاهل است به عیبهای خود و ستایش خود می‌کند و عالم است به عیب دیگران و ناسزا به دیگران می‌گوید؛ و این وقت، وقت اقبال جهل است که ظلمت و تیرگی در نفس او بهم رسیده و از عیب خود غافل است. و گاهی پینا است به عیب خود و سخط و ناسزا به خود می‌گوید و از عیب دیگران غافل است و مدح ایشان می‌گوید؛ و این وقت، وقت ادبار جهل است که به سبب ادبار جهل نور و جلالتی در نفس او بهم رسیده است و به آن نور، عیبهای خود را می‌بیند و به خود سخط می‌گوید، و همیشه احوال و اطوار آدمی دایره است میان عصمت که عالم بودن او است به معایب خود، و خذلان که جاهل بودن او است به عیبهای خود، و به این معانی اشارت فرمود که:

أَلَا تَرَى إِلَى الْإِنْسَانِ تَارَةً تَجِدُهُ جَاهِلًا بِخِصَالِ نَفْسِهِ، حَامِدًا لَهَا، غَارِفًا بِعَيْبِهَا فِي غَيْرِهِ، سَاخِطًا لَهَا، وَتَارَةً تَجِدُهُ غَالِمًا بِطِبَاعِهِ، سَاخِطًا لَهَا، حَامِدًا لَهَا فِي غَيْرِهِ، فَهُوَ مِنْهُ مُنْقَلِبٌ بَيْنَ الْعِصْمَةِ وَالْخِذْلَانِ؛ فَإِنْ قَابَلَتْهُ الْعِصْمَةُ أَصَابَ، وَإِنْ قَابَلَتْهُ الْخِذْلَانُ أَخْطَأَ.

یعنی: آیا نمی‌بینی که آدمی گاهی جاهل است به عیبهای خود و ثنا و ستایش به خود می‌کند و در پی عیب دیگران است و سخط به دیگران می‌گوید، و گاهی به عکس است. پس آدمی ضعیف همیشه منقلب الاحوال است و دایره است میان

عصمت که اول است و خذلان که ثانی است. پس اگر خدای تعالی، توفیقش داد و در پی عیبهای نفس خود شد؛ در راه صواب است و در آخرت از اهل نجات، و اگر عِیَاداً بِاللَّهِ در پی خُطُراتِ شیطانی و خُطُراتِ نفسانی شده، در پی اصلاح خود نشد و جاسوس عیبهای دیگران شد؛ از جمله خطاکاران است و در آخرت حشرش با ایشان خواهد بود.

وَمِفْتَاحُ الْجَهْلِ الرِّضَا وَالْإِعْتِقَادُ بِهِ، وَمِفْتَاحُ الْعِلْمِ الْإِسْتِیْدَالُ مَعَ إِصَابَةِ مُوَافَقَةِ التَّوْفِیْقِ.

یعنی: کلید جهل و نادانی، راضی بودن است به کرده خود و خرسند بودن به عمل خود، و کلید علم و دانش، سهل گرفتن عمل خود است و قدری و اعتباری به او راه ندادن، هرچند خوب باشد.

وَأَدْنَى صِفَةِ الْجَاهِلِ دَعْوَاهُ بِالْعِلْمِ بِلَا اسْتِحْقَاقٍ.

و پست ترین صفت جهل، دعوی کردن علم است با وجود جهل و بی دانشی.

وَأَوْسَطُهُ الْجَهْلُ بِالْجَهْلِ.

و مرتبه اوسط جهل که قبضش اندکی کمتر از اول است، جاهل بودن است به جهل و دعوی علم نکردن.

وَأَقْصَاهُ جُحُودُهُ.

و اقصای مرتبه جهل، علم داشتن است به جهل خود و دانستن که نمی داند. و این در اصطلاح، جهل بسیط است، چنانکه اولی جهل مرکب است.

وَلَيْسَ شَيْءٌ إِثْبَاتُهُ حَقِيقَةٌ نَفِيَّةٌ إِلَّا الْجَهْلُ وَالْدُّنْيَا وَالْحِرْصُ.

یعنی: نیست هیچ چیز که ثبوت او عین نفی باشد، یا نفی در او دخل داشته باشد مگر جهل و دنیا و حرص.

اما جهل به واسطه آنکه حقیقت جهل نیست، مگر ندانستن و این عین نفی

است.

و اما دنیا به واسطه آنکه هر که طالب دنیا است و کوشش و سعی از برای دنیا می کند، به دست نمی آرد مگر زحمت و تعب، و از دنیا حاصل ندارد مگر روزی مقرر مقسوم.

و همچنین حریص، هم از حرص حاصلی ندارد غیر تعب و زحمت. و مراد از این کلام، بیان دنائت و خست این سه چیز است؛ چه هرچه وجودش عین عدم یا مستلزم عدم باشد، معلوم است که به چه مرتبه دنائت و پستی دارد؛ حیف نباشد که کسی از برای ازاله چنین صفت خسیسی نهایت اهتمام نداشته باشد؟!

فَالْكُلُّ مِنْهُمْ كَوَاحِدٍ. وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَالْكُلِّ.

می فرماید که: چون معلوم شد که جهل و دنیا و حرص، در معنی مذکور شریک هستند؛ پس هر سه از اینها به منزله یکی از اینها هستند و هر کدام به منزله هر سه؛ چه هر جاهل البته طالب دنیا است و حرص دارد، و هر که طالب دنیا است البته جاهل است و حریص است. و همچنین هر حریص البته طالب دنیا است و جاهل است.

باب هفتاد و هشتم در بزرگداشت برادران مؤمن

قَالَ الصَّادِقُ ۞: مُصَاحَفَةُ إِخْوَانِ الدِّينِ أَصْلُهَا مِنْ تَحِيَّةِ اللَّهِ لَهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞: مَا تَصَافَحَ إِخْوَانٍ فِي اللَّهِ إِلَّا تَنَافَرَتْ ذُنُوبُهُمَا. حَتَّى يَعُودَا فِي كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُمَا أُمَّهُمَا. وَلَا كَثُرَ حُبُّهُمَا وَتَبَجَّيْلُهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مَزِيدٌ. وَالْوَاجِبُ عَلَى أَعْلَمِهِمَا بِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى، أَنْ يَزِيدَ صَاحِبَهُ مِنْ فُنُونِ الْفَوَائِدِ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا. وَيُرْسِدَهُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَالرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ. وَيُبَشِّرُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. وَيُخَوِّفُهُ مِنْ عَذَابِهِ. وَعَلَى الْآخِرِ أَنْ يَتَبَارَكَ بِإِهْدَائِهِ. وَيَتَمَسَّكَ بِمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ وَيَعْظُمُهُ بِهِ. وَيَسْتَدِلَّ بِمَا يَدُلُّهُ إِلَيْهِ: مُعْتَصِمًا بِاللَّهِ وَمُسْتَعِينًا بِهِ لِتَوْفِيقِهِ عَلَى ذَلِكَ. قِيلَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ۞: كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا أَمْلِكُ مَا أَرْجُو. وَلَا أَسْتَطِيعُ بِمَا أُحَازِرُ: مَأْمُورًا بِالطَّاعَةِ، مَنْهِيًّا عَنِ الْمَعْصِيَةِ: فَلَا أَرَى فَقِيرًا أَفْقَرَ مِنِّي. وَقِيلَ لِأُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: كَيْفَ يُصْبِحُ رَجُلٌ إِذَا أَصْبَحَ لَا يَدْرِي أَيُّمَسِي؟ وَإِذَا أَمْسَى لَا يَدْرِي أَيُّصْبِحُ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ ۞: أَصْبَحْتُ أَشْكُرُ رَبِّي وَأَشْكُو نَفْسِي. وَقَالَ النَّبِيُّ ۞: مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللَّهِ، فَقَدْ أَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْمُبْعَدِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مُصَاحَفَةُ إِخْوَانِ الدِّينِ أَضْلَاهَا مِنْ تَحِيَّةِ اللَّهِ لَهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: مَا تَصَافَحَ أَخَوَانٍ فِي اللَّهِ إِلَّا تَنَازَرَتِ ذُنُوبُهُمَا، حَتَّى يَعُودَا فِي كَيْوَمٍ وَلَدَتْهُمَا أُمَّهُمَا.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: مصافحه و تحیت مؤمنان با یکدیگر مصافحه و تحیت الهی است با ایشان. یعنی: هر دو مؤمن که با هم مصافحه می کنند و تحیت بجا می آرند، خداوند عالم نیز با هر کدام از اینها تحیت می کند و رحمت خود را شامل حال هر کدام می کند. و حضرت رسالت پناه، صلی الله علیه و آله می فرماید که: هرگاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند، گناهان هر کدام از ایشان از بدنهای ایشان می ریزد و از همه گناهان صغیره پاک می شوند، گویا که تازه از مادر زائیده شده اند.

وَلَا كَثُرَ حُبُّهُمَا وَتَبَجُّيلُهُمَا كُلِّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مَزِيدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَى أَعْلَمِهِمَا بِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى، أَنْ يَزِيدَ صَاحِبُهُ مِنْ فُنُونِ الْفَوَائِدِ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا، وَيُزِيدَهُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَالرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ، وَيُبَشِّرُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَيُخَوِّفُهُ مِنْ عَذَابِهِ، وَعَلَى الْآخِرِ أَنْ يَتَبَارَكَ بِأَهْدَ آيَةٍ، وَيَتَمَسَّكَ بِمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ وَيَعْظُمُهُ بِهِ، وَيَسْتَدِلَّ بِمَا يَدُلُّهُ إِلَيْهِ؛ مُعْتَصِمًا بِاللَّهِ وَمُسْتَعِينًا بِهِ لِتَوْفِيقِهِ عَلَى ذَلِكَ.

یعنی: هر کدام از دو برادر مؤمن که محبت او به دیگری بیشتر باشد و تعظیم و توقیر او را بیشتر از دیگری بجا آرند، رحمت الهی به او بیشتر است، و هر کدام از ایشان که علم او بیشتر از دیگری باشد، بر او لازم و واجب است که از فنون فواید و شجونِ حوائد، که حضرت باری به او کرامت فرموده، از دیگری دریغ ندارد و چنانکه حضرت حق سبحانه و تعالی، او را ارشاد و راهنمایی کرده و به راه مستقیم

رسانیده و به داده خود راضی و قانع کرده، او نیز دیگری را به این انواع ملاطفات مرحمت فرماید و بشارت دهد او را به رحمت الهی، و بترساند از عذاب الهی. و بر آن دیگر لازم است که شکر الهی بجا آرد، که حضرت باری تعالی چنین هدیه‌ای نصیب او کرده، و چنین برادر و نعمتی او را کرامت فرموده؛ باید هرچه او را گوید گوش کند، و از وعظ او متعظ شود و پند گیرد، و در همه حال مطیع و منقاد او باشد، و در همه حال متشبث و متمسک به لطف خدا باشد، و لمحهای از شکر الهی فارغ نباشد، و قدر این نعمت عظیم بداند.

قَالَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا أَمْلِكُ مَا أَرْجُو. وَلَا أَسْتَطِيعُ بِمَا أَخَازِرُ؛ مَأْمُورًا بِالطَّاعَةِ، مَنْهِيًّا عَنِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَلَا أَرَى فَقِيرًا أَفْقَرَ مِنِّي.

از حضرت عیسی بن مریم علیه السلام پرسیدند که: چگونه صبح می‌کنی یا روح الله؟ جواب فرمود: صبح می‌کنم در حالتی که هرچه را که می‌خواهم و آرزوی او دارم، مالک او نیستم و بی‌مدد و توفیق الهی دستم به او نمی‌رسد، و از هرچه حذر می‌کنم و می‌خواهم که شر او را از خود دفع کنم، قدرت بر دفع او ندارم و بی‌مدد و توفیق الهی شر او را از خود دفع نمی‌توانم کرد. و در همه حال مأمورم به طاعت و بندگی و بازایستادن از معصیت و نافرمانی، و نمی‌بینم کسی که فقیرتر از من باشد.

حاصل آنکه کسی که حالش این است که دانستی، معلوم است که به چه تشویش خاطر و توزع بال، صبح و شام می‌کند.

وَقِيلَ لِأُوَيْسَ الْقُرْنِيِّ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: كَيْفَ يُصْبِحُ رَجُلٌ إِذَا أَصْبَحَ لَا يَذَرِي أَيْمَنِي؟ وَإِذَا أَمْسَى لَا يَذَرِي أَيْصَبِي؟

از اویس قرنی پرسیدند که: چون صبح می‌کنی؟ گفت: چگونه صبح می‌کند کسی که هرگاه به صبح رسید، نداند که به شام می‌رسد یا نه؟ و هرگاه به شام رسید، نداند که به صبح می‌رسد یا نه؟

قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضی اللہ عنہ: أَصْبَحْتُ أَشْكُرُ رَبِّي وَأَشْكُو نَفْسِي.

ابو ذر رضی اللہ عنہ در جواب از سؤال مذکور گفت که: صبح می‌کنم و شکر الهی بجا می‌آرم و شکایت ندارم مگر از نفس خود.

وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللَّهِ، فَقَدْ أَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْمُبْعَدِينَ.

حضرت رسالت پناه صلی اللہ علیہ وسلم می‌فرماید که: هر که صبح کند و همت و قصد او غیر خدا باشد، پس به تحقیق که او از زیانکاران است و از رحمت خدا دور است.

باب هفتاد و نهم در توبه

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: التَّوْبَةُ حَبْلُ اللَّهِ وَمَدَدُ عِنَايَتِهِ، وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مُدَاوَمَةِ التَّوْبَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْعِبَادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ؛ فَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ اضْطِرَابِ السِّرِّ؛ وَتَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ تَكْوِينِ الْخَطَرَاتِ، وَتَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ الشَّقْسِ، وَتَوْبَةُ الْخَاصِّ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَتَوْبَةُ الْعَامِّ مِنَ الذُّنُوبِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِفَةٌ وَعِلْمٌ فِي أَصْلِ تَوْبَتِهِ وَمُنْتَهَى أَمْرِهِ، وَذَلِكَ يَطُولُ شَرْحُهُ هَاهُنَا، فَأَمَّا تَوْبَةُ الْعَامِّ، فَإِنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَاءِ الْحَيَاةِ وَالْإِعْتِرَافِ بِجُنَايَتِهِ ذَاتِئِمًّا، وَاعْتِقَادِ النَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى، وَالْخَوْفِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ، وَلَا يَسْتَصْغِرَ ذُنُوبَهُ فَيُخَمِّلَهُ ذَلِكَ إِلَى الْكَسَلِ. وَيُدْهِمُ الْبُكَاءَ وَالْأَسْفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَيَحْبِسَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، وَيَسْتَعِثَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيُخَفِّظَهُ عَلَى وَقَاءِ تَوْبَتِهِ، وَيُعَصِّمَهُ عَنِ الْعُودِ إِلَى مَا سَلَفَ، وَيَرْوِضَ نَفْسَهُ فِي مَيْدَانِ الْجُهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَيَقْضِيَ عَنِ الْقَوَائِتِ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَيَرْذُ الْمَظَالِمَ، وَيَعْتَزِلَ قُرْنَاءَ الشَّوْءِ، وَيُسْهِرَ لَيْلَهُ وَيُظْمِئَ نَهَارَهُ، وَيَتَفَكَّرَ ذَاتِئِمًّا فِي عَاقِبَتِهِ، وَيَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَائِلًا مِنْهُ الْإِسْتِعَانَةَ فِي سِرِّهِ وَضَرِّهِ، وَيَثْبُتَ عِنْدَ الْمَحَنِ وَالْبَلَاءِ كَيْلًا يَسْقُطَ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَابِينَ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ طَهَارَةً مِنْ ذُنُوبِهِ، وَزِيَادَةً فِي عَمَلِهِ، وَرِفْعَةً فِي دَرَجَاتِهِ، (فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ).

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): التَّوْبَةُ حَبْلُ اللَّهِ وَمَدَدُ عِنَايَتِهِ، وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَدَاوِمَةِ التَّوْبَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: توبه و رجوع از گناه و نافرمانی حق، بندی است که به وسیله او مجرمان و گناهکاران، نزدیک می شوند به رحمت الهی و مشمول لطف و عنایت ربانی می شوند، و لابد و ناچار است آدمی را، از مواظبت و مداومت توبه در جمیع حالات. چرا که از جمله مقدمات عفو و غفران الهی آن است که، بنده در هیچ حالی از حالات خود را از تقصیر ببری ندانسته، همواره از هجوم جنود معاصی، خود را به حصن حصین انابت و مأمن استغفار کشد و آتش خشم و سخط الهی را به قطرات اشک ندامت و اعتذار فرو نشاند.

و مؤید این مقال کلام حضرت امیر است (ع) و مضمونش آنکه: بود در روی زمین، دو امان از عذاب الهی؛ برداشته شد یکی از آن که پیغمبر خدای (ص) باشد و امان دیگر که مانده است و خواهد بود تا روز قیامت، توبه و طلب آمرزش است از خدای تعالی. چنانکه خداوند عزت فرموده که: نیست آنکه من که خداوندم، عذاب کنم امت تو را و تو ای پیغمبر در میان ایشان باشی، و نیست آنکه من عذاب کنم ایشان را و حال آنکه ایشان طلب آمرزش کنند.

فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْعِبَادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ؛ فَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ اضْطِرَابِ السِّرِّ؛ وَتَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ تَكْوِينِ الْخَطَرَاتِ، وَتَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ التَّنَفُّسِ، وَتَوْبَةُ الْخَاصِّ مِنَ الْأَشْتَغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَتَوْبَةُ الْعَامِّ مِنَ الذُّنُوبِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِفَةٌ وَعِلْمٌ فِي أَصْلِ تَوْبَتِهِ وَمُنْتَهَى أَمْرِهِ، وَذَلِكَ يَطُولُ شَرْحُهُ هِيْهُنَا.

می فرماید که: هر صنف از اصناف انسان را توبه ای است مخصوص به او، که

صنّف دیگر را آن نحو از توبه مناسب نیست.

اما توبه پیغمبران از اضطرابِ نفس است که چون ایشان نهایتِ تقرب به جنابِ احدیت دارند، اگر به سبب ارتکابِ مباحات و لوازمِ بشریت، ایشان را غفلتی و اضطرابی در نفس بهم رسیده باشد، توبه و استغفار ایشان بازگشت از آن خواهد بود و تعبیر به اضطرابِ خالی از لطف نیست. یعنی: از بس که نفسِ نفیس ایشان متوجّه جنابِ باری تعالی است و لمحّهای از او غافل نیست، گویا تعلّق ایشان به جنابِ او عزّ اسمّه، از قبیلِ تعلّق ماهی است به آب، و چنانکه جدا ماندنِ ماهی از آب، موجبِ اضطرابِ ماهی است، غافل شدنِ ایشان نیز از جنابِ او به سببِ ارتکابِ مباحات، موجبِ اضطرابِ ایشان است.

و توبه اولیاء و دوستانِ خدا از بابِ ائمه علیهم السلام از خطرات و فکرها است که گاهی به خاطر ایشان خطور می‌کنند.

و توبه اصفیاء و مؤمنانِ خالص از نفس زدن است، که اگر ایشان را در بعضی از نفس زدن‌ها غفلتی رو داده باشد، توبه رجوع از او باشد.

و توبه خواصّ و اهلِ علم از مشغولی است به غیر خدا.

و توبه عوام از گناهان است و کیفیتِ توبه هر کدام از این صنفها را به تفصیل بیان می‌فرماید:

فَأَمَّا تَوْبَةُ الْعَامِّ، فَإِنْ يَغْسِلُ بَاطِنَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِنَاءِ الْحَيَاةِ وَالْإِعْتِرَافِ بِجَنَائِيَّتِهِ ذَاتِئِمًّا، وَاعْتِقَادِ النَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى، وَالْخَوْفِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ، وَلَا يَسْتَصْغِرُ ذُنُوبَهُ فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ إِلَى الْكَسَلِ، وَيُؤَدِّمُ الْبُكَاءَ وَالْأَسَفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَيَحْبِسُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، وَيَسْتَغِيثَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَحْفَظَهُ عَلَى وِفَاءِ تَوْبَتِهِ، وَيَعِصِمَهُ عَنِ الْعُودِ إِلَى مَا سَلَفَ، وَيَرُوضَ نَفْسَهُ فِي مِيدَانِ الْجُهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَيَقْضِيَ عَنِ الْفَوَائِتِ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَيُرَدِّ الْمَظَالِمَ، وَيَعْتَزِلَ قُرْنَاءَ السُّوءِ، وَيُسْهِرَ لَيْلَهُ وَيُظْمِيَ

نَهَارَهُ، وَيَتَفَكَّرُ ذَاتِمًا فِي عَاقِبَتِهِ، وَيَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَائِلًا مِنْهُ الْإِسْتِغَاةَ فِي سِرِّ آيِهِ وَضَرِّ آيِهِ، وَيُثَبِّتُ عِنْدَ الْمَحَنِ وَالْبَلَاءِ كَيْلًا يَسْقُطَ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَابِينَ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ طَهَارَةً مِنْ ذُنُوبِهِ، وَزِيَادَةً فِي عَمَلِهِ، وَرِفْعَةً فِي دَرَجَاتِهِ.

می فرماید که: کیفیتِ توبه عوام و طریق رجوع ایشان از تقصیر، این است که: به آبِ حیات، باید باطنِ خود را از لوٲِ گناه و معصیت شست و شو دهند، و به تقصیرِ خود اعتراف کنند، و از کرده ها و گفته ها پشیمان و نادم باشند، و از عمر باقیمانده خائف و ترسناک باشند که مبادا دیگر تقصیری واقع شود، و گناه را سهل نگیرند که سهل گرفتنِ گناه موجبِ کسالت و تسویفِ توبه و رجوع است، و همیشه به آه و ناله باشند، و از فوٲِ طاعتها، متأسف باشند، و عنانِ نفس را همیشه کشیده دارند و نگذارند که میل به شهراتِ نفسانی کند، و استغاثه کنند به حضرتِ باری تعالی که او ایشان را حفظ کند بر وفا کردنِ توبه، و توفیق دهد او ایشان را بر عدمِ رجوع به افعال و اعمالِ سابقه، و ریاضت دهند نفس را به عبادت و طاعت و قضا کردنِ فوایت از واجبات و مستحبات، و رد کردنِ مظالم، و از مصاحبانِ بد دوری کنند و سحرخیزی را شعارِ خود کنند و ملتزمِ آن باشند. و روزها به روزه گذرانند و همیشه در فکرِ عاقبت باشند و حسنِ عاقبت را از حضرتِ باری مسئلت نمایند، و در جمیعِ حالات، استعانت و یاری از خدا جویند که تا ایشان را از راهِ راست نکیباند و در بلاها و محنتها ثابت قدم باشند تا خلل در بنایِ صبرِ ایشان راه نیابد، و از درجهٲِ تائبین ساقط نشود، و هرگاه تائب، این مذکورات را بجا آورد، پاک می شود از گناهان و مرتبه اش بلند می شود نزدِ پروردگار چنانکه فرموده است که:

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. (عنکبوت - ۳)

یعنی: به یقین و تحقیق که خدای تعالی عالم و دانا است، به کسانی که در توبه خود صادق هستند و به آنان که در توبه کاذب هستند، توبهٲِ صادق آن بود که

دانستی و صفتش را معلوم نمودی. و توبه کاذب آن است که به زبان می گوید؛ **اَسْتَغْفِرُ اللهَ**؛ و به دل خبر ندارد و از صمیم قلب نیست و اظهار ندامت و پشیمانی نمی کند و گریه و زاری نمی نماید؛ صاحب این چنین توبه، از سِلَکِ توبه کاران بیرون است، و خلاصی از جهنم ندارد. توبه را مثل بهلول نباش باید کرد.

روایت است که معاذ بن جبل که از بزرگان صحابه است، روزی گریه کنان داخل مجلس حضرت شد و سلام کرد. حضرت بعد از رد سلام، فرمود که: سببِ گریه تو چیست ای معاذ؟ معاذ گفت: یا رسول الله جوانی نوخط خوش صورت، در در خانه ایستاده است و مانند زن بچه مرده، گریه و زاری می کند و اراده ادراکِ ملازمتِ شریف دارد و من از گریه او گریه می کنم. حضرت کس فرستاد و او را طلب کرد. جوان همچنان گریه کنان داخل مجلس شریف شد و به حضرت سلام کرد. حضرت بعد از جواب سلام، فرمود که: چه چیز تو را می گریاند ای جوان؟ جوان گفت: ای حضرت چون نگریم و حال آنکه من کاری کرده ام که اگر خدای تعالی مرا به آن مؤاخذه نماید، مرا داخل جهنم کند و می دانم به یقین که مرا به آن کردار بد، خواهد گرفت و از جهنم خلاصی نخواهم داشت. حضرت فرمود که: آیا شرک به خدا آورده ای؟ جوان گفت: پناه می برم به خدا از شرک به خدا آوردن. حضرت فرمود که: پس مؤمنی را به ظلم کشته ای؟ گفت: نه. حضرت فرمود که: پس دیگر هرچه کرده ای خدا تو را می آمرزد، هرچند گناه تو به قدر کوههای بلند باشد. جوان گفت: گناه من عظیم تر از کوههای بلند است. حضرت فرمود که: خدا تو را می آمرزد هرچند گناه تو به قدر هفت طبقه زمین و دریاها باشد. جوان گفت: گناه من عظیم تر از آن است. حضرت فرمود که: خدا می آمرزد گناهان تو را هرچند گناهان تو مثل آسمانها و ستاره ها باشد و مثل عرش و کرسی باشد. جوان گفت: گناه من از اینها عظیم تر است. حضرت غضب آلود شد و گفت: وای بر تو ای جوان، گناه تو بزرگتر است یا خداوند عالم؟ جوان سر پیش انداخت و گفت: خداوند از همه چیز عظیم تر است. حضرت فرمود که: پس گناه هرچند عظیم است که خداوند عالم از او عظیم تر است و امید عفو است. جوان گفت: نه یا حضرت. و

ساکت شد. حضرت گفت: وای بر تو ای جوان، خبر کن مرا به یک گناه از گناهان خود. جوان گفت: بلی خبر می‌کنم، بدان یا حضرت که من نباش قبورم و هفت سال است که کار من نبش قبور است و دزدیدن کفن موتی. تا آنکه دختری از انصار فوت شد و بعد از آنکه او را دفن کردند و اقوامش به خانه‌های خود رفتند و شب تاریک شد، بر سر قبر او رفتم و قبر او را شکافتم و میت را از قبر بیرون آوردم و کفنها از او جدا کردم و او را برهنه بر لب قبر گذاشتم و رفتم، چند قدم که رفتم شیطان مرا وسوسه کرد که تو این دختر را خوب نگاه نکردی و او در حُسن و جمال مشهور بود، بازگشتم و سفیدی بدن و ناف او را به من عرض کرد و کفل و سایر مواضع بدن او را به من جلوه نمود، تا مرا از راه برد و با او جماع کردم و به همانجا گذاشتم. پس ناگاه صدائی از او شنیدم که گفت: ای جوان وای بر تو و از سزا و جزا دهنده روز قیامت که در آن روز میان من و تو، به عدل حکم کند، که مرا در میان گروه مرده‌ها برهنه گذاشتی و کفن از من سلب کردی و مرا جُنُب تا روز قیامت بردادی. من گمان ندارم که از این عمل که تو کردی، هرگز بوی بهشت به مشام تو برسد، این است کار من یا حضرت؛ چه می‌فرمائی؟ حضرت فرمود که: دور شو از من ای فاسق نابکار که مبادا که از آتش تر، ماها بسوزیم. چه نزدیکی تو، به جهنم و به عذاب جهنم؟! و این را حضرت چند مرتبه تکرار فرمود تا آنکه آن جوان از نزد حضرت برخاست و متوجه مدینه شد و در مدینه تردد می‌کرد تا روزی به بالای کوهی رفت و در آنجا به عبادت مشغول شد و پلاسی پوشید و دستها را به گردن چنبر کرد و به حضرت پروردگار مناجات می‌کرد و می‌گفت: خداوند! من بنده عاصی توام، بهلول؛ ایستاده‌ام نزد تو، دستها به گردن غل کرده و تو خداوند عالمی و به همه چیزها دانائی و از من چنین خطائی صادر شده است و از کرده خود پشیمانم و به خدمت پیغمبر تو رفتم؛ مرا راند و از پیش خود دور کرد و مرا بیشتر ترسانید. و سؤال می‌کنم به حق نامهای بزرگ تو و به حق سلطنت و بزرگواری تو، که مرا ناامید نکنی، و دعای مرا باطل نکنی، و از رحمت خود محروم برنگردانی. تا چهل روز و شب در آن سر کوه، این چنین استغاثه و ناله

می کرد و درنده ها و وحوش صحرا به گریه او گریه می کردند و در روزِ چهلَم دستها را به جانبِ آسمان برداشت و گفت: خداوندا چه کردی در حاجتِ من؟ اگر اجابتِ دعایِ من کرده ای و مرا آمرزیده ای، پس وحی فرست به پیغمبرِ خود تا مرا معلوم شود که اجابت کرده ای، و اگر اجابت نکرده ای و اراده عذابِ من داری در روزِ قیامت، پس در دنیا آتشی فرست و مرا بسوزان و کارِ مرا به آخرت مینداز. پس تَوَابَ عَلَی الْأُطْلَاقِ وَ رَحِمَ بِالْأَسْتَحْقَاقِ وَ حَیْ فَرَسْتَادَ بِهِ پیغمبر ﷺ و این آیه نازل شد: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» (آل عمران - ۱۳۵)، حضرت جبرئیل از نزدِ ملکِ جلیل، به پیغمبر ﷺ نازل شد و گفت که: خداوندِ عالم دعا می رساند و می گوید که: بنده من نزدِ تو می آید که شفیع او شوی، از پیشِ خود می رانی پس به کجا رود؟! و به جانبِ که قصد کند؟! و آمرزشِ گناهِ خود از که خواهد؟! این آیه که به حضرت نازل شد و این خطابِ عتاب آمیز که از جانبِ عزّت به او رسید، از شهر بیرون رفت و از اصحاب می پرسید که: کیست از شما که دلالت کند مرا به جوانِ نباشِ توبه کار؟ معاذ گفت: یا رسول الله من خبر دارم که او در فلان موضع است. حضرت با اصحاب به آنجا رفت. نگاه کرد، دید که جوان ایستاده است بر بالای دو سنگ و دستها را به گردن غل کرده و از زحمتِ گرسنگی و برهنگی، رنگش سیاه شده و از بسیاریِ گریه مژه های چشمش ریخته و به مناجات مشغول است؛ و می گوید: خداوندا، خوب خلق کردی مرا و صورتِ مرا زیبا کردی، کاش می دانستم که در جهنم خواهی سوخت مرا؟ یا در همسایگیِ خود جا خواهی داد مرا؟ خداوندا، احسانِ بسیار به من کردی، و نعمتهایِ عظیم به من دادی، کاش می دانستم که آخرِ من به کجا خواهد رسید؟ آیا بهشتِ روزیِ من خواهی کرد؟ یا به سوی جهنم خواهی راند مرا؟

خداوندا، گناهِ من از آسمانها و عرش و کرسیِ تو بزرگتر است کاش می دانستم که خواهی آمرزید مرا در روزِ قیامت یا رسوا خواهی کرد مرا. این چنین می گفت و می گریست و خاک بر سر می کرد و دورِ او حیواناتِ درنده احاطه کرده بودند و در

بالایِ سرِ او، مرغانِ صَفِ بسته و همهٔ اینها به گریهٔ او گریه و زاری می‌کردند. حضرت نزدیکِ او رفت و دستهایِ او را از گردنِ جدا کرد و به دستِ مبارکِ خود خاک و خاشاک از سرِ او پاک کرد و گفت: ای پهلول! بشارت باد تو را که تو آزاد کردهٔ خدائی از آتشِ دوزخ؛ و تو را خدایِ تعالی آمرزید و از تقصیرِ تو گذشت. بعد از آن به اصحابِ خرد گفت: توبه این چنین می‌باید و تدارکِ گناه را چنین باید کرد.

باب هشتم در جهاد و ریاضت نفس

قَالَ الصَّادِقُ (ع): طُوبَى لِعَبْدٍ جَاهَدَ لِلَّهِ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، وَمَنْ هَزَمَ جُنْدَ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ ظَفَرَ بِرِضَا اللَّهِ، وَمَنْ جَاوَزَ عَقْلَهُ نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ بِالْجُهِدِ وَالِاسْتِكَانَةِ، وَالْخُضُوعِ عَلَى بَسَاطِ خِدْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وَلَا حِجَابَ أَظْلَمَ وَأَوْحَشَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنَ النَّفْسِ وَالْهَوَى، وَلَيْسَ لِقَتْلِهِمَا وَقَطْعِهِمَا سِلَاحٌ وَآلَةٌ مِثْلُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، وَالْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْجُوعِ وَالظَّلَمِ بِالنَّهَارِ وَالشَّهْرِ بِالْيَمِّ؛ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ مَاتَ شَهِيدًا، وَإِنْ عَاشَ وَاسْتَقَامَ أَدَّى عَاقِبَتَهُ إِلَى الرِّضْوَانِ الْأَكْبَرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ). وَإِذَا رَأَيْتَ مُجْتَهِدًا أَبْلَغَ مِنْكَ فِي الْجِتْهَادِ، فَوَيْحَ نَفْسِكَ وَلُفْمِهَا وَعَيْرِهَا تَحْشِيئًا عَلَى الْإِزْدِيَادِ عَلَيْهِ، وَاجْعَلْ لَهَا زِمَامًا مِنَ الْأَمْرِ، وَعِثَانًا مِنَ النَّهْيِ، وَسُقْمًا كَالرَّائِيضِ لِلْفَارِهِ الَّذِي لَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ خُطْوَةٌ مِنْ خُطُواتِهَا، إِلَّا وَقَدْ صَحَّحَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَرَّمُ قَدَمَاهُ وَيَقُولُ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا!! أَرَادَ بِهِ أَنْ تَعْتَبِرَ بِهَا أُمَّتَهُ، وَلَا يَغْفُلُوا عَنِ الْجِتْهَادِ وَالتَّعَبُّدِ وَالرِّيَاضَةِ بِحَالٍ، أَلَا وَاتَّكَ لَوْ وَجَدْتَ حِلَاوَةَ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَأَيْتَ بَرَكَاتِهَا وَاسْتَضَاءَ بُنُورِهَا، لَمْ تَصْبِرْ عَنْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً وَلَوْ قُطِعَتْ إِرْبَابًا إِرْبَابًا.

فَمَا عَرَضَ مَنْ عَرَضَ عَنْهَا إِلَّا جَزَمَانِ فَوَ آيِدِ السَّلَفِ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ،
قِيلَ لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: مَا لَكَ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: لِأَنِّي أَخَافُ الْبَيَاتَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): طُوبَى لِعَبْدٍ جَاهَدَ لِلَّهِ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، وَمَنْ هَزَمَ جُنْدَ
نَفْسِهِ وَهَوَاهُ ظَفِرَ بِرِضَا اللَّهِ، وَمَنْ جَاوَزَ عَقْلُهُ نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ بِالْجُهِدِ
وَالِاسْتِكَانَةِ، وَالْخُضُوعِ عَلَى بَسَاطِ خِدْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: خوشا حال بنده ای که از برای خدا و
تقرب به جناب او، همیشه در مقام جهاد نفس باشد و هرگز از او غافل نشود و عنان
اختیار از دست ندهد و نگذارد که نفس و خواهشهای نفس بر او غالب شوند. بلکه
همه مغلوب و مقهور او باشند، و هر که توفیق جهاد نفس یافت و جنود نفس اماره
را مغلوب خود کرد، پس به تحقیق که به دست آورده است رضای الهی را، و هر
که فریب نفس اماره نخورد و به مقتضای حکم عقل عمل کرد و ملازم عبادت و
آه و ناله شد و از عظمت و بزرگواری حضرت خداوندی عز اسمہ، غافل نشد و
قرب بساط جناب او را نصب العین خود نمود، پس به یقین و تحقیق که رسیده
است به درجات عالیہ، و گردیده است مُسْلِك در سلک مقربین و رستگاران.

وَلَا حِجَابَ أَظْلَمَ وَأَوْحَشَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنَ النَّفْسِ وَالْهَوَى،
وَلَيْسَ لِقَتْلِهِمَا وَقَطْعِهِمَا سِلَاحٌ وَآلَةٌ مِثْلُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، وَالْخُشُوعِ
وَالْخُضُوعِ وَالْجُوعِ وَالظَّلْمَ بِالنَّهَارِ وَالشَّهْرِ بِالَّيْلِ؛ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ مَاتَ
شَهِيدًا، وَإِنْ عَاشَ وَاسْتَقَامَ أَدَّى عَاقِبَتَهُ إِلَى الرِّضْوَانِ الْأَكْبَرِ.

می فرماید که: نیست هیچ حجابی موحش تر و هیچ مقامی مُظلم تر و تیره تر، میان
بنده و پروردگار، از نفس اماره و خواهشهای او. یعنی: این دو چیز بیشتر از همه،
بنده را از خدا دور می کنند و قلع و قمع این دو موحش مظلم، میسر نیست مگر به

التجا بردن به جناب پروردگار و عجز و استغاثه به او نمودن، و گرسنگی و تشنگی را ملازم شدن، و سحر خیزی را مواظبت نمودن. پس اگر در اثنای این نبرد و جهاد با نفس، موت به او رسید و دعوت حق را اجابت نمود، مثاب و مأجور است و ثوابش برابر ثواب شهید است، و در قیامت با شهدا محشور می شود و اگر زیست و به همین حال ماند و انحرافی در او راه نیافت، عاقبت او رضوان اکبر است که رضای الهی باشد، یا اعلائی مراتب بهشت، که نامش رضوان است، جای او خواهد بود. و «رضوان اکبر» به هر دو معنی تفسیر شده است.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. (عنکبوت ۶۹)

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده است: هر که در راه ما جهاد کرد و از برای تحصیل رضای ما، زحمت به نفس خود داد، ما می نمائیم به او راه حق را و ضایع نمی گذاریم ما، مزد نیکوکاران را.

وَإِذَا رَأَيْتَ مُجْتَهِدًا أَبْلَغَ مِنْكَ فِي الْإِجْتِهَادِ، فَوَبِّخْ نَفْسَكَ وَلَمْهَهَا وَعَيِّرْهَا تَحْثِثًا عَلَى الْإِزْدِيَادِ عَلَيْهِ، وَاجْعَلْ لَهَا زِمَامًا مِنَ الْأَمْرِ، وَعِنَانًا مِنَ النَّهْيِ. وَسُقِّهَا كَالرَّائِيضِ لِلْفَارِهِ الَّذِي لَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ خُطْوَةٌ مِنْ خُطَوَاتِهَا، إِلَّا وَقَدْ صَحَّحَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا.

یعنی: هرگاه می بینی کسی را که جد و جهد او در عبادت و جهاد نفس، بیشتر از تو باشد؛ پس توبیخ و سرزنش نفس خود کن و ملامت نفس خود کن، که چرا تو در این مرتبه پست باشی و با وجود امکان رسیدن به مراتب عالی، به این مرتبه پست مانده باشی! آخر مهار امر و عیان نفس را محکم دار و مگذار که قدم از جاده اطاعت بیرون گذارد، و پیران نفس را و به راه انداز نفس را، مثل راندن اسب نجیب اصیل که در نهایت همواری راه رود و از غایت همواری و خوش راهی، قدم از راه بیرون نگذارد.

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَرَّمْ قَدَمَاهُ وَيَقُولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! أَرَادَ بِهِ أَنْ تَعْتَبَرَ بِهَا أُمَّتُهُ، وَلَا يَغْفُلُوا عَنِ الْاجْتِهَادِ وَالتَّعَبُدِ وَالرِّيَاضَةِ بِحَالٍ.

می فرماید که: حضرت پیغمبر ﷺ با وجود قرب و منزلت او به جناب احدیت دقیقه ای عبادات از او فرت نمی شد و از کثرت نماز، پاهای مبارک او ورم می کرد و به این حال می فرمود که: آیا نبوده باشم من نزد پروردگار، بنده نیک شکر کننده؟! و به حکم: «الْإِنْسَانُ عَلَى دِينِ مَلُوكِهِمْ»؛ امت را نیز تأسی به آن حضرت به قدر مقدور، لازم است و اقتدا به او واجب و احتراز از غفلت و کسالت از جهاد نفس، متحتم. **أَلَا وَ إِنَّكَ لَوْ وَجَدْتَ حَلَاوَةَ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَ رَأَيْتَ بَرَكَاتِهَا وَاسْتَضَاءَتْ بِنُورِهَا، لَمْ تَصْبِرْ عَنْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَطَعْتَ إِرْبًا إِرْبًا، فَمَا أَعْرَضَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا إِلَّا بِحِرْمَانٍ فَوْ آيِدِ السَّلَفِ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ.**

می فرماید که: اگر بیایی تو لذت عبادت را و فواید بندگی پروردگار را ادراک کنی و کیفیت آن را مشاهده نمائی و به نور عبادت، نفس خود را جلا دهی و از کدورتها او را پاک گردانی، لمحهای از عبادت او فارغ و لحظه ای از بندگی او عاطل نمی توانی بود، هر چند گوشت بدن تو را به مقرض بچینند. پس هر که از عبادت و بندگی خدا اعراض کند و رغبت به عبادت چندان نشان ندهد، پس به تحقیق و یقین که او، لذت و کیفیت عبادت نیافته است و به فواید و عواید آن راه نبرده است.

قِيلَ لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: مَا لَكَ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: لِأَنِّي أَخَافُ الْبَيَاتَ.

از ربیع که یکی از زهاد است، پرسیدند که: چرا شب خواب نمی روی و استراحت نمی کنی؟ گفت: می ترسم از شبخون مرگ. یعنی: می ترسم که مرگ به من رسد و من در خواب باشم و توفیق انابه و رجوع نیابم.

باب هشتاد و یکم در فساد

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : فَسَادُ الظَّاهِرِ مِنْ فَسَادِ الْبَاطِنِ، وَمَنْ أَصْلَحَ سِرِّيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَاقَتَهُ، وَمَنْ خَانَ اللَّهَ فِي السِّرِّ هَتَكَ اللَّهَ عِلَاقَتَهُ، وَأَعْظَمُ الْفَسَادِ أَنْ يَرْضَى الْعَبْدُ بِالْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، هَذَا الْفَسَادُ يَتَوَلَّدُ مِنْ طَوْلِ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ وَالْكِبَرِ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ قَارُونَ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). وَكَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنْ صُنْعِ قَارُونَ وَاعْتِقَادِهِ، وَأَصْلُهَا مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَجَمْعِهَا، وَمُتَابَعَةِ النَّفْسِ وَهَوَاهَا، وَإِقَامَةِ شَهَوَاتِهَا، وَحُبِّ الْمَحْمَدَةِ، وَمُوَافَقَةِ الشَّيْطَانِ وَاتِّبَاعِ خُطُوَاتِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَجْتَمِعُ بِحَسَبِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ وَنِسْيَانِ مَنَنِهِ، وَعِلَاجُ ذَلِكَ: الْفِرَارُ مِنَ النَّاسِ، وَرَفْضُ الدُّنْيَا، وَطَلَاقُ الرَّاحَةِ، وَالْإِنْقِطَاعُ عَنِ الْعَادَاتِ، وَقَطْعُ عُرُوقِ مَنَابِتِ الشَّهَوَاتِ بِدَوَامِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَلُزُومِ الطَّاعَةِ لَهُ، وَاحْتِمَالِ جَفَاءِ الْخَلْقِ، وَمَلَامَةِ الْقُرْبَى، وَشِمَاتَةِ الْعَدُوِّ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْقَرَابَةِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَيْكَ بَابَ عَطْفِ اللَّهِ، وَحُسْنِ نَظَرِهِ إِلَيْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَخَرَجْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَافِلِينَ، وَفَكَكْتَ قَلْبَكَ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ، وَقَدِمْتَ بَابَ اللَّهِ فِي مَعَشَرِ الْوَارِدِينَ إِلَيْهِ، وَسَلَكْتَ مَسْلَكَ رَجَوْتِ الْأَذْنِ بِالْذُّخُولِ عَلَى

الْمَلِكِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ الرَّحِيمِ، وَاسْتِيطَاءِ بَسَاطِهِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ، وَمَنْ
وَطِئَ بَسَاطَ الْمَلِكِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ لَا يُحَرِّمُ سَلَامَتَهُ وَكَرَامَتَهُ، لِأَنَّهُ
الْمَلِكُ الْكَرِيمُ وَالْجَوَادُ الرَّحِيمُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: فَسَادُ الظَّاهِرِ مِنْ فَسَادِ الْبَاطِنِ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ
أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ، وَمَنْ خَانَ اللَّهَ فِي السِّرِّ هَتَكَ اللَّهَ عَلَانِيَتَهُ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: فسادِ ظاهر از فسادِ باطن است، هر که
باطنش پاک است و به صفاتِ ذمیمه ملوث نیست؛ خدای تعالی ظاهر او را هم
صالح می کند، و در نظر مردم، عزیز و محترم می دارد. و هر که باطنش از غدر و
مکر و شیطنت، تیره و سیاه است، حضرت عزتِ ظاهر او را نیز مثلِ باطن، خفیف و
خوار می دارد.

وَأَعْظَمُ الْفُسَادِ أَنْ يَرْضَى الْعَبْدُ بِالْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، هَذَا الْفُسَادُ يَتَوَلَّدُ
مِنْ طُولِ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ وَالْكِبَرِ. كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ قَارُونَ
فِي قَوْلِهِ: وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

یعنی: عظیم ترین فساد، غافل بودن است از جنابِ اُخْدِیْتُ؛ و این غفلت ناشی
نمی شود مگر از طولِ اَمَل و حرص و کبر. چنانکه خداوند جلیل در قرآن عزیز در
قِصَّةِ قارون، خبر داده که:

«وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» (قصص - ۷۷).

یعنی: مجوی تباهکاری و بیدادگری و تکبر و فعلِ معاصی در زمین: به درستی
که خدای تعالی دوست نمی دارد فسادکنندگان را که در دنیا تفاخر و تعظم کنند و
افعالِ بد از ایشان به ظهور رسد. قارون به روایتِ ابنِ حرج، پسر عمِ حضرت موسی
عليه السلام بوده، چه پدر قارون بصر بن قاهت است و پدر موسی عليه السلام، عمران بن قاهت از

اولاد لاوی بن یعقوب و قارون را از غایت خوبی صورت و زیبایی طلعت، منور خواندندی و در قرائتِ توراہ اقرأ از همه بنی اسرائیل بوده و یکی از سبعین مختار آن حضرت است، که ایمان به او آورده بود و در زمان فقر و احتیاج، مردی متواضع و متخلق بود و گویند که: وی به ظاهر ایمان آورده بود، اما به باطن کافر بود، مانند سامری. حق تعالی خواست که او را ممتحن سازد به انفاق، تا کفر او بر عالمیان ظاهر گردد. پس او را به وسیله کثرت مال و جاه امتحان کرد.

وَكَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنْ صُنْعِ قَارُونَ وَاعْتِقَادِهِ، وَأَصْلُهَا مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَجَمْعِهَا، وَمُتَابَعَةِ النَّفْسِ وَهَوَاهَا، وَإِقَامَةِ شَهَوَاتِهَا، وَحُبِّ الْمَحْمَدَةِ، وَمُؤَافَقَةِ الشَّيْطَانِ، وَاتِّبَاعِ خُطُوَاتِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَجْتَمِعُ بِحَسَبِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ وَنَسْيَانِ مَنِّهِ.

می فرماید که: این خصلتهای مذکوره، از باب غفلت و طولِ امل و حرص، همه در قارون جمع بود و به هر کدام از این صفاتِ رذیله مذکوره، موصوف بود و منشأ و اصل این صفات ذمیمه، دوست داشتن دنیا است و جمع کردن دنیا و پیروی کردن نفس و هوا، و به عمل آوردن خواهشهای نفس و دوست داشتنِ مُحَمَّدت. که مردم حمد و ثنای او کنند و خوبی او گویند و متابعت کردن شیطان و گوش به اغوای او داشتن، و همه اینها به سبب غفلت از حضرت باری است و فراموش کردن نعمتهای او.

وَعِلَاجُ ذَلِكَ: الْفِرَازُ مِنَ النَّاسِ، وَرَفْضُ الدُّنْيَا، وَطَلَاقُ الرَّاحَةِ، وَالْإِنْقِطَاعَ عَنِ الْغَادَاتِ، وَقَطْعُ غُرُوقِ مَنَابِتِ الشَّهَوَاتِ بِدَوَامِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَتَرْكُومِ الطَّاعَةِ لَهُ، وَاحْتِمَالِ جَفَاءِ الْخَلْقِ، وَمَلَامَةِ الْقُرْبَى، وَشِمَاتَةِ الْعَدُوِّ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْقَرَابَةِ. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَيْكَ بَابَ عَطْفِ اللَّهِ، وَحُسْنِ نَظَرِهِ إِلَيْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَخَرَجْتَ مِنْ جُمْلَةِ

الْغَافِلِينَ، وَفَكَتَتْ قَلْبَكَ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ، وَقَدِمْتَ بَابَ اللَّهِ فِي مَعْشَرِ الْوَارِدِينَ إِلَيْهِ، وَسَلَكْتَ مَسْلَكًا رَجَوْتَ الْإِذْنَ بِالْدُّخُولِ عَلَى الْمَلِكِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ الرَّحِيمِ، وَاسْتِطَاءَ بِسَاطِهِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ، وَمَنْ وَطِئَ بِسَاطَ الْمَلِكِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ، لَا يُحْرَمُ سَلَامَتُهُ وَكَرَامَتُهُ، لِأَنَّهُ الْمَلِكُ الْكَرِيمُ وَالْجَوَادُ الرَّحِيمُ.

می فرماید که: علاج این خصلتهای ذمیمه، از اصل و فرع، دوری کردن است از خلائق، و ترک کردن دنیا است، و طلاق دادن راحت و در پی راحت نبودن، و از تعارفات میان مردم کناره گرفتن، و منشأ شهوات و خواهشهای نفسانی را از بیخ برکندن، و وصول به اینها میسر نمی شود مگر به دوام ذکر الهی، و ملازمت طاعت و بندگی، و تحمل نمودن جفا و آزار خلق؛ و از ملامت خویشان و سایر مردم باک نداشتن، و شمایب دشمنان و اقربا را به خود آسان کردن. هرگاه تو اینها را بجا آوردی پس به یقین گشوده ای به روی خود، دری از عطوفت و شفقت الهی را، و منظورِ نظرِ رحمتِ رحیمِ حقیقی شده ای، و از سلک غافلان بیرون رفته، در فرقه بیداران منسلک شده ای، و دل خود را از بند شیطان لعین خلاصی داده ای، و با گروه روندگان به جانب خدا ملحق گشته ای، و به راهی رفته ای که رونده آن راه زود باشد که مأذون شود به دخول بهشت و مرخص شود به گذاشتن قدم بر بساط مالک الملوک، و هر که قدم گذاشت بر بساط مالک الملوک، محروم نمی شود از سلامت از عقاب و عذاب، و دور نمی ماند از کرامت: «مُفْتَحَةُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ».

باب هشتاد و دوم در تقوی

قَالَ الصَّادِقُ (ع): التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: تَقْوَى بِاللَّهِ فِي اللَّهِ، وَهُوَ تَرْكُ الْخَلَالِ فَضْلًا عَنِ الشُّبْهَةِ، وَهُوَ تَقْوَى خَاصِّ الْخَاصِّ، وَتَقْوَى مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ تَرْكُ الشُّبُهَاتِ فَضْلًا عَنِ الْحَرَامِ، وَهُوَ تَقْوَى الْخَاصِّ، وَتَقْوَى مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَالْعِقَابِ، وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَهُوَ تَقْوَى الْعَامِّ، وَمَثَلُ التَّقْوَى كَمَا يَجْرِي فِي نَهْرٍ. وَمَثَلُ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ فِي مَعْنَى التَّقْوَى، كَأَشْجَارٍ مَعْرُوسَةٍ عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَجِنْسٍ. وَكُلُّ شَجَرٍ مِنْهَا يَسْتَمِصُّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ عَلَى قَدْرِ جَوْهَرِهِ، وَطَعْمِهِ وَلَطَافَتِهِ وَكَثَافَتِهِ. ثُمَّ مَنَافِعُ الْخَلْقِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ عَلَى قَدْرِهَا وَقِيمَتِهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ). فَالتَّقْوَى لِلطَّاعَاتِ كَالْمَاءِ لِلْأَشْجَارِ، وَمَثَلُ طَبَائِعِ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ فِي لَوْنِهَا وَطَعْمِهَا، مَثَلُ مَقَادِيرِ الْإِيمَانِ: فَمَنْ كَانَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْإِيمَانِ، وَأَصْفَى جَوْهَرًا بِالرُّوحِ كَانَ أَتْقَى، وَمَنْ كَانَ أَتْقَى كَانَتْ عِبَادَتُهُ أَخْلَصَ وَأَطْهَرَ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ. وَكُلُّ عِبَادَةٍ غَيْرُ مُؤَسَّسَةٍ عَلَى التَّقْوَى فَهِيَ هَبَاءٌ مَنثورٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ

عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ). وَ تَفْسِيرُ التَّقْوَى تَرْكُ مَا لَيْسَ بِأَخْذِهِ بَأْسٌ حَذَرًا أَعْمًا بِهِ بَأْسٌ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ طَاعَةٌ بِلاَ عِصْيَانٍ، وَ ذِكْرُ بِلاَ نِسْيَانٍ، وَ عِلْمٌ بِلاَ جَهْلِ مَقْبُولٍ غَيْرُ مَرْدُودٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: تَقْوَى بِاللَّهِ فِي اللَّهِ، وَهُوَ تَرْكُ الْحَلَالِ فَضْلًا عَنِ الشُّبْهَةِ، وَهُوَ تَقْوَى خَاصٍّ الْخَاصِّ، وَتَقْوَى مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ تَرْكُ الشُّبْهَاتِ فَضْلًا عَنِ الْحَرَامِ، وَهُوَ تَقْوَى الْخَاصِّ، وَتَقْوَى مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَالْعِقَابِ، وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَهُوَ تَقْوَى الْعَامِّ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: تقوی بر سه گونه است:

یکی - تقوای بالله فی الله است. یعنی: در راه خدا و از برای خدا، از هر چه غیر خدا است گذشتن، و هر که به این مرتبه رسید، ترک می کند حلال را و پیرامون حلال نمی گردد به واسطه ترس افتادن به حرام و شبهه، و این مرتبه، آعلای مرتبه تقوی است و این را «تقوای خاص الخاص» می گویند؛ و این مرتبه بسیار کمیاب است.

دوم - تقوای من الله است و این گذشتن از شبهه است به واسطه خوف از حرام؛ و این تقوای خراس است.

سوم - تقوای از جهنم است و از عذاب. یعنی: ترک حرام می کند به واسطه ترس عذاب و عقاب؛ و این تقوای عوام الناس است.

وَمَثَلُ التَّقْوَى كَمَا يَجْرِي فِي نَهْرٍ، وَمَثَلُ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ فِي مَعْنَى التَّقْوَى، كَأَشْجَارٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَجِنْسٍ، وَكُلُّ شَجَرٍ مِنْهَا يَسْتَمِصُّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ عَلَى قَدَرِ جَوْهَرِهِ، وَطَعْمِهِ وَلَطَافَتِهِ وَكَثَافَتِهِ، ثُمَّ مَنَافِعُ الْخَلْقِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَالْثِمَارِ عَلَى

قَدْرِهَا وَقِيمَتِهَا.

می فرماید که: تقوی و پرهیزگاری، مانند آبی است که در نهری روان باشد و این سه مرتبه از تقوی، مانند درختانی است که بر لب آن جدول، مغروس باشند، چنانکه هر کدام از این درختان به قدر کثافت و لطافت و موافقتِ جوهر ذاتی و طعمِ جبلی، آب از آن جدول می کشند و می مکند و خلایق از هر کدام از این درختان به اختلاف، منتفع می شوند. همچنین نیز هر کسی به قدر طهارت و نزاهتِ نفس و به قدر ریاضات و مجاهدات با نفس، به مرتبه‌ای از مرتبه‌های تقوی می رسند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

خداوند عزیز، در قرآن عزیز، فرموده که:

صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نَفَضِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي

الْأَكْلِ. (رعد - ۴)

«صِنْوَان» شاخه‌های چندی است که از یک اصل رسته باشد و «غَيْرُ صِنْوَان» به خلاف این. یعنی: متفرق الاصول باشد و هر شاخی از بیخی رسته باشد، آب داده می شوند این درختان و زرع، به یک آب و تفضیل می دهیم بعض از آن را بر بعض دیگر در میوه، به حسب شکل و رنگ و طعم. یعنی: با وجود آنکه همه از یک آب می خورند، در صفات مختلف هستند. پس این نیز دلالت می کند بر وجود صانع حکیم؛ چه اختلاف آن با اتحاد اصول و اسباب نیست، مگر به تخصیص دادنِ قادرِ مختار و حکیمِ علی الاطلاق به موافقِ حکمت و مصلحت.

در «تبیان» مذکور است که: این مثلِ بنی آدم است که ایشان در اصوات و اخلاق و مقادیر و در الوان و اشکال و هیئات، مختلف هستند با وجود آنکه پدر ایشان یکی است.

ابن ابی حمّاد، که از مخالفین است به چند واسطه از جابر روایت می کند که او

گفت که: من از رسول خدا ﷺ شنیدم که خطاب به علی بن ابیطالب علیه السلام کرده فرمود که: ای علی، مردمان همه از درختان متعدّدند و من و تو از یک درختیم؛ و این آیه را تلاوت کرد.

حاصل آنکه تقوی از برای عبادت الهی مثل آب است، چنانکه حیات نباتات و حیوانات به آب است و بی آب، طراوت و نصارت ندارند. همچنین حیات عبادت به تقوی و پرهیزگاری است و عبادت بی تقوی اعتبار ندارد و از نصارت و کیفیت خالی است و اختلاف طبقات تقوی، مثل اختلاف طبقات درختان مختلف است که بر لب جدول مغروس باشند. هر که ایمانش کاملتر است، تقوایش بیشتر است و هر که در مرتبه اعلای ایمان است در مرتبه اعلای تقوی است، که مرتبه اول تقوی باشد. و هر که در مرتبه وسط ایمان است در مرتبه وسط تقوی است که تقوای ثانی است، و هر که در مرتبه ادنای ایمان است در مرتبه ادنای تقوی است که مرتبه سوم تقوی باشد. و به این معانی اشاره کرد که:

فَالْتَقْوَى لِلطَّاعَاتِ كَالْمَاءِ لِلأَشْجَارِ، وَمِثْلُ طَبَائِعِ الْأَشْجَارِ وَالْثِمَارِ فِي لَوْنِهَا وَطَعْمِهَا، مِثْلُ مَقَادِيرِ الْإِيمَانِ؛ فَمَنْ كَانَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْإِيمَانِ، وَأَصْفَى جَوْهَرًا بِالرُّوحِ كَانَ أَتْقَى، وَمَنْ كَانَ أَتْقَى كَانَتْ عِبَادَتُهُ أَخْلَصَ وَأَطْهَرَ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ غَيْرُ مُؤَسَّسَةٍ عَلَى التَّقْوَى فَهِيَ هَبَاءٌ مَنُورٌ.

یعنی: تقوی از برای طاعت و عبادت، همچو آب است از برای درختان، و چنانکه اختلاف درختان در طبیعت و در میوه و در لون و طعم، به سبب اختلاف درختان است در مکیدن آب، همچنین اختلاف طبقات ایمان، سبب است از برای اختلاف تقوی. یعنی: هر که درجه ایمانش اعلی است و جوهر روحش صافتر است، بیشتر خواهان تقوی است، و هر که تقوایش بیشتر است، عبادت او خالص تر است و هر که عبادت او خالص تر و پاکتر است، قرب او به خدا بیشتر است. و هر

عبادتی که اساس او بر تقوی نیست، آن عبادت مثل غباری است که در روی هوا پهن است، یعنی قدر و اعتبار ندارد.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ،
أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ. (توبه - ۱۰۹)

چنانکه خدای تعالی در قرآن مجید فرموده که: آیا هر کسی که اساس افکند بنای دین خود را بر ترسکاری از خدای و خشنودی او، (که قاعده‌ای است محکم) بهتر است، یا آنکه اساس نهد دین خود را بر کناره رودی که زیرش به مرور سیل، تهی شده و ظاهرش بجای خود ایستاده باشد و شکافته شده باشد و نزدیک بود، به افتادن.

و تَفْسِيرُ التَّقْوَى تَرْكُ مَا لَيْسَ بِأَخْذِهِ بَأْسٌ حَذَرًا عَمَّا بِهِ بَأْسٌ، وَهُوَ فِي
الْحَقِيقَةِ طَاعَةٌ بِلا عِصْيَانٍ، وَ ذِكْرٌ بِلا نِسْيَانٍ، وَ عِلْمٌ بِلا جَهْلِ مَقْبُولٌ غَيْرُ
مَزْدُودٍ.

می‌فرماید که: معنی تقوی، ترک کردن هر چیزی است که در کردن او باکی نباشد، به واسطه خوف افتادن در چیزی که در او باک باشد. حاصلش ترک شبهات است به واسطه ترس افتادن به محرمات، چنانکه گفته‌اند: «مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْجِمَى كَادَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ»؛ یعنی: هر حیوانی که می‌چرد در حوالی قُرُق، نزدیک است که بیفتد در قُرُق.

و نیز فرموده است که: تقوی تنها بجای عبادت است، و تقوی را از برای متقی عبادت می‌نویسند، هرچند مشغول عبادت دیگر نباشد. چرا که عبادت، عبارت از اتیان به اوامر است و اجتناب از مناهی؛ و متقی در همه حال به او صادق است که چنین است، پس در همه حال به او صادق است که در عبادت است و از عبادت منفک نیست.

و نیز از برای متقی ذکر است که هرگز فراموشی ندارد؛ چرا که ذکر به یاد خدا

بودن است و متقی تا یاد خدا نباشد، اجتناب از شُبُهات و محرمات نمی‌کند؛ پس او همیشه در حکم ذاکر است.

و نیز از برای متقی علمی است که مخلوط به جهل نیست؛ چرا که نتیجه علم که اتیان به مأمورات و انهاء از منہیات است، از برای او حاصل است و نتیجه جهل که اتیان به ضدّ اینها است از او منتفی؛ پس حقّ است که: متقی عالم است و جاهل نیست.

و نیز عملهای متقی همه مقبول است و ردّ ندارد؛ چه قبولِ عمل چنانکه گذشت به تقوی است و تقوی در او موجود.

باب هشتاد و سوم در یاد کردنِ مرگ

قَالَ الصَّادِقُ (ع): ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ، وَيَقْطَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، وَيُقَوِّي الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُرِقُّ الطَّبَعُ، وَيَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى، وَيُطْفِئُ نَارَ الْحَرَصِ، وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا. وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَ النَّبِيُّ (ص): فَكُرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَحُلُّ أَطْنَابُ خِيَامِ الدُّنْيَا، وَيَشُدُّهَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يَشُكُّ بُرُوزُ الرَّحْمَةِ عَلَى ذِكْرِ الْمَوْتِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَمَنْ لَا يَتَعَبَّرُ بِالْمَوْتِ، وَقِلَّةِ حِيلَتِهِ، وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ، وَطُولِ مُقَامِهِ فِي الْقَبْرِ، وَتَحْيِيرِهِ فِي الْقِيَامَةِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ، قَالَ النَّبِيُّ (ص): أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ الذَّاتِ، قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ، فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي سَعَةِ الْأَضَاقَتِ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، وَلَا فِي شِدَّةِ الْإِتْسَاعِ عَلَيْهِ، وَالْمَوْتُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، وَآخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا؛ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ أَكْرَمَ عِنْدَ التُّرُوزِ بِأَوَّلِهَا، وَطُوبَى لِمَنْ أَحْسَنَ مُشَايَعَتَهُ فِي آخِرِهَا، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ، وَهُوَ يَعْدُهُ أَبْعَدَ؛ فَمَا أَجْرَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا أضعَفَهُ مِنْ خَلْقٍ، وَفِي الْمَوْتِ نَجَاةُ الْمُخْلِصِينَ، وَهَلَاكُ الْمُجْرِمِينَ، وَلِذَلِكَ اشْتَاقَ مَنْ اشْتَاقَ إِلَى الْمَوْتِ، وَكَرِهَ مَنْ كَرِهَ، قَالَ النَّبِيُّ (ص): مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ

كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ، وَيَقْطَعُ
مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، وَيُقَوِّي الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُرْقِي الطَّبْعَ، وَيَكْسِرُ
أَعْلَامَ الْهَوَى، وَيُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ، وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: یاد کردنِ موت و به یادِ موت بودن،
می میراند و برطرف می کند شهوتها و خواسته های نفس را، و قلع می کند. هرچه را
که مورث غفلت است. و قوت می دهد میل به جانبِ خدا را، و دل را نرم می کند، و
آثار و علاماتِ هوا و هوس را درهم می شکند؛ و آتشِ حرص را خاموش می کند،
و دنیا را در نظر او بی قدر و بی اعتبار می کند.

وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: فَكِّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ
مَا يَحُلُّ أَطْنَابَ خِيَامِ الدُّنْيَا، وَيَشُدُّهَا فِي الْآخِرَةِ.

و همین معنی است تفسیرِ کلامِ حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله؛ که فرموده است: «فَكِّرْ
سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ»؛ یعنی: فکر کردنِ یک ساعت، بهتر و فاضلتر است از
عبادتِ یک سال. اما فکری که از برایِ آخرت و از برایِ بی اعتباریِ دنیا باشد و
فکرِ مردن و فکرِ کوچ کردن از دنیا؛ و وا کردنِ طنابهای خیمه های دنیا و زدنِ خیمه
در آخرت باشد، نه فکرِ دیگر. و معلوم است که هر که فکرِ مردن می کند و مردن
نُصِبُ الْعَيْنِ او است و از مردن غافل نیست، گفتار و کردارش البته نیکو خواهد بود
و پیرامونِ بدی نخواهد گشت.

وَلَا يَشْكُ بُزُولِ الرَّحْمَةِ عَلَى ذِكْرِ الْمَوْتِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَمَنْ لَا يَتَعَبَّرُ
بِالْمَوْتِ، وَقِلَّةِ حِيلَتِهِ، وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ، وَطُولِ مُقَامِهِ فِي الْقَبْرِ، وَتَحْيِرِهِ فِي
الْقِيَامَةِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

و هر که مردن را به خاطر بیارد و به نحوی که مذکور شد، او را ملاحظه کند تا او در این فکر است، بلاشک رحمت الهی بر او نازل می شود و غرق رحمت الهی است. و هر که از مردن عبرت نمی گیرد و بیچارگی و عاجزی خود را در وقت مردن و بعد از مردن به خاطر نمی آرد و توقف بسیار در قبر و حیرانی روز قیامت را ملاحظه نمی کند، پس امید خیر و خوبی در او نیست.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ الذَّاتِ، قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: بسیار به خاطر بیاورید، محوکننده لذتها را. پرسیدند که: چه چیز است آن؟ فرمود: مردن.

فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، وَلَا فِي شِدَّةٍ إِلَّا اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ.

می فرماید که: به خاطر نمی آرد مردن را کسی در حال وسعت و فراخی عیش. مگر آنکه آن عیش به او تنگ می شود، و به خاطر نمی آرد او را کسی در حال تنگی، مگر آنکه آن تنگی بر او فراخ می گردد. چه، در اول هرگاه در عین عیش و عشرت باشد و به خاطر بیارد که وقتی خواهد آمد که همه اینها را باید گذاشت و در قبر پر وحشت و تاریک تنها خوابید، و هرچه کرده است و گفته است از زمان تکلیف تا زمان فوت، همه را باید به حسیب لطیف خبیر، عرض کرد و حساب داد. جمیع لذات و تنعمات بر او منقص و ناگوار می شود، و در ثانی هرگاه در عین تنگی و تلاطم هموم و غموم باشد و به خاطرش بگذرد، موت و ملایمات موت، تنگی و غم، به وسعت و شادی مبدل می شود و به خود خواهد گفتن که: هرگاه آخر حیات و زندگی، این چنین شداید و سختیها باشد، اگر چند روزی به سختی بگذرد سهل است و به خود آسان می کند.

وَالْمَوْتُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَآخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا:

فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ أَكْرَمَ عِنْدَ النَّزُولِ بِأَوَّلِهَا، وَطُوبَى لِمَنْ أَحْسَنَ مُشَايَعَتَهُ فِي آخِرِهَا.

می فرماید که: موت، اول منزلی است از منزلهای آخرت؛ و آخر منزلی است از منزلهای دنیا. خوشا حال کسی که در وقت نزول موت، اول منزل آخرت به او سبک باشد، بلکه خوشتر از دنیا باشد، و خوشا حال کسی که مشایعت برادر مؤمن را بعد از موت آن مؤمن، که آخر منزل از منازل دنیای او است، خوب بجا بیارد و رعایت حق ایمان را فراموش نکند. بنابراین، تفسیر ضمیر «مشایعته» راجع است به موت؛ و مراد از «موت» میت. یا آنکه مفاد عبارت دوم نیز، مفاد فقره اول باشد و تعبیر مختلف. و حاصلش این باشد که: خوشا حال کسی که آخر منزل از منازل دنیا از برای او نیکوتر باشد، از منزلهای پیشتر. یعنی: قبر او وحشت و ظلمت نداشته باشد و حساب و سؤال منکر و نکیر و سایر احوال قیامت به او آسان گذرد.

وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ، وَهُوَ يَعْدُهُ أَبْعَدَ؛ فَمَا أَجْرَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا أضعَفَهُ مِنْ خَلْقٍ.

می فرماید که: موت نزدیکترین چیزها است به آدمی و او؛ او را دورتر از همه چیز قیاس می کند. و چه جرأت عظیمی است که انسان دارد بر نفس خود، با وجود ضعف بنیه و خلقت؛ و فکر عاقبت نمی کند.

وَفِي الْمَوْتِ نَجَاةُ الْمُخْلِصِينَ، وَهَلَاكُ الْمُجْرِمِينَ، وَلِذَلِكَ اشْتَقَى مِنَ اشْتَاقٍ إِلَى الْمَوْتِ، وَكَرِهَةٍ مِنْ كَرِهَةٍ.

می فرماید که: موت باعث نجات مخلصان است از زحمت دنیا؛ و موجب هلاکت و عذاب گناهکاران است. و از این جهت است که زهاد و عباد و مخلصین، مشتاق موت هستند، و آرزوی موت می کنند، و گناهکاران از موت می ترسند و از موت کراهت دارند.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید: هر که دوست می دارد لقایِ رحمتِ پروردگار را، حضرت پروردگار نیز دوست می دارد لقایِ او را؛ و رحمتِ خود را شاملِ حالِ او می کند. و هر که کراهت دارد ملاقاتِ موت و ملاقاتِ رحمتِ الهی را، او نیز ملاقاتِ او را کراهت دارد و از رحمتِ او بی نصیب خواهد بود.

باب هشتاد و چهارم در حساب

قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِسَابِ مَهْوَلَةٌ إِلَّا حَيَاءُ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَفَضِيحَةُ هَتِكِ السِّرِّ عَلَى الْمَخْفِيَّاتِ، لَحَقَّ لِلْمَرْءِ إِلَّا يَهْبِطَ مِنْ رُؤُسِ الْجِبَالِ، وَلَا يَأْوِي غُمْرَانًا، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَنَامُ إِلَّا عَنِ اضْطِرَارٍ مُتَّصِلٍ بِالتَّلَفِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ يَرَى الْقِيَامَةَ بِأَهْوَالِهَا، وَشِدَادِهَا قَائِمَةً فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَيُعَايِنُ بِالْقَلْبِ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ، حِينَئِذٍ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْمُحَاسَبَةِ، كَأَنَّهُ إِلَى عَرَضَاتِهَا مَدْعُوٌّ، وَفِي غَمْرَاتِهَا مَسْئُولٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ (ع): ذِكْرُ الْجَنَّةِ مَوْتُ، وَذِكْرُ النَّارِ مَوْتُ، فَيَا عَجَبًا لِمَنْ يَخْشَى بَيْنَ مَوْتَيْنِ، رَوَى أَنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا (ع) كَانَ يُفَكِّرُ فِي طُولِ اللَّيْلِ فِي أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُسْهِرُ لَيْلَتَهُ وَلَا يَأْخُذُهُ النَّوْمُ، ثُمَّ يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ: اللَّهُمَّ أَيْنَ الْمَفْرُ؟ وَ أَيْنَ الْمُسْتَقَرُّ؟ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِسَابِ مَهْوَلَةٌ إِلَّا حَيَاءُ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَفَضِيحَةُ هَتِكِ السِّرِّ عَلَى الْمَخْفِيَّاتِ، لَحَقَّ لِلْمَرْءِ إِلَّا يَهْبِطَ مِنْ

رُؤُسِ الْجِبَالِ، وَلَا يَأْوِي عُمرَانَا، وَلَا يَأْكُل وَلَا يَشْرِب وَلَا يَنَام إِلَّا عَنِ اضْطِرَارٍ مُتَّصِلٍ بِالتَّلَفِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ يَرَى الْقِيَامَةَ بِأَهْوَالِهَا، وَشَدَّ آيِدِهَا قَائِمَةً فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَيُعَايِنُ بِالْقَلْبِ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ، حِينَئِذٍ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْمُحَاسَبَةِ كَأَنَّهُ إِلَى عَرْضَاتِهَا مَدْعُوٌّ، وَفِي عَمَرَاتِهَا مَسْئُولٌ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: اگر به سبیل فرض و تقدیر، نبوده باشد از برای حساب روز قیامت، هیچ هول و خوفی غیر خوفِ عرض کردنِ افعال و اعمال به جنابِ احدیت و رسوائی دریده شدنِ پردهٔ بستر از رویِ مخفیات، جای آن داشت که آدمی هرگز از سرِ کوه به زیر نیاید و در معموره جا نکند و چیزی نخورد و نیاشامد؛ مگر وقتِ اضطرار و آنهم به قدرِ سدِّ رَمَق. و با آنکه غیر رسوائی و هتکِ ستر، بلاهای بسیار و عقباتِ بیشمار دارد؛ که این رسوائی در پیش آنها سهل است و کسانی که عقباتِ آخرت را به معاینه می دیده‌اند، مثلِ انبیا و اوصیا، چنانکه حضرت امیر علیه السلام می فرماید که: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ارْذَدَّتْ يَقِينًا»؛ چنان بوده‌اند که به آدنّی لباسی و معاشی، قناعت می کرده‌اند و از سدِّ رَمَق تجاوز نمی کرده‌اند و در هر نفس، قیامت را با آن سختیها و هولهای عظیم مشاهده می کرده‌اند. چنانکه گویا قیامت قائم شده است و خلایق واداشته شده‌اند نزدِ پروردگار و از گفتار و کردارِ بد، از اینان حساب می خواهند و از تقیر و قطمیر از ایشان سؤال می کنند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا

حَاسِبِينَ. (انبیاء - ۴۷)

چنانکه پروردگارِ عالم در قرآن مجید می فرماید: ما که خداوندِ عالم هستیم و راه به کمیت و کیفیتِ اعمالِ بندگان؛ گماهی می‌بریم و علم به همه داریم و بازخواست همه آنها را از ایشان می‌کنیم، هرچند به قدرِ ارزنی باشد و هیچ فعلی و عملی از هر که باشد، خواه قلیل و خواه کثیر نمی‌شود که حساب نشود و به ترازوی

عدل سنجیده نشود و مجمل بماند.

وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا.

و بعضی از ائمه علیهم السلام فرموده‌اند که: حسابِ نفسِ خود بکنید، پیش از آنکه از شما حساب خواهند و بسنجید عملهایِ خود را به ترازویِ حیا، پیش از آنکه دیگران وزن کنند. یعنی: پیش از آنکه اَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ حسابِ اعمالِ شما کند، خود در دنیا حسابِ عملِ خود کنید و از ارتکابِ جرائم و آثام، امتناع کنید و پیش از آنکه افعال و اعمالِ شما در روزِ قیامت، به میزانِ عدل سنجیده شود؛ خود در دنیا به ترازویِ حیا و عبودیت بسنجید و نگذارید که مشتهیاتِ نفس، شما را از آنچه لازمهٔ عبودیت و بندگی است، منحرف سازد.

قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضی الله عنه: ذِكْرُ الْجَنَّةِ مَوْتُ، وَذِكْرُ النَّارِ مَوْتُ فَيَا عَجَبًا لِمَنْ يَحْيَى بَيْنَ مَوْتَيْنِ.

ابو ذر رضی الله عنه می‌فرماید که: یادِ بهشت یادِ مردن است و یادِ دوزخ نیز یادِ مردن است؛ چرا که دخولِ بهشت و دوزخ، بعد از مردن میسر است و یادِ بهشت و دوزخ، بی‌یادِ مردن ممکن نیست و عَجَب است که آدمی با وجودِ این، گمانِ حیات به خود می‌برد و از مردن غافل می‌شود.

رَوَى أَنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عليه السلام كَانَ يُفَكِّرُ فِي طُولِ اللَّيْلِ فِي أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُسَهِّرُ لَيْلَتَهُ وَلَا يَأْخُذُهُ النَّوْمُ، ثُمَّ يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ: اللَّهُمَّ أَيْنَ الْمَفْرُ؟ وَ أَيْنَ الْمُسْتَقَرُّ؟ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ.

از حضرت یحیی علیه السلام مروی است که: آن حضرت در تمام شب بیدار بود و فکرِ بهشت و دوزخ می‌کرد و در این فکر، شب را به روز می‌آورد و چون صبح می‌شد می‌گفت: خداوندا، کجا است گریزگاه؟ و کجا است قرارگاه؟ یعنی: خداوندا!

نمی دانم به کجا گیرزم و نمی دانم قرارگاه من کجا خواهد بود؛ بهشت یا دوزخ؟! بعد از آن می گفت: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ»؛ یعنی: خداوندا به سوی تو است گیرگاه، و مفزی نیست مگر به سوی تو.

باب هشتاد و پنجم در حُسنِ ظَنِّ

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : حُسْنُ الظَّنِّ أَصْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِيْمَانِ الْمَرْءِ وَسَلَامَةِ صَدْرِهِ، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَرَى كُلَّ مَا نَظَرَ إِلَيْهِ بَعَيْنِ الطَّهَارَةِ وَالْفَضْلِ مِنْ حَيْثُ رَكَّبَ فِيهِ وَقَدَفَ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالصِّدْقِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمْ بِإِخْوَانِكُمْ تَغْنِمُوا بِهَا الْقَلْبَ وَنَقَاءَ الطَّبَعِ، قَالَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدَ إِخْوَانِكُمْ فِي خَصْلَةٍ تَسْتَكْبِرُونَهَا مِنْهُ فَتَأَوَّلُوهَا سَبْعِينَ تَأْوِيلًا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى أَحَدِهَا وَإِلَّا فَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ لَمْ تُعَذِّرُوهُ فِي خَصْلَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْهِ سَبْعُونَ تَأْوِيلًا وَأَنْتُمْ أُولَى بِالْإِنْكَارِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهُ، أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عليه السلام : ذَكِّرْ عِبَادِي الْآلِيَّ وَنِعْمَائِي فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا مِنِّي إِلَّا الْحَسْنَ الْجَمِيلَ لِئَلَّا يَظُنُّوا فِي الْبَاقِي إِلَّا مِثْلَ الَّذِي سَلَفَ مِنِّي إِلَيْهِمْ، وَحُسْنُ الظَّنِّ يَدْعُوا إِلَى حُسْنِ الْعِبَادَةِ وَالْمَعْرُورِ يَتِمَادَى فِي الْمَعْصِيَةِ وَيَتَمَنَّى الْمَغْفِرَةَ، وَلَا يَكُونُ حُسْنُ الظَّنِّ فِي خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا الْمُطِيعُ لَهُ، يَرْجُوا ثَوَابَهُ وَيَخَافُ عِقَابَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِي يَا مُحَمَّدٌ، فَمَنْ زَاغَ عَنْ وَفَاءِ حَقِيقَةِ مُوَحِّبَاتِ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ، فَقَدْ اعْظَمَ الْحُجَّةَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مِنَ الْمَخْذُوعِينَ فِي أَسْرِ هَوَاهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : حُسْنُ الظَّنِّ أَصْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِيْمَانِ الْمَرْءِ وَسَلَامَةِ صَدْرِهِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: حُسنِ ظنِّ و گمانِ نیک؛ ناشی می شود از حُسنِ ایمان؛ هرچند آدمی ایمانش قایمتر است و سینه اش از تیرگی و سیاهی سالمتر است، حُسنِ ظنِّ او به خدا بیشتر است.

وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَرَى كُلَّ مَا نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الطَّهَارَةِ وَالْفَضْلِ مِنْ حَيْثُ رَكَّبَ فِيهِ، وَقَدَفَ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالصِّدْقِ.

می فرماید که: علامتِ حُسنِ ظنِّ و نشانهٔ اتصافِ آدمی به این وصفِ شریف، آن است که به هرچه نظر کند غیرِ خوبی نبیند و عیب بین نباشد. چرا که خداوند عالم جلّ شأنه، ترکیب کرده است در بدنِ انسان و جا داده است در نفسِ او، صفت‌های چندی که نیست مقتضایِ آن صفتها مگر حُسنِ ظنِّ.

یکی از آن، صفتِ حیا است و تقاضا کردنِ او حُسنِ ظنِّ را ظاهر است؛ چه حملِ افعالِ مؤمنین بر بدی، با وجودِ احتمالِ خوبی، منافی حیا است.

دوم - صفتِ امانت؛ چرا که در پیِ عیبجوئیِ مؤمنان بودن و با وجودِ بودنِ خوبی و نیکوئی در ایشان، خوبی ندیدن و بدی دیدن، عینِ خیانت است.

و همچنین دو صفت دیگر که صیانت است و صدق نیز، مقتضایِ حُسنِ ظنِّ اند، چنانکه ظاهر است.

قَالَ النَّبِيُّ (ص) : أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمْ بِأَخْوَانِكُمْ تَعْتَمِدُوا بِهَا صَفَاءَ الْقَلْبِ وَنَقَاءَ الطَّبَعِ.

چنانکه فرموده است حضرت پیغمبر (ص) : نیکو کنید گمان‌های خود را به برادرانِ مؤمن؛ چرا که حُسنِ ظنِّ به مؤمن موجبِ صفایِ دل است و پاکیِ طبع؛ چه، منشأ

کدورت‌های بعضی با بعضی، نیست مگر سوءِ ظنّ، هرگاه سوءِ ظنّ به حُسنِ ظنّ مبدّل شد، کدورتِ باطن و کینهٔ دل نیز لامحاله به صفا و جلا مبدّل می‌شود، و هر که چنین است، در هیچکس جز خوبی نمی‌بیند و با هیچکس صاحبِ کینه نمی‌شود.

قَالَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدَ إِخْوَانِكُمْ فِي خَصَلَةٍ تَسْتَكْرِوْنَهَا مِنْهُ فَتَأْوِلُوهَا سَبْعِينَ تَأْوِيلًا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى أَحَدِهَا، وَإِلَّا فَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ لَمْ تُعْذِرُوهُ فِي خَصَلَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْهِ سَبْعُونَ تَأْوِيلًا، وَأَنْتُمْ أُولَى بِالْإِنْكَارِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهُ.

ابی بن کعب، که یکی از اجّلاّی متقدّمین است می‌گوید: هرگاه شما دیدید به یکی از برادرانِ مؤمن، خصلتی که به حسبِ ظاهر ناخوش باشد و به نظرِ شما منکر و بد باشد، پس شما باید که آن خصلتِ به ظاهرِ بد را به تأویلات و به مخملات از ظاهر، بکیانید و از بدی به خوبی راجع سازید و اگر دلِ شما به هیچ کدام از تأویلات، اطمینان بهم نرسدند، ملامتِ نفسِ خود کنید که چرا این قدر بد باشی و نفسِ تو بدبین باشد که با این همه تأویلات، راضی به هیچ کدام نتوانی شد و تو با این نفس، سزاوارتری به انکار تا او و لفظِ «سبعون» کنایه از کثرت است و خصوصِ عددِ معین، مراد نیست.

أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ذَكِّرْ عِبَادِي الْأَيُّ وَنِعْمَائِي، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا مِنِّي إِلَّا الْحَسَنَ الْجَمِيلَ، لِئَلَّا يَظُنُّوا فِي الْبَاقِي إِلَّا مِثْلَ الَّذِي سَلَفَ مِنِّي إِلَيْهِمْ، وَحُسْنُ الظَّنِّ يَدْعُو إِلَى حُسْنِ الْعِبَادَةِ، وَالْمَعْرُورُ يَتِمَادِي فِي الْمَعْصِيَةِ وَيَتَمَنَّى الْمَغْفِرَةَ، وَلَا يَكُونُ حُسْنُ الظَّنِّ فِي خَلْقٍ إِلَّا الْمُطِيعُ لَهُ، يَرْجُوا ثَوَابَهُ وَيَخَافُ عِقَابَهُ.

حضرت باری عزّ اسمّه، به حضرت داود علیه السلام وحی کرد که: به خاطرِ بندگانِ من بیار و بگو به ایشان که، گمان نبرند و اعتقاد نکنند به پروردگارِ خود در باقی اوقات

مگر مثل آنچه از من به ایشان رسیده است پیشتر و ایام سابقه از لطف و احسان و نعمتهای گوناگون. یعنی: چنانکه در دنیا غرقِ نعمتِ من بوده‌اند و در هر وقت از اوقات، به الطافِ جسیمه و نعمتهای عظیمه من منتعم بوده‌اند، در ایام آینده نیز حتی در قیامت به همان طریقِ حُسنِ ظَنِّ به من داشته باشند و حُسنِ ظَنِّ به خدا، این معنی دارد که، اگر از بنده تقصیری و خطائی واقع شود، بعد از توبه و انابه، امید مغفرت داشته باشد، نه آنکه با وجودِ جرائمِ بسیار و نافرمانی، بی‌توبه و رجوع و ندامت و پشیمانی، گوید: من حُسنِ ظَنِّ به خدا دارم چه خوب گفته است ناظم:

ای نیک نکرده و بدیها کرده وانگاه به عفوِ حق، تولا کرده
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود نا کرده چو کرده، کرده چون نا کرده
روایت است که پیغمبر ﷺ بعد از نزولِ آیه: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ» (رعد - ۶)؛ فرمود که: اگر عفوِ خدا نبودی، هیچ عیشِ احدی گوارنده نبودی، و اگر وعیدِ حق نبودی، همه تکیه بر عفو کرده از طاعت بازماندندی. و بعد از آن فرمود که: اگر بندگان، قدرِ رحمتِ الهی و عفو و مغفرتِ الهی را دانستندی، چشمهای ایشان بدان روشن شدی، و اگر قدرِ عذاب و عقوبت و نکالِ او را شناختندی، هرگز چشمِ ایشان از گریه باز نه ایستادی و چشمِ ایشان به هیچ چیز روشن نشدی.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْكِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِي يَا مُحَمَّدُ، فَمَنْ زَاغَ عَنْ وَفَاءِ حَقِيقَةِ مُوْجِبَاتِ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ، فَقَدْ أَغْطَمَ الْحُجَّةَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مِنَ الْمَخْذُوعِينَ فِي أَسْرِ هَوَاهُ.

حضرت پیغمبر ﷺ می‌فرماید که: جنابِ عزت و حی به من فرستاد که ای محمد، عملِ من با بنده، موافقِ ظَنِّ او است به من؛ اگر ظَنِّش با من خوب است و حُسنِ ظَنِّ به من دارد، من هم موافقِ ظَنِّ او با او سلوک می‌کنم و از تقصیراتِ او می‌گذرم. و هر که میل کرد و منحرف شد از این و حُسنِ ظَنِّ به من تحصیل نکرد، پس به تحقیق که عظیم کرده است حجت را بر نفسِ خود، و در قیامت اگر از او

پرسند که تو را چه بر این داشت که نافرمانی کردی؟ جواب ندارد و نمی‌تواند گفت که: حُسنِ ظنّ به تو، با کَرَمِ تو. و از جمله فریب خورندگان و مغرور شدگان در قیدِ هوایِ نفس خواهد بود.

اما بایاد دانست که هرچند؛ بنایِ معامله حقّ سبحانه و تعالی با بندگان، براساسِ لطف و رأفت مشید است، بلکه اصلِ ایدا و انشایِ این نشأة، تکلیفی به جهتِ بسطِ اشعۃ انوارِ عفو و رحمتِ ممهّد است. چنانکه از حضرتِ خاتمِ انبیا ﷺ مروی است که آن حضرت فرمود: «لَوْلَا اَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ وَتَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ، لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا آخَرَ، حَتّٰی يُذْنِبُوا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»؛ لیکن باید که بندگان نیز، دنیا را مزرعة آخرت دانسته؛

اولاً به تخم افشانی عقاید حقّه، در زمینِ دل پردازند.

و ثانیاً بمیاه طاعات، آن را آبیاری نموده از خار و خاشاکِ معاصی و اخلاقی ردیه، پاک سازند. بعد از آن، بساطِ رجا و امیدواری گسترانیده، مُتَرَقِّبِ نزولِ وُفُوهِ فیوض بوده باشند. پس هر که در این مزرعه دانه فشانند، در زمینِ عُقْبی چه خِزْمَنهایِ نعمت که ندید و هر که در این باغچه نهالی نشند، از حدائقِ دلگشایِ جَنّت، چه میوه‌هایِ لذّت که نجید؛ «وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا». (مَزْمَل - ۲۰)

باب هشتاد و ششم در تفویض

قَالَ الصَّادِقُ ۞: الْمَفْوُضُ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فِي رَاحَةِ الْأَبَدِ، وَالْعَيْشِ
الَّذِي آتَاهُ الرَّغَدُ، وَالْمَفْوُضُ حَقًّا هُوَ الْعَالِي عَنْ كُلِّ هِمَّةٍ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى،
كَمَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞:

رَضِيتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالِقِي
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: (وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوءَ
الْعَذَابِ). وَالتَّفْوِیْضُ خَمْسَةُ أَحْرَفٍ لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حُكْمٌ، فَمَنْ أَتَى
بِأَحْكَامِهِ فَقَدْ أَتَى بِهِ، أَلْتَاءٌ مِنْ تَرْكِ التَّذْيِيرِ فِي الدُّنْيَا، وَالْفَاءُ مِنْ فَنَاءِ كُلِّ
هِمَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْوَاوُ مِنْ وَفَاءِ الْعَهْدِ وَتَصْدِيقِ الْوَعْدِ، وَالْيَاءُ مِنْ
الْيَأْسِ مِنْ نَفْسِكَ وَالْيَقِينِ بِرَبِّكَ، وَالضَّادُ مِنَ الضَّمِيرِ الصَّافِي لِلَّهِ
وَالضَّرُورَةِ إِلَيْهِ، وَالْمَفْوُضُ لَا يُصْبِحُ إِلَّا سَالِمًا مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ، وَلَا يُمَسِّي
إِلَّا مُغَافًى بِدِينِهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ۞: الْمَفْوُضُ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فِي رَاحَةِ الْأَبَدِ، وَالْعَيْشِ

اللَّهُ آتِمِ الرَّغَدَ، وَالْمَفْوضُ حَقًّا هُوَ الْعَالِي عَنْ كُلِّ هِمَّةٍ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که تفویض کرد، کارِ خود را به خدای تعالی، هرگز زحمت نمی بیند و همیشه در راحت است و روزی او آماده و وسیع است و مَفْوض به حق، کسی است که نفسِ خود را بازدارد از هر قصدی و مطلبی که آن غیر خدا باشد.

كَمَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام:

رَضِيتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالِقِي
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید که: من راضی ام به آنچه خداوند عالم و قاسمُ الأرزاق قسمت کرده است برای من، و گذاشته ام من کارِ خود را به کسی که مرا خلق کرده است، و چنانکه در زمانهای گذشته، لمحهای از احسانِ او فارغ نبوده ام و همیشه از خوانِ احسانِ او متنعم بوده ام و در زمانِ آینده نیز چنین خواهد بود؛ چرا که کریمِ علی الاطلاق و رحیمِ بالاستحقاق، وظیفه روزی خواران را کم و قطع نمی کند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. (غافر ۴۴ - ۴۵)

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید، حکایت می کند از مؤمنِ آلِ فرعون که او می گفت: من تفویض می کنم امرم را و کارم را به خدای تعالی و او بینا و دانا است به بندگانِ خود، و محافظت می کند بنده خود را از مکرِ فرعون و بدیِ ایشان. و مراد از «مؤمنِ آلِ فرعون»، «حبیبِ نجار» است. و فرو گرفت به آلِ فرعون، بدترین عذابها.

وَالْتَفْوِیْضُ خَمْسَةُ أَحْرَفٍ لِکُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حُكْمٌ، فَمَنْ أَتَى بِأَحْکَامِهِ فَقَدْ أَتَى بِهِ.

می فرماید که: تفویض پنج حرف است و از برای هر حرفی حکمی هست، پس هر که احکام مستنبطه از این حروف را بجا آورد به تحقیق که بجا آورده است حق تفویض را.

الْتَّاءُ مِنْ تَرْكِ التَّدْبِيرِ فِي الدُّنْيَا، وَالْفَاءُ مِنْ فَنَاءِ كُلِّ هِمَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْوَاوُ مِنْ وِفَاءِ الْعَهْدِ وَتَصْدِيقِ الْوَعْدِ، وَالْيَاءُ مِنَ الْيَأْسِ مِنْ نَفْسِكَ وَالْيَقِينِ بِرَبِّكَ، وَالضَّادُ مِنَ الضَّمِيرِ الصَّافِي لِلَّهِ وَالضَّرُورَةِ إِلَيْهِ.

می فرماید که: «تای تفویض» اشاره است به ترک تدبیر و ترک تعلق به دنیا. یعنی: مؤمن باید که کارهای خود به خدا گذارد و کرده او را عین حکمت و مصلحت داند، و تدبیر خود را مناط اعتبار نداند و تارک دنیا باشد و به دنیا و متعلقات دنیا، علاقه نداشته باشد.

و «فاء»، اشاره است به فنای هرچه شاغل از خدا است و دوری کردن از هرچه منافی قرب به او است.

و «واو»، اشاره است به وفا کردن به عهد و به مضمون: «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»؛ عمل نمودن، و تصدیق و اذعان به وعد کردن، و خود را در سلک آیه کریمه: «إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ» (مریم - ۴۵)؛ مُسْلِك داشتن.

و «یا» و «صاد»، اشاره است به صفای ضمیر و ضروریات به پروردگار وا گذاشتن.

وَالْمَفْوُضُ لَا يُصْبِحُ إِلَّا سَالِمًا مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ، وَلَا يُفْسِي إِلَّا مُغَافِي بَدِينِهِ.

و چون دانستی که مفوض کسی است که کارهای خود را به خدا گذارد و تدبیر خود را بالکلیه ساقط داند پس هر شب را که به روز می آرد و صبح می کند، سالم

است از جمیع آفات، و هر روز را که به شب می‌رساند و شام می‌کند، دینش محفوظ است از افعال و اعمال نامناسب. چرا که منشأ اکثر مفسد، علاقه به دنیا است. و مفوض چون تارک دنیا است، از آفات اخروی محفوظ است، و چون در پی مال دنیا و جمع دنیا نیست، از آفات دنیا نیز سالم است.

باب هشتاد و هفتم در یقین

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْيَقِينُ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى كُلِّ حَالٍ سَنِيٍّ وَمَقَامٍ عَجِيبٍ، أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ عِظَمِ شَأْنِ الْيَقِينِ حِينَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (ع) كَانَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ: لَوْ أَرَادَ يَقِينُهُ لَمْ يَمْشِ فِي الْهَوَاءِ، فَدَلَّ بِهَذَا أَنَّ رُتَبَ الْأَنْبِيَاءِ (ع) مَعَ جَلَالَةِ مَحَلِّهِمْ مِنَ اللَّهِ كَانَتْ تَتَفَاعَلُ عَلَى حَقِيقَةِ الْيَقِينِ لَا غَيْرُ، وَلِأَنْهَايَةِ زِيَادَةِ الْيَقِينِ عَلَى الْأَبَدِ، وَالْمُؤْمِنُونَ أَيْضًا مُتَفَاوِتُونَ فِي قُوَّةِ الْيَقِينِ وَضَعْفِهِ، فَمَنْ قَوِيَ مِنْهُمْ يَقِينُهُ فَعَلَامَتُهُ التَّبَرُّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ، وَالِاسْتِقَامَةُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَعِبَادَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، قَدِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ حَالَتَا الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ، وَالْعِزِّ وَالذُّلِّ، لِأَنَّهُ يَرَى كُلَّهَا مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ ضَعُفَ يَقِينُهُ تَعَلَّقَ بِالْأَسْبَابِ، وَرَخَّصَ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ، وَاتَّبَعَ الْعَادَاتِ، وَأَقَاوِيلَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِيقَةٍ، وَالسَّعْيِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَجَمْعِهَا وَإِمْسَاكِهَا، يُقَرُّ بِاللِّسَانِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ وَلَا مُعْطَى إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا رَزَقَ وَقُسِمَ لَهُ، وَالْجُهْدُ لَا يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، وَيُنْكَرُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَلْبِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ). وَإِنَّمَا عَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ حَيْثُ أَدِنَ لَهُمْ فِي الْكَسْبِ، وَالْحَرَكَاتِ فِي

بَابُ الْعَيْشِ مَا لَمْ يَتَعَدَّوا حُدُودَهُ، وَلَا يَتَزَكُّوا فَرَاغَهُ وَسُنَنَ نَبِيِّهِ ﷺ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِمْ، وَلَا يَغْدِلُوا عَنْ مَحَجَّةِ التَّوَكُّلِ، وَلَا يَقْفُوا فِي مَيْدَانِ الْحَرْصِ، وَأَمَّا إِذَا نُسُوا ذَلِكَ وَازْتَبَطُوا بِخِلَافِ مَا حَدَّثَهُمْ، كَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْخَاصِلِ إِلَّا الدَّعَاوِي الْكَاذِبَةُ، وَكُلُّ مُكْتَسِبٍ لَا يَكُونُ مُتَوَكِّلًا، فَلَا يَسْتَجْلِبُ مِنْ كَسْبِهِ إِلَى نَفْسِهِ إِلَّا حَرَامًا وَشُبْهَةً، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يُؤْثِرَ مَا يَحْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَيَجُوعَ وَيُنْفِقَ فِي سَبِيلِ الدِّينِ وَلَا يُمْسِكَ، وَالْمَأْذُونُ فِي الْكَسْبِ مَنْ كَانَ بِنَفْسِهِ مُتَكَسِّبًا، وَبِقَلْبِهِ مُتَوَكِّلًا، وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ عِنْدَهُ قَامَ فِيهِ كَالْأَمِينِ، غَالِمًا بَانَ كَوْنُ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَقُوَّتُهُ سَوَاءً: إِنْ أَمْسَكَ، أَمْسَكَ لِلَّهِ، وَإِنْ أَنْفَقَ، أَنْفَقَ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونُ مَنَعُهُ وَإِعْطَاؤُهُ فِي اللَّهِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ ﷺ: الْيَقِينُ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى كُلِّ خَالٍ سَنِيٍّ وَمَقَامٍ عَجِيبٍ، أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عِظَمِ شَأْنِ الْيَقِينِ حِينَ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ، كَانَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ: لَوْ أَرَادَ يَقِينُهُ لَمْ يَمْشِ فِي الْهَوَاءِ، فَدَلَّ بِهَذَا أَنَّ رُتَبَ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ، مَعَ جَلَالَةِ مَحَلِّهِمْ مِنَ اللَّهِ، كَانَتْ تَفَاضُلُ عَلَى حَقِيقَةِ الْيَقِينِ لَا غَيْرُ، وَلَا نِهَآيَةَ لِرِيَادَةِ الْيَقِينِ عَلَى الْأَبَدِ.

حضرت امام صادق ﷺ می فرماید که: یقین داشتن به احوال مبدأ و معاد، یقینی که گویا می بیند و مشاهده می کند احوال قیامت را و احوال آن را، می رساند صاحب خود را به مراتب عالیّه و درجات رفیعّه و مقامات عجیبه غریبه و حضرت پیغمبر ﷺ خبر داده است از عظمت شأن و رفعت مکان یقین، در زمانی که در خدمت حضرت مذکور شد که: حضرت عیسی ﷺ بر روی آب راه می رفت؛

حضرت فرمود که: اگر یقین عیسی علیه السلام زیادت‌تر می‌بود، بر روی هوا هم راه می‌رفت. پس این کلام حضرت دلالت دارد که مرتبه یقین، بسیار رفیع است. که انبیا با وجودِ رفعتِ مرتبه، مختلف هستند در مرتبه یقین.

وَالْمُؤْمِنُونَ أَيْضًا مُتَّفَاوِتُونَ فِي قُوَّةِ الْيَقِينِ وَضَعْفِهِ، فَمَنْ قَوِيَ مِنْهُمْ يَقِينُهُ فَعَلَامَتُهُ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ، وَالْإِسْتِقَامَةُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَعِبَادَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، قَدِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ خَالَتَا الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَالزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانِ، وَالْمَدْحُ وَالذَّمُّ، وَالْعِزُّ وَالذُّلُّ، لِأَنَّهُ يَرَى كُلَّهَا مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ.

می‌فرماید که: چنانکه انبیا با مناعتِ شأن و رفعتِ مکان، مختلف هستند در مرتبه یقین. مؤمنان نیز مختلف هستند در مرتبه یقین؛ و علامتِ قوت و ضعفِ ایشان در یقین، قوت و ضعفِ ایشان است در مراتبِ عبادت و طاعت و تفویضِ مهمات به کافئِ المهمات. هر که عبادتِ او بیشتر است و تفویضِ کارها به خدا کاملتر و تبرّی از حول و قوتِ خود شاملتر؛ یقینِ او کاملتر است. و علامتِ دیگر از برای قوتِ یقین، مساوی بودنِ مقابلات است از وجود و عدم و حیات و موت و وسعت و تنگی و مدح و ذم و عزّت و ذلّت. یعنی: همه اینها پیش او مساوی باشد و از هیچکدام اینها تفاوت در خود نبیند. چه، هر که یقینش قوی است، سرچشمه همه اینها را یکی می‌بیند که مبدأ سلسله موجودات است و غیر او را محو و نابود می‌داند و کرده او را عینِ حکمت و مصلحت می‌شمارد و با وجودِ این اعتقاد، قبولِ بعضی و ردّ بعضی معقول نیست و غیر تسلیم و رضا، چاره‌ای نه.

وَمَنْ ضَعُفَ يَقِينُهُ تَعَلَّقَ بِالْأَسْبَابِ، وَرَخَّصَ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ، وَاتَّبَعَ الْعَادَاتِ، وَأَقَاوِيلَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِيقَةٍ، وَالسَّغْيَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَجَمَعَهَا وَامْسَاكَهَا، يُقَرُّ بِاللِّسَانِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ وَلَا مُعْطِيَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَأَنَّ الْعَبْدَ

لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا رَزَقَ وَقَسِمَ لَهُ، وَالْجُهْدُ لَا يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، وَيُنَكِّرُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَلْبِهِ.

و هر که یقینش ضعیف است، با خود وسوسه می کند و می گوید: این عالم، عالم اسباب است و وجودِ مسبب بی وجودِ سبب معقول نیست، پس باید از برای تحصیل ماکل و مشارب و مساکین و مناکح و ملائیس و غیر اینها از مایحتاج، سعی کرد و تردد نمود و از برای تحصیلِ معاش از مذکورات و غیرها، هر سعی که کنی گنجایش دارد و مثابی. و همچنین متابعتِ عادات کردن و گوش به سخن مردم دادن و هرچه گویند شنیدن، و همچنین جمع کردن مال و اسباب و بر روی هم گذاشتن از برای احتیاطِ روزِ پیری و کوفت و ناتوانی بنید قبیح نباشد. و با وجود آنکه به زبان اقرار و اعتراف دارد که روزی ده و روزی رسان، رزاق حقیقی است و از او به بنده نمی رسد مگر آنچه مقدر است و نتیجه تردد نیست مگر زحمت و تعب، و با وجود اعتراف به این، عمرِ عزیز صرف تردد می کند و خلاف آنچه را که می گوید و اعتراف دارد: به عمل می آرد.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. (آل عمران-۱۶۷)

چنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده: می گویند مردمان به زبان چیزی که در دل ایشان نیست و به دل اعتقاد به او ندارند و خدای تعالی دانایانتر است به آنچه ایشان کتمان می کنند و در دل پوشیده دارند.

وَإِنَّمَا عَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ حَيْثُ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْكَسْبِ، وَالْحَرَكَاتِ فِي بَابِ الْعَيْشِ مَا لَمْ يَتَعَدَّوا حُدُودَهُ، وَلَا يَتَرَكُوا فَرَائِضَهُ وَسُنَنَ نَبِيِّهِ ﷺ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِمْ، وَلَا يَغْدِلُوا عَنْ مَحَجَّةِ التَّوَكُّلِ، وَلَا يَقْفُوا فِي مِيزَانِ الْحَرْصِ، وَأَمَّا إِذَا نَسُوا ذَلِكَ وَازْتَبَطُوا بِخِلَافِ مَا حَدَّثَهُمْ، كَانُوا مِنَ

الْهَالِكِينَ الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُمُ مِنَ الْخَاصِلِ إِلَّا الدَّعَاوَى الْكَاذِبَةُ، وَكُلُّ مُكْتَسَبٍ لَا يَكُونُ مُتَوَكِّلًا، فَلَا يَسْتَجِلِبُ مِنْ كَسْبِهِ إِلَى نَفْسِهِ إِلَّا حَرَامًا وَشُبْهَةً.

می فرماید که: هر چند خداوند عالم رخصت داده است بندگان خود را از روی عطوفت و مهربانی، به کسب معاش کردن و از برای تحصیل معاش تردد نمودن، اما رخصت مشروط است به چند شرط:

یکی - آنکه به سبب تردد از برای تحصیل معاش، از حدود الهی: از فرایض و سنن باز نماند و ترک ننماید.

دوم - آنکه از راه توکل انحراف نورزند و حرص زیادتى بکار نبرند و به قدر کفاف، اکتفا نمایند و اگر اعمال شرایط مذکوره ننمایند، بلاشک از جمله هالکین خواهند بود و در سلک منافقین و کاذبین مُنْسَلِک خواهند گشت، و هر که در کسب توکل ندارد، پس به دست نخواهد آورد از کسب مگر حرام و شبهه.

وَعَلَامَتُهُ أَنْ يُؤْتِرَ مَا يَحْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَيَجُوعَ وَيُنْفِقَ فِي سَبِيلِ الدِّينِ وَلَا يُمْسِكَ.

می فرماید که: نشانه کاسب متوکل آن است که آنچه از کسب بهم رساند با وجود احتیاج و گرسنگی، در راه خدا صرف کند و از برای آخرت ذخیره نماید و امساک نکند و نگاه ندارد.

وَالْمَأْذُونُ فِي الْكَسْبِ مَنْ كَانَ بِنَفْسِهِ مُتَكَسِّبًا، وَبِقَلْبِهِ مُتَوَكِّلًا، وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ عِنْدَهُ قَامَ فِيهِ كَالَأَمِينِ، عَالِمًا بَأَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَقُوَّتُهُ سَوَاءٌ؛ إِنْ أَمْسَكَ، أَمْسَكَ لِلَّهِ، وَإِنْ أَنْفَقَ، أَنْفَقَ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونُ مَنَعُهُ وَإِعْطَاؤُهُ فِي اللَّهِ.

می فرماید که: کسی مرخص است به کسب کردن و تحصیل معاش کردن که به

دست کسب کند و به دل متوکل باشد و اگر از کسب، مال بسیار بهم رسد، نظیر کاسب و تصرف او در آن مال، به امانت و دیانت باشد و قیاس کند که مال دیگری است که به او به امانت سپرده اند و بودن و نبودن او نزد او مساوی باشد. اگر ذخیره کند از برای خدا ذخیره کند و به قصد صحیح ذخیره کند، و اگر صرف کند در مصارف خیر صرف کند و منع و بخشش از برای خدا باشد.

باب هشتاد و هشتم در خوف و رجاء

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : الْخَوْفُ رَقِيبُ الْقَلْبِ، وَالرَّجَاءُ شَفِيعُ النَّفْسِ، وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ عَارِفًا كَانَ مِنَ اللَّهِ خَائِفًا؛ وَهُمَا جَنَاحَا الْإِيمَانِ يَطِيرُ بِهِمَا الْعَبْدُ الْمُحَقِّقُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَيْنَا عَقْلُهُ يُبْصِرُ بِهِمَا إِلَى وَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَعِيدِهِ، وَالْخَوْفُ طَالِعُ عَدْلِ اللَّهِ بِاتِّقَاءِ وَعِيدِهِ. وَالرَّجَاءُ دَاعِي فَضْلِ اللَّهِ وَهُوَ يُخَيِّ الْقَلْبَ، وَالْخَوْفُ يُمِيتُ النَّفْسَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ؛ خَوْفِ مَا مَضَى وَخَوْفِ مَا بَقِيَ، وَبِمَوْتِ النَّفْسِ تَكُونُ حَيَوَةُ الْقَلْبِ، وَبِحَيَوَةِ الْقَلْبِ الْبُلُوغُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ، وَمَنْ عَبْدَ اللَّهَ عَلَى مِيزَانِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ لَا يَضِلُّ، وَيَصِلُ إِلَى مَأْمُولِهِ، وَكَيْفَ لَا يَخَافُ الْعَبْدُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُخْتَمُ، صَحِيفَتُهُ وَلَا لَهُ عَمَلٌ يَتَوَصَّلُ بِهِ اسْتِحْقَاقًا وَلَا قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا مَفَرٍّ، وَكَيْفَ لَا يَزْجُو وَهُوَ يَعْرِفُ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ، وَهُوَ غَرِيقٌ فِي بَحْرِ الْآءِ اللَّهِ وَنِعْمَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ، فَالْمُحِبُّ يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى الرَّجَاءِ بِمُشَاهَدَةِ أَحْوَالِهِ بِغَيْرِ مُتَّهَمٍ، وَالزَّاهِدُ يَعْبُدُ عَلَى الْخَوْفِ، قَالَ أُوَيْسُ لَهْرِمِ بْنِ حَبَّانٍ: قَدْ عَمِلَ النَّاسُ عَلَى الرَّجَاءِ؛ تَعَالَى: نَعْمَلُ عَلَى الْخَوْفِ، وَالْخَوْفُ خَوْفَانٍ؛ ثَابِتٌ وَمُعَارِضٌ؛ فَالثَّابِتُ مِنَ الْخَوْفِ يُورِثُ الرَّجَاءَ، وَالْمُعَارِضُ مِنْهُ يُورِثُ خَوْفًا ثَابِتًا، وَالرَّجَاءُ رَجَاءَانِ؛ عَاسِفٌ وَبَادٍ،

فَالْعَاكِفُ مِنْهُ يُقَوِّي نِسْبَةَ الْمَحَبَّةِ، وَالْبَادِي مِنْهُ يُصَحِّحُ أَصْلَ الْعَجْزِ
وَالْتَّقْصِيرِ وَالْحَيَاءِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): الْخَوْفُ رَقِيبُ الْقَلْبِ، وَالرَّجَاءُ شَفِيعُ النَّفْسِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: خوف الهی رقیب دل و دیدبان دل است و محافظت می کند و نگاه می دارد نفس را از افعال و اعمال بد، و رجا و امیدواری رحمت حق، شفیع نفس است و به نفس می گوید: هر چند مخالفت حکم الهی موجب خسران و بُعد از رحمت است؛ اما خداوند تعالی کریم است و در اعلای مرتبه کرم و رحم است و گناه تو در جنب رحمت او قدری ندارد؛ خاطر جمع دار. حاصل آنکه حق سبحانه و تعالی، به وفور عفو و رحمت و شمول لطف و مکرمت که مثمر رجا و امید است، موصوف است. همچنین بارگاه کبریا و جلال او به جنود قهر و سطوت، که مورث خوف و بیم است، محفوف است.

پس باید که در بندگان امید و بیم یکسان باشد، هیچ یک بر دیگری زیاد نبوده باشد. چنانکه از حضرت باقر (ع) مروی است که آن حضرت فرمود که: «لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُورَانِ؛ نُورٌ خَفِيفٌ وَنُورٌ رَجَاءٍ، نُوْزُنْ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا».

یعنی: نیست هیچ بنده ای مؤمن، مگر آنکه در دل او دو نور است: یکی نور بیم و یکی نور امید. که اگر وزن کرده شود، هیچ یک از آنها را بر دیگری زیادتی نباشد.

از جمله وصایای لقمان است که: بترس از خدای، ترسیدنی که چنین پنداری که اگر نزد او آئی، به نیکی جن و انس هرآینه عذاب کند تو را. و امیدوار باش به رحمت او، امیدواری که گمان بری که اگر نزد او آئی، به گناهان جن و انس هرآینه بخشد و بیامرزد تو را.

وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ غَارٍ فَأَكَانَ مِنَ اللَّهِ خَائِفًا؛ وَهُمَا جَنَاحَا الْإِيمَانِ يَطِيرُ بِهِمَا الْعَبْدُ الْمُحَقِّقُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَيْنَا عَقْلُهُ يُبَصِّرُ بِهِمَا إِلَى وَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَعِيدِهِ، وَالْخَوْفُ طَائِعٌ عَدْلِ اللَّهِ بِاتِّقَاءِ وَعِيدِهِ. وَالرَّجَاءُ دَاعِي فَضْلِ اللَّهِ وَهُوَ يُحْيِي الْقَلْبَ، وَالْخَوْفُ يُمِيتُ النَّفْسَ.

می فرماید که: هر که شناساتر است به پروردگار خود، خوف او بیشتر است و ترس خدا بیشتر دارد، و خوف و رجا، دو بال ایمان هستند که می پرد مؤمن به این دو بال، به سوی رضوان الهی. و باز امید و ترس دو چشم عقل هستند، که عقل به این دو چشم، می بیند وعد و وعید الهی را.

باید دانست که نظر خوف به عدل است یعنی: می گوید که: خدای تعالی عادل است و ثواب و عقاب، فراخور عدالت می دهد و به قدر عمل خیر ثواب می دهد و به قدر عمل بد عقاب؛ و از این راه، خوف و بیم در او بهم می رسد.

بنابراین ترجمه بجای «وعد» می باید «عدل» باشد، چنانکه در بعضی از نسخ واقع است و بجای «ناهی وعیده»، «ناهی وعده». مگر آنکه در «ناهی» ارتکاب تجرید کنیم و از او میل مطلق اراده نمائیم؛ و «تجرید» در کلام فصحا شایع است. و رجا می خواند بنده را به جانب فضل و کرم الهی و می گوید: خداوند عالم کریم است و مقتضای کرم عفو است و از تقصیر بندگان می گذرد. و رجا باعث حیات قلب است که قلب به سبب او تازه می شود و از کدورت برمی آید، و خوف، باعث هلاکت و مردن نفس است که نفس به سبب او افسرده می شود.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ: خَوْفِ مَا مَضَى وَخَوْفِ مَا بَقِيَ، وَبِمَوْتِ النَّفْسِ تَكُونُ حَيَوَةُ الْقَلْبِ، وَبِحَيَوَةِ الْقَلْبِ الْبُلُوغُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ، وَمَنْ عَبْدَ اللَّهَ عَلَى مِيزَانِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ لَا يَضِلُّ، وَيَصِلُ إِلَى مَأْمُولِهِ.

حضرت سید المرسلین، علیه و آله صلوة رب العالمین، می فرماید که: مؤمن واقع

شده است در میان دو خوف:

یکی - خوف گذشته که مبادا عمر گذشته و تلف شده، موافق رضای الهی نباشد.

دوم - خوف آینده که مبادا در حین صحت یا مرض یا وقت احتضار، به اغوای شیطان لعین، انحرافی در اعتقاد او بهم رسد، یا به فریب او، ارتکاب نامشروعی رو دهد. و به موت نفس اماره، دل زنده می شود و زندگی دل، سبب است از برای استقامت اعمال و افعال، چنانکه زندگی نفس اماره، سبب است از برای کجی و بدی افعال و اعمال، و هر که بندگی کند خدا را به ترازوی خوف و رجا، که هر دو نزد وی مساوی باشند، به نحوی که اگر سنجیده شوند هیچکدام بر دیگری راجح نباشد، هرگز گمراه نمی شود و به امیدی که دارد که رحمت الهی باشد، می رسد. چرا که اگر رجا غالب باشد بر خوف و خوف کم باشد؟ رفته رفته رجا می کشد به امن و امن از عذاب الهی، عین خسران آخرت است. چنانکه فرموده: «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» (اعراف - ۹۹)؛ و اگر خوف غالب باشد بر رجا و رجا کم باشد، این می کشد به یأس. و یأس از رحمت الهی، عین کفر است. چنانکه فرموده: «إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف - ۸۷)؛ پس رسید که می باید خوف و رجا مساوی باشد، تا لازم نیاید، نه خسران آخرت و نه کفر.

وَكَيْفَ لَا يَخَافُ الْعَبْدُ وَهُوَ غَيْرُ غَالِمٍ بِمَا يُخْتَمُ صَحِيفَتُهُ، وَلَا لَهُ عَمَلٌ يَتَوَصَّلُ بِهِ اسْتِحْقَاقًا، وَلَا قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا مَفَرٌّ، وَكَيْفَ لَا يَرْجُو وَهُوَ يَعْرِفُ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ، وَهُوَ غَرِيقٌ فِي بَحْرِ الْآءِ اللَّهِ وَنِعْمَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ.

و چون خوف و ترس نباشد از برای بنده؟! در حالتی که نداند عاقبت خود را که سعید است یا شقی؟ و صحیفه عملش مشحون به سیئات خواهد بود، یا به حسنات؟ و نظر به عمل خود که می کند نمی یابد عملی که به آن خرسند توان بود و به سبب

آن عمل، استحقاقِ اجری تواند داشت و چون رجا نداشته باشد؟! و امیدوار به رحمت و مغفرتِ الهی نباشد؟! در حالتی که خدای تعالی بنده خود را می شناسد و می داند که در نهایتِ عجز و ناتوانی است و در دنیا همیشه مستغرقِ نعمتهای او بوده و در هیچ وقت و هیچ لمحّه از نعمتهای او خالی نبوده؛ پس به حکم: «الظَّاهِرُ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ»؛ از حکیم علی الاطلاق و کریم بالاستحقاق، مستبعد است که به اعتبارِ اختلافِ نشاء، با وجودِ اتحادِ فاعل و قابل، تغییرِ سلوک نماید.

فَالْمُحِبُّ يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى الرَّجَاءِ بِمُشَاهَدَةِ أَحْوَالِهِ بِغَيْرِ مُتَّهِمٍ، وَالزَّاهِدُ يَعْبُدُ عَلَى الْخَوْفِ.

می فرماید که: خوف و رجا هر کدام مسلکِ خاصی هستند و به کسی منسوبند، اما رجا، مسلکِ محب است که مولای خود را به سمتِ محبوبیت، ملاحظه می کند و محبوب کی هرگز به آزارِ محبِ راضی است؟ و به عذاب و عقابِ او دل می تواند داد؟! و خوف، مسلکِ زاهد است که مولای خود را به عنوانِ قهاریت، اخذ کرده است و از این جهت در جمیع حرکات و سکنات از او خائف و هراسان است که مبدا خلافِ رضای او واقع شود و از ذاتِ احدی به نیابتِ صفتِ قهاریت، که مناطِ غضب و ایلام است، مستحقّ عقاب گردد.

قَالَ أَوْيُسُ لِهَرِمِ بْنِ حَبَّانَ: قَدْ عَمِلَ النَّاسُ عَلَى الرَّجَاءِ: تَعَالَى: نَعْمَلُ عَلَى الْخَوْفِ.

اویس قرنی که یکی از کُملِ صوفیه است و بسیار بزرگ است؛ به هَرِمِ بن حَبَّان می گفته که: مردمان کار به خود آسان کرده اند و بندگیِ خدا را از رویِ رجا می کنند، بیا تا ما عمل به خوف کنیم و آنچه مقتضای خوف است به عمل آریم که احتیاطِ مقتضی این است.

وَالْخَوْفُ خَوْفَانِ: ثَابِتٌ وَمُعَارِضٌ؛ فَالثَّابِتُ مِنَ الْخَوْفِ يُورِثُ الرَّجَاءَ، وَالْمُعَارِضُ مِنْهُ يُورِثُ خَوْفًا ثَابِتًا.

می فرماید که: خوف الهی منقسم می شود به دو قسم: یکی خوف ثابت و یکی خوف معارض.

اما خوف ثابت، خوفی است که مرکوز است در طبع؛ و خائف به مقتضای این خوف که اتیان به اوامر و اجتناب از مناهی است، عمل می کند و مسامحه که از توابع رجاء است از او ناشی نمی شود و به سبب عدم معارضه خوف با رجاء، تزلزل و اضطراب بهم نمی رساند. این چنین خوف بلا شک منتج مغفرت است.

و اما خوف معارض هر چند گاهی معارضه با رجاء می کند و به سبب معارضه در اساس خوف، تزلزل بهم می رسد. اما به ملاحظه مرجحات خوف، خوف معارض هم راجع به خوف ثابت می شود و مثل او مورث نجات می شود.

و در بعضی از نسخه ها، بجای «ثابت»، «ثانی» است و بنابراین نسخه، معنی چنین می شود که: خوف معارض، در هر معارضه مورث خوف دیگر است و چون صرفه و غبطه در رعایت خوف، بیشتر است و احتیاط نیز با او است، در هر مرتبه ای از مراتب معارضه خوف با رجاء، گویا خوف دیگر بهم می رسد. و «ثانی» را باید حمل کرد بر برابر اول، تا با ثالث و رابع و فوق جمع تواند شد.

وَالرَّجَاءُ رَجَاءَانِ؛ عَاكِفٌ وَبَادٍ، فَالْعَاكِفُ مِنْهُ يُقَوِّي نِسْبَةَ الْمَحَبَّةِ.
وَالْبَادِي مِنْهُ يُصَحِّحُ أَضْلَ الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالْحَيَاءِ.

می فرماید که: رجاء هم مثل خوف، منقسم است به دو قسم: یکی رجاء عاکف، دوم رجاء بادی.

رجاء عاکف، رجایی است که صفت رجاء از برای صاحب رجاء، ملکه و جبلی باشد و این صفت در او راسخ باشد. مثل رسوخ بدیهیات اولیه؛ و چون دانستی که بنای صفت رجاء بر صفت محبوبیت است، چنانکه بنای خوف بر صفت قهاریت است. پس قوت رجاء موجب قوت نسبت محبت است.

و رجاء بادی، رجایی است که در مرتبه حال است و به مرتبه ملکه نرسیده و مصحح رجایش غیر اظهار عجز و تقصیر نیست، یعنی: راه به عجز و تقصیر خود

برده است و دانسته است که کفایتِ کُلِّ مهمّات از جنابِ اَحَدِیَّت است جلّ جلاله و نسبتِ دنیا و آخرت به او مساوی است. پس هرگاه در دنیا سلوکش با بنده در نهایتِ مهربانی و اشفاق باشد، معلوم است که در آخرت نیز چنین خواهد بود.

باب هشتاد و نهم در رضا

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : صِفَةُ الرِّضَا أَنْ يَرْضَى الْمَحْبُوبَ وَالْمَكْرُوهَ، وَالرِّضَا شُعَاعُ نُورِ الْمَعْرِفَةِ؛ وَالرَّاضِي فَاِنْ عَنْ جَمِيعِ اخْتِيَارِهِ، وَالرَّاضِي حَقِيقَةٌ هُوَ الْمَرْضِيُّ عَنْهُ، وَالرِّضَا اسْمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَعَانِي الْعُبُودِيَّةِ، سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدًا الْبَاقِرَ (ع) يَقُولُ: تَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِالْمَوْجُودِ شِرْكٌ، وَبِالْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَهُمَا خَارِجَانِ عَنِ سُنَّةِ الرِّضَا، وَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْعُبُودِيَّةَ لِلَّهِ، كَيْفَ يُنَازِعُهُ فِي مَقْدُورَاتِهِ، خَاشَا الرَّاضِينَ الْغَارِفِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : صِفَةُ الرِّضَا أَنْ يَرْضَى الْمَحْبُوبَ وَالْمَكْرُوهَ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید که: صفتِ رضا، راضی شدنِ بنده است به محبوب و مکروه، یعنی: این هر دو پیش او مساوی باشند.

وَالرِّضَا شُعَاعُ نُورِ الْمَعْرِفَةِ؛ وَالرَّاضِي فَاِنْ عَنْ جَمِيعِ اخْتِيَارِهِ، وَالرَّاضِي حَقِيقَةٌ هُوَ الْمَرْضِيُّ عَنْهُ، وَالرِّضَا اسْمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَعَانِي الْعُبُودِيَّةِ.

یعنی: رضا دادن به کرده خداوندِ عالم، شعاعِ نورِ معرفتِ الهی است. چنانکه سخط و عدم رضا، اثرِ جهل و نادانی است، و راضی کسی است که دست از

خواهش خود بردارد و آنچه مولای حقیقی درباره او تقدیر و قسمت کرده، راضی شود. و هر که به مرتبه رضا رسید و به کرده و داده خدا راضی شد، بلاشک چنین کسی مرضی خدا است و خدا از او راضی است، و جمیع معانی بندگی در معنی رضا جمع است. یعنی: هر که به مرتبه رضا رسید، به جمیع مراتب بندگی رسیده است.

سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدًا الْبَاقِرَ عليه السلام يَقُولُ: تَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِالْمَوْجُودِ شِرْكٌ، وَ بِالْمَفْقُودِ كُفْرٌ.

حضرت صادق عليه السلام می فرماید که: از پدر خود امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که گفت: دل بستن و علاقه داشتن به هر موجود، شرک است؛ و علاقه بر مفقود، کفر. چون موجود شایبه ترکیب دارد؛ چرا که معنی موجود، ذاتی است صاحب وجود، و از واجب الوجود انحصاری ترکیب منتفی است. پس مراد از «موجود» ممکن موجود است و راست است که علاقه به هر ممکن، به منزله شرک است، و فقره ثانیه، دلیل فقره اولی است. یعنی: چون هر موجود ممکن به مقتضای: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (فصل - ۸۸)؛ در حکم عدم است، پس علاقه به موجود، به معدوم است و علاقه به معدوم، کفر است. پس علاقه به موجود کفر است، و چون موجود بما هُوَ مَوْجُودٌ شائبه‌ی وجود دارد، اگر امکان نباشد موصوف به وجوب می تواند؛ بود به خلاف مفقود معدوم، که چون وجود ندارد، امکان وجوب ندارد. پس علاقه به او از این حیثیت که معدوم است، امکان کفر دارد و بس.

چرا که کفر، انکار مبدأ است مطلقاً، و شرک، اعتقاد به وجود مبدأ است با وجود شریک؛ هر چند که شرک را هم به اعتبار اشتغال بر معنی کفر، کفرش توان گفت. و به واسطه اشعار بر فرق مذکور، إطلاق «شرک» کرد بر اوّل، و «کفر» بر ثانی.

و چون دانستی که حقیقت «رضا» راضی بودن از حضرت پروردگار است و بر کرده او گردن تسلیم نهادن؛ پس معلوم شد که هر که علاقه و تعلق به غیر خدا

دارد، خواه آن غیر موجود و خواه معدوم، آن کس از حقیقتِ رضا بیرون است و او را راضی نمی‌توان گفت؛ از این جهت فرمود که:

وَهُمَا خَارِجَانِ عَنْ سُنَّةِ الرِّضَا.

یعنی: این دو چیز که علاقه قلب باشد به موجود و معدوم، بیرون هستند از طریقه رضا.

وَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْعُبُودِيَّةَ لِلَّهِ، كَيْفَ يُنَازِعُهُ فِي مَقْدُورَاتِهِ، خَاشَا
الرَّاضِينَ الْغَارِفِينَ.

می‌فرماید که: عَجَب درم من از کسی که دعوی بندگی خدا کند و اعتقاد و اذعان به این داشته باشد و با وجود این اعتقاد و اذعان، راضی به تقدیر الهی نباشد و با او در مقام منازعه و مجادله باشد و گوید: چرا مرا فقیر کرد یا علیل کرد؟

باب نودم در بلاء

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْبَلَاءُ زَيْنُ الْمُؤْمِنِ وَكَرَامَةُ لِمَنْ عَقَلَ، لِأَنَّ فِي مُبَاشَرَتِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَالثَّبَاتِ عِنْدَهُ، تَصْحِيحُ نِسْبَةِ الْإِيمَانِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً، وَالْمُؤْمِنُونَ الْأَمْثَلُ فَلَا مِثْلَ، وَمَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْبَلَاءِ تَحْتَ سِرِّ حِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، تَلَذُّذٌ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ تَسَلُّذِهِ بِالنِّعْمَةِ، وَاشْتِاقٌ إِلَيْهِ إِذَا فَقَّدهُ، لِأَنَّ تَحْتَ نِيزَانِ الْبَلَاءِ وَالْمِخْنَةِ أَنْوَارَ النِّعْمَةِ، وَتَحْتَ أَنْوَارِ النِّعْمَةِ نِيزَانُ الْبَلَاءِ وَالْمِخْنَةِ، وَقَدْ يَنْجُو مِنَ الْبَلَاءِ كَثِيرٌ وَقَدْ يَهْلِكُ مِنَ النِّعْمَةِ كَثِيرٌ، وَمَا أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عليه السلام إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله، إِلَّا بَعْدَ ابْتِلَائِهِ وَوَفَاءِ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ فِيهِ. فَكَرَامَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ نَهَايَاتُ بَدَايَاتِهَا الْبَلَاءُ، وَبَدَايَاتُ نَهَايَاتِهَا الْبَلَاءُ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ شَبَكَةِ الْبُلُوَى جُعِلَ سِرَاجَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْنَسَ الْمُقَرَّبِينَ، وَدَلِيلَ الْقَاصِدِينَ، وَلَا خَيْرَ فِي عَبْدٍ شَكَا مِنْ مِخْنَةٍ تَقَدَّمَهَا الْأَفْ نِعْمَةً، وَاتَّبَعَهَا الْأَفْ رَاحَةً، وَمَنْ لَا يَقْضِي حَقَّ الصَّبْرِ فِي الْبَلَاءِ حُرِمَ قَضَاءُ الشُّكْرِ فِي النِّعْمَاءِ كَذَلِكَ مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّ الشُّكْرِ فِي النِّعْمَاءِ يُحْرَمُ قَضَاءُ الصَّبْرِ فِي الْبَلَاءِ، وَمَنْ جُرِمَ مَهْمَا فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ، وَقَالَ أَيُّوبُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ قَدْ أَتَى عَلَى سَبْعُونَ فِي الرِّخَاءِ، وَأَتَى عَلَى سَبْعُونَ فِي

الْبَلَاءُ، قَالَ وَهَبُ: الْبَلَاءُ لِلْمُؤْمِنِ كَالشَّكَالِ لِلدَّابَّةِ، وَالْعِقَالِ لِلْإِبِلِ، وَقَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَرَأْسُ الصَّبْرِ
الْبَلَاءُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْغَالِمُونَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْبَلَاءُ زَيْنُ الْمُؤْمِنِ وَكَرَامَةُ لِمَنْ عَقَلَ، لِأَنَّ فِي
مُبَاشَرَتِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَالثَّبَاتِ عِنْدَهُ، تَصَحِيحُ نِسْبَةِ الْإِيمَانِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: بلاهای دنیا از باب فقر و مرض و
مصیبت و امثال اینها، زینت مؤمن است و عزت است از برای مؤمن در دنیا، و این
معنی واضح است از برای صاحبان عقل؛ چه در مباشرت بلا و صبر بر بلا و ثبات
در بلا و عدم تزلزل و اضطراب در هنگام ورود بلا، دلیلی قوت عقل و کمال ایمان
است.

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً، وَالْمُؤْمِنُونَ؛
الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، وَمَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْبَلَاءِ تَحْتَ سِرِّ حِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، تَلَذُّذٌ
بِهِ أَكْثَرُ مِنْ تَلَذُّذِهِ بِالنِّعْمَةِ، وَاشْتِاقِي إِلَيْهِ إِذَا فَقَّدهُ، لِأَنَّ تَحْتَ نِيرانِ الْبَلَاءِ
وَالْمِخْنَةِ أَنْوَارَ النِّعْمَةِ، وَتَحْتَ أَنْوَارِ النِّعْمَةِ نِيرانِ الْبَلَاءِ وَالْمِخْنَةِ، وَقَدْ
يَنْجُو مِنَ الْبَلَاءِ كَثِيرٌ وَقَدْ يَهْلِكُ مِنَ النِّعْمَةِ كَثِيرٌ.

اشرف موجودات، علیه و آله افضل التَّحِيَّاتِ، می فرماید که: ماها که گروه
پیغمبران هستیم، سخت ترین مردمان هستیم از روی بلا. یعنی: بلاهای ماها بیشتر از
بلاهای دیگران است و در میان مؤمنان و دوستان ما هم، هر کدام که قدر او پیش
پروردگار بلندتر است و مرتبه او نزد او رفیع تر؛ بلاهای او بیشتر است، و هر که بلا
را چشید و مزه او را و کیفیت او را ادراک کرد و ملازم صبر و شکیبائی شد،
ادراک لذتی می کند که از لذت ترین نعمتهای دنیا، ادراک آن لذت نتوان کرد، و

هر که ادراک لذت صبر کرد و کیفیت آن را دریافت، شوق آن را دارد و بعد از زوال بلا، خواهان آن لذت است؛ چرا که حکیم علی الاطلاق به مقتضای حکمت و عدالت، قرار داده است و گذاشته است در زیر آتشیهای بلا و محنت، انوار سرور و نعمت، و گذاشته است در زیر انوار نعمت، آتشیهای بلا و محنت؛ چه بسیار آدمیان که به وسیله بلاها و محنتها از عذاب آخرت نجات یافتند، و چه بسیار که به وسیله نعمت دنیا به هلاکت رسیدند و مستحق عذاب و عقاب شدند.

وَمَا أَتَى اللَّهَ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ لَذْنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا بَعْدَ ابْتِلَائِهِ وَوَفَاءٍ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ فِيهِ، فَكَرَامَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ نِهَايَاتُ بَدَايَاتِهَا الْبَلَاءُ، وَبَدَايَاتُ نِهَايَاتِهَا الْبَلَاءُ.

می فرماید که: خدای تعالی مدح نکرده است هیچ بنده‌ای از بندگان خود را از زمان آدم تا خاتم، مگر بعد از امتحان کردن او به بلاهای شدید و بعد از اتیان او به حق عبودیت الهی. پس به تأمل ظاهر می شود که عزتهای الهی به بنده خودش در آخرت، نهاییاتی است که ابتدای آن امتحانات عظیمه و بلاهای شدید است؛ که جناب عزت به او کرده در دنیا. و فی الواقع عزتها و کرامتهای آخرت، نتیجه بلاهای دنیوی است و عزتهای دنیوی بدایاتی است که نهایت آن بلاهای اخروی است و بلاهای اخروی نتیجه عزتهای دنیوی است، چنانکه مقتضای عدالت است.

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ شَبَكَةِ الْبَلَوِ جِلَّ سِرَاجِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُونِسِ الْمُقَرَّبِينَ وَدَلِيلِ الْقَاصِدِينَ.

می فرماید هر که بیرون رفت از دام بلاها و خلاص شد از کوره گداز و از کدورتها و آلودگیها پاک شد و خالص شد، گردید چراغ مؤمنین و راهنمای مؤمنین؛ و مؤمنان از او راه می یابند، و مونس مقربان الهی می شود، و دلالت کننده و مقصد رساننده اهل مقاصد و حاجات می گردد.

وَلَا خَيْرَ فِي عَبْدٍ شَكَا مِنْ مِخْنَةٍ تَقَدَّمَهَا الْإِفْ نِعْمَةً، وَاتَّبَعَهَا الْإِفْ رَاحَةً.

وَمَنْ لَا يَقْضِي حَقَّ الصَّبْرِ فِي الْبَلَاءِ حُرْمَ قَضَاءِ الشُّكْرِ فِي النِّعْمَاءِ، كَذَلِكَ
مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّ الشُّكْرِ فِي النِّعْمَاءِ يُحْرَمُ قَضَاءَ الصَّبْرِ فِي الْبَلَاءِ، وَمَنْ
حُرِمَ هُمَا فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ.

می فرماید: نیست خیر و خوبی در بنده‌ای که شکایت کند از محنتی که پیش از
آن محنت به چندین نعمت منتعم بوده است و در عقب هم به چندین نعمت منتعم
خواهد بود در دنیا و آخرت، و هر که بجای نمی آرد حق صبر را در هنگام نزول بلا،
البته بجای نمی آرد، حق شکر را در وقت وسعت و رخا، و همچنین به عکس. هر که
بجای نمی آرد حق شکر را در وقت وسعت و فراخی نعمت، بجای نمی آرد حق صبر را
در بلا و تنگی، و هر که از هر دو محروم است، نه صبر دارد در بلا و نه شکر در
نعمت؛ پس او از جمله مطرودین است و از رحمت الهی محروم است.

وَقَالَ أَيُّوبُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ قَدْ أَتَى عَلَيَّ سَبْعُونَ فِي الرِّخَاءِ، وَأَتَى
عَلَيَّ سَبْعُونَ فِي الْبَلَاءِ.

می فرماید که: حضرت ایوب علیه السلام در مناجات می گفت: خداوندا، هفتاد سال مرا
به انواع نعمتها پروردی و به اقسام کرامتها گرامی داشتی؛ اگر هم مدت هفتاد سال
به بلاها و آفتها، ممتحن داری تواند بود. و در همه حال بنده ضعیف توأم و به
هرچه فرمائی فرمانبردارم.

حضرت ایوب علیه السلام به سه واسطه، فرزند اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام است؛ و
مادرش از اولاد لوط علیه السلام است، حق تعالی او را مال بسیار داده بود و خلعت نبوت
به او پوشانیده و از وهب بن منبه مروی است که از مردمان آن روزگار، هیچ کس
توانگرتر از ایوب نبود و تمام سهیل و شام و جبل در تصرف او بود و او را گاو و
گوسفند و شتر و اسب و باغات مشحون از اصناف اشجار، از حد حصر متجاوز
بود و پانصد جفت گاو کشت داشت و بر هر جفتی غلامی موکل کرده بود.
و چهارصد غلام شبان و ساربان داشت و با هر غلامی زن و فرزند و مال و تجمل

بسیار، و زن او رحمه بنت افرائیم بن یوسف علیه السلام بود و از او هفت پسر و هفت دختر داشت و در حسن خلق به مرتبه کمال بود و در عفت و صلاحیت و تقوی و خیرات و مبرات، از همه در پیش بود، و بر درویشان به غایت مشفق و مهربان بود. و در مدّت هشتاد سال و به قولی هفتاد، در فراخی نعمت و طیب معیشت و صحّت بدن بسر برده بود. اما در مدّت عمر خود شب و روز، به طاعت گذرانده بود و مراسم طاعات کما یتنبّهی بجا آورده و اصلاً قصور و فتور در وظایف عبادت او، راه نیافته بود.

روزی جبرئیل امین علیه السلام نزد وی آمد و گفت: ای ایوب، مدّتی شد که در نعمت می گذرانی، حال حکم شده که حال تو منقلب گردد و نعمت به محنت مبدّل گردد، و توانگری به درویشی و تندرستی به بیماری بدل شود. ایوب بفرمود چون رضای دوست چنین است باکی نیست.

و در بعضی روایات آمده که: ابلیس لعین هر چند خواست که ایوب را وسوسه کند و نوعی کند که در وظایف طاعات او، خللی پدید آید، نتوانست. گفت: بار خدایا، امروز تو را در زمین عابدتر و شاکرتر از ایوب نیست، گمان من آن است که در عافیت و سعّی عیش است، چه مال بسیار و فرزندان بزرگوار دارد. اگر او را به انتزاع اموال و اولاد، مبتلا سازی از تو برگردد و طریق کفران نعمت پیش آرد. حق تعالی فرمود: چنین نیست که تو می گوئی، او مرا بنده ای است پسندیده، اگر هزار باره در کوره ابتلاش بگذاریم بر محک اعتبار تمام عیار آید.

پس حق سبحانه و تعالی، به جهت آنکه بر ابلیس و سایر عالمیان واضح شود که ایوب بنده صادق الاخلاص است و محب خالص است و از مخصوصان درگاه و مقربان بارگاه است، وی را بوثه تیر امتحان و ابتلا نهاد و جبرئیل علیه السلام را فرستاد تا وی را خبر داد که حالی نوبت بلیت است و تبدیل نعمت به محنت.

ایوب توکل بر حضرت عزّت کرده و رضا به قضا داده، منتظر بلا بود. تا روزی نماز بامداد گزارده بود و پشت به محراب نبوت باز داده حاضران مجلس را موعظه می فرمود که ناگاه فریادی از در مسجد برآمد، نگاه کردند مهتر شبانان از در،

درآمد و فریادکنان گفت: «ای ایوب سیلی عظیم از کوه درآمد و تمامی رمله‌ها را به دریا انداخت». شبان در این حکایت بود که یکی از ساربانان در رسید که: «یا نَبِیَّ اللَّهِ، سمومی پیدا شد که اگر بر کوه زدی صحرا ساختی، و اگر بر خورشید وزیدی ثریا کردی، بر شتران وزید و همه را هلاک کرد.» باغبان پیامد جامه چاک که: «ای پیغمبرِ خدای! صاعقه‌ای پدید آمد و تمام درختان را با زراعت بسوخت». ایوب این سخنان بشنید و ذکرِ حقّ بر زبان می‌راند که مَرَبِّی فرزندان درآمد و سنگ بر سینه زنان و نوحه‌کنان که: «ای فرستادهٔ خدای! یازده پسر تو در خانهٔ برادرِ مهتر، به مهمانی رفته بودند. سقفِ خانه بر ایشان فرود آمد، بعضی را لقمه در دهن و بعضی را دست در کاسه، همه را فرا گرفت و غبارِ فنا بر چهرهٔ حیاتِ همه نشست.» لشکرِ گریه و ناله خواست که بر ایوب تازد و او را در ورطهٔ جزع و بی‌صبری اندازد. حضرتِ ایوب خود را دریافت و به سجده درافتاد و گفت: «باکی نیست، چون او را دارم همه را دارم.» چون فرزندان و مال و منال در معرض فنا و زوال رفتند، انواعِ بیماریِ رو به وی آورد و تمامِ اعضایی او متألم شد به غیر از دل و زبان، هیچ عضوِ دیگر سلامت نماند.

و آنچه از وهب نقل کرده‌اند که:

ابلیس، از جنابِ احدیت درخواست نمود که: مرا بر مال و فرزندان و جسدِ او مسلط کن تا حقیقتِ حالِ وی ظاهر گردد. حق تعالی، ابلیس را بر او مسلط گردانید و وی دیوانگان را برگماشت تا جمیع اموال او را فانی ساختند. پس قصدِ بدنِ وی کردند و او را به انواعِ امراض مبتلا گردانیدند. تا آنکه چهار هزار کِرم در بدنِ او افتاد و اعضایی او را متعفن و مجروح گردانیده می‌خوردند و او را هفت سال بر درِ کناسه‌ای از کناسه‌های بنی اسرائیل، انداخته بودند و همهٔ مردمان از اقارب و اباعد به جهتِ کثرتِ فتن و عنونت و چرک و خونِ اعضا، از او بر میدند به غیر از رحمه که زوجهٔ او بود.

سخنی است در غایتِ ضعف و نهایتِ سخافت و رکاکت:

چه از جملهٔ بدیهیات است که هرگز حق تعالی، ابلیس را که دشمن‌ترین دشمنانِ

او است، بر انبیا و اولیای خرد مسلط نمی گرداند و کدام عاقل تجویز تواند کرد که حق تعالی نقض غرض خود کند که آن ارسال انبیا است برای هدایت بندگان و ایشان را به مرضی ممتحن سازد که طبایع همه ازو رمیده شود و به جهت آن با ایشان مجالست و مکالمت نتواند کرد. بلکه بر حضرت او سبحانه واجب است که هرچه از منفرات باشد ایشان را از آن نگاه دارد، تا بندگان به صحبت ایشان برسند و از ایشان راه یابند.

و حق آن است که حق تعالی اقسام امراض شدیده که منقر طبیعت مردمان نبود بر او برگماشت به جهت امتحان، نه به استدعای شیطان، تا بر آن صابر و شاکر شده اعواض مضاعفه، در دنیا و آخرت به او رساند و بر بندگان ظاهر گردد که او از جمله محبان یک جهت و مخلصان یکرنگ درگاه عزت است.

و در مدت بیماری او خلاف است. وهب گفته که: سه سال بود و نزد کعب هجده سال؛ و از کلام مؤلف معلوم می شود که هفتاد سال بود. این بود مجمل ذکر احوال حضرت ایوب پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام و بیان دردها و محنتهای او. و هر پیغمبر از پیغمبران به قدر حال و رتبه خود، در دنیا محنت و بلا کشیده اند و از درد و محنت فارغ نبوده اند.

از حضرت صادق علیه السلام مروی است که حضرت نوح علیه السلام مدت دوهزار و پانصد سال عمر یافت. هشتصد و پنجاه سال پیش از بعثت بود و نهصد و پنجاه سال بعد از بعثت، خلقت را دعوت می کرد و دویست سال، در ساختن کشتی بود و پانصد سال، بعد از نزول کشتی شهرها بنا کرد و در عرض مدت دعوت، قوم را از عقوبات الهی ترسانید. هیچ متأثر نشدند و هر روز طغیان ایشان بیشتر می شد و هرگاه به دعوت مشغول می شد، او را چندان می زدند که بیهوش می شد و بعد از آن، کسان او وی را در نمدی پیچیده به خانه بردندی و گمان ایشان آن بودی که مرده است. روز دیگر بامداد پیامدی و مشغول دعوت شدی و گویند: هر روز چندان سنگ بر او زدندی که در زیر سنگ پنهان شدی، جبرئیل علیه السلام در شب پیامدی و او را از زیر سنگ بیرون آوردی و شهر خود بر جراحبت او مالیدی، او به صحت بازگشتی و

باز در صبح بیامدی و گفتی: بگوئید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ تا رستگار شوید.

مروی است که: پیر کهنسالی طفل خود در بر گرفته نزد نوح علیه السلام آمد و وی را به آن طفل نمود و گفت: ای فرزند این مرد ساحر است باید که چون من بمیرم تو را نفریبی. آن کودک گفت: ای پدر شاید من بعد از تو نمانم، حالا سنگی به من ده تا بر او زنم، سنگ از پدر است و به حضرت نوح علیه السلام زد و سر مبارک آن حضرت را شکست و خون بر روی مبارکش روان شد. نوح علیه السلام به درگاه الهی بنالید و این دعا کرد که: «رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا» (نوح - ۲۶)؛ و در تمام مدت دعوت، زیاده از هشت کس بر او نگرویدند و آن حضرت با وجود طول عمر که داشتی، در مدت حیات خود بنائی نکرد و می گفت: دنیا به منزله خانه ای دو در است، یکی از برای دخول و دیگری از برای خروج؛ و چنین جای، قابل بنا و تعمیر نیست و هرگاه صبح می کرد، امید شام به خود نداشت و چون شام می کرد، امید صبح نه.

و مراتب زحمتهای سید المرسلین علیه و آله صلوة رب العالمین و محنتهای آن حضرت که از امت به او رسیده: زیاده از آن است که به حیطه ضبط آید و در مدت حیات خود، آجر بالای آجر نگذاشت و روزی شخصی را دید که خانه ای از گچ و آجر می ساخت فرمود که: «الْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ هَذَا»، یعنی: بنیان و اساس عمر، سست تر از آن است که قابل این چنین عمارت باشد و از شدت گرسنگی، سنگ به شکم مبارک می بست و می فرمود که: بسا اکرام کننده نفس که آن اکرام عین اهانت باشد، و بسا اهانت کننده که آن اهانت عین عزت باشد.

روایت است که روزی آن حضرت از فرط زحمت و آلم، مغموم و مغموم بود. حضرت عزت عز شأنه به جبرئیل علیه السلام فرمود که: حبیب من امروز بسیار مغموم و مغموم است. این کلیدهای خزاین ارض، زود به وی رسان و بعد از تبلیغ تحیت و سلام بگو که: اگر دلگیری تو از برای دنیا و پریشانی و زحمت دنیا است، این کلیدها بستان و هر چه قدر می خواهی از مال دنیا بردار و از مرتبه تو هم در آخرت چیزی کم نمی کنم. حضرت جبرئیل علیه السلام به موجب فرموده، زود خود را به خدمت

آن حضرت رسانید و بعد از تبلیغ سلام مَلِکِ عَلَام، پیغام را ادا کرد. حضرت تبسم نموده فرمود که: عرضِ عبودیت من به جنابِ عزّت برسان و بگو که: «الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَادَارَ لَهَا، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ»؛ یعنی: دنیا خانه کسی است که در آخرت خانه ندارد، و دنیا را کسی جمع می‌کند که عقل ندارد و کلیدها را پس داد.

و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و سلم که خلیل الهی است و پدرِ اکثر پیغمبران است، پوشش و خورش او برگِ درختِ خرما و آردِ جو بوده و آن هم گاهی. و حضرت یحیی علی نبینا و آله و سلم لباس او، لیفِ خرما بود و خوراک او، برگِ درخت؛ و زهد او به مرتبه‌ای بود که در سنّ شش هفت سالگی، روزی به بیت المقدس رفت و دید که علما و احبار، پیراهنهای شالِ درشت پوشیده‌اند و کلاههای صوف بر سر گذاشته‌اند و سلسله‌های زنجیر به گردنهای خود کرده‌اند و به ستونهای مسجد بسته‌اند و در آنجا به عبادتِ حق مشغولند. چون این را دید زود به خانه آمد و به مادر گفت: ای مادر زود از برای من پیراهنی از شال و کلاهی از صوف بیاف تا پوشم و با احبار و رهبان در بیت المقدس عبادتِ خدا کنم. مادر گفت: ای فرزند! صبر کن نا پدر تو، به خانه آید و آنچه می‌گوئی با وی مشورت کنم، حضرت زکریّا علیه السلام که به خانه آمد، حرفِ یحیی علیه السلام را به عرض او رسانید. حضرت زکریّا علیه السلام به حضرت یحیی علیه السلام گفت: ای فرزند! چه بر این داشته است تو را؟ تو هنوز طفلی، حضرت یحیی علیه السلام به پدر گفت: ای پدر آیا ندیده‌ای کسی که از من کوچکتر باشد و شربتِ موت چشیده باشد؟ گفت: دیده‌ام، دید که از گفته او متقاعد نمی‌شود، به مادر او گفت: آنچه می‌گوید چنان کن. مادر از برای او کلاهی از صوف و پیراهنی از شال ترتیب داد، حضرت یحیی علیه السلام پیراهن را پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و به مسجد رفت و با عباد به عبادت مشغول شد، تا روزی نظر کرد به بدنِ خود و دید که پیراهن و کلاه، بدن او را و سر او را زخم کرده است و بسیار ضعیف و ناتوان شده است، به گریه افتاد. خداوند عالم وحی به او کرد که: ای یحیی علیه السلام از زخم بدن و ضعیفی، گریه می‌کنی؟ به عزّت و جلالِ من قسم که اگر تو مطلع گردی به آتش جهنّم و به کمیت و کیفیت او دانا شوی، به جای پیراهنِ شال،

پیراهن از فولاد خواهی پوشید. حضرت یحیی علیه السلام، از این خبر آنقدر گریست که از اشک چشم او گوشت‌های روی او ریخت و دندانهای مبارک او از بیرون ظاهر شد و این خبر به مادر و پدر رسید، رفتند و آن حالت را مشاهده کردند، بسیار بسیار گریستند. حضرت زکریا علیه السلام به یحیی علیه السلام گفت: ای فرزند این چه حال است که می‌بینم؟ و این همه زحمت چرا به خود راه می‌دهی؟ من از جناب احدیت، فرزندی خواستم که چشم من به او روشن شود، نه فرزندی که اوقات مرا تیره کند و غم مرا بفزاید. حضرت یحیی علیه السلام گفت: ای پدر بزرگوار من، این حال از تو دارم که فلان روز در اثنای وعظ گفتم که: میان دوزخ و بهشت، عقبه‌ای است که نمی‌گذرند از آن عقبه مگر کسانی که از ترس الهی بسیار گریسته باشند.

و حضرت سلیمان با وجود پادشاهی، لباس او از موی حیوانات بود و شب که می‌شد، دستها را به گردن محکم می‌کرد و تا صبح مشغول عبادت بود و اکثر اوقات را، به آه و ناله و گریه و زاری می‌گذراند و قوتش از قیمت زنبیل بود که از برگ خرما به عمل می‌آورد.

و حضرت سید اوصیا و تاج عرفا و داماد مصطفی، صلی الله علیه و آله، حال او در زهد و ترک دنیا، ظاهرتر از آن است که به حیطه ضبط تواند آمد.

سوید می‌گوید: در زمان خلافت ظاهر امیرالمؤمنین علیه السلام، روزی به خدمت آن حضرت رفتم. دیدم که آن حضرت بالای حصیر کوچکی نشسته است و در آن خانه غیر آن حصیر نبود، گفتم: یا امیرالمؤمنین! بیت‌المال در دست تو است و خلیفه تمام عالمی و نمی‌بینم در این خانه چیزی که خانه محتاج به او است از فروش و اثاث البیت. حضرت فرمود که: ای پسر غفل، عاقل و دانا در خانه‌ای که انتقال از او لابد است، اثاث و فرش قرار نمی‌دهد و ما را خانه دیگر است که آن خانه از زوال و انتقال ایمن است و بهترین متاع‌های ما به آنجا نقل شده است و خود هم زود باشد که به آنجا نقل کنیم.

روایت است که هرگاه حضرت اراده می‌کردند که از برای خود و متعلقان جامه بخرند، دو جامه می‌خریدند و قبر را مخیر می‌کردند که: هر کدام را که خواهد

بردارد و آنچه بماند، از آن او باشد و اگر از آستین اندکی بلند بود، پیش نجار می‌رفت و می‌گفت که با تیشه خود این زیادتى را ببر، که کار دیگر از این ساخته می‌شود و آستین دیگر را به حال خود می‌گذاشت، و چیزی که از برای خانه می‌خرید، به آنجا می‌کرد و به خانه می‌برد.

اینان که مقتدایان ما بودند، به این آزار و زحمت و قناعت، بسر می‌برده‌اند. پس ما را اگر گاهی زحمتی روی دهد، یا از معاش تنگی بهم رسد و یا امراض جسمانی و روحانی استیلا یابد، سهل باشد و به خود هموار می‌توان کرد.

قَالَ وَهْبُ: الْبَلَاءُ لِلْمُؤْمِنِ كَالشَّكَالِ لِلدَّآبَّةِ، وَالْعِقَالِ لِلْإِبِلِ.

وهب بن منبه، که یکی از اهل حال و قال است، می‌گوید: بلا از برای مؤمن، مانند کلافه و زانوبند است از برای استر و شتر، و چنانکه بند و کلافه مانع است ایشان را از حرکت‌های ناملايم و جست و خیزهای نامناسب، کوفتها و بلاها هم مانع است مؤمن را از کارهای نامناسب و حرکت‌های ناملايم.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَرَأْسُ الصَّبْرِ الْبَلَاءُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام می‌فرماید که: صبر از برای ایمان، مانند سر است از برای جسد؛ چنانکه جسد بی سر حیات ندارد، همچنین ایمانی که صبر با او نباشد قدر و اعتبار ندارد. و رأس صبر بلاست. یعنی: معنی صبر و وجود او، به وجود بلا معلوم می‌شود و نمی‌رسند به این مرتبه و معنی صبر، مگر صاحبان علم.

باب نود و یکم در صبر

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الصَّبْرُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِ الْعِبَادِ مِنَ النُّورِ وَالصَّفَاءِ،
وَالْجَزَعُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِهِمْ مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَحْشَةِ، وَالصَّبْرُ يَدَّعِيهِ كُلُّ
أَحَدٍ وَمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ إِلَّا الْمُخْبِتُونَ، وَالْجَزَعُ يُنْكِرُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَهُوَ آيِنٌ
عَلَى الْمُنَافِقِينَ، لِأَنَّهُ تَرْوُلُ الْمِخْنَةِ وَالْمُصِيبَةُ يُخْبِرُ عَنِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ،
وَتَفْسِيرُ الصَّبْرِ مَا يَسْتَمِرُّ مَذَاقُهُ، وَمَا كَانَ عَنِ اضْطِرَابٍ لَا يُسَمَّى صَبْرًا،
وَتَفْسِيرُ الْجَزَعِ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ، وَتَحَرُّنُ الشَّخْصِ، وَتَغْيِيرُ اللَّوْنِ وَتَغْيِيرُ
الْحَالِ، وَكُلُّ نَارِلَةٍ خَلَتْ أَوْ آتِلْهَا مِنَ الْأَخْبَاتِ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ،
فَصَاحِبُهَا جَزُوعٌ غَيْرُ صَابِرٍ، وَالصَّبْرُ مَا أَوَّلُهُ مَرٌّ وَآخِرُهُ حُلُوٌّ لِقَوْمٍ وَلِقَوْمٍ
أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ حُلُوٌّ، فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ أَوَّلِهِ فَقَدْ دَخَلَ، وَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ
أَوَّلِهِ فَقَدْ خَرَجَ، وَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ الصَّبْرِ لَا يَصْبِرُ عَمَّا مِنْهُ الصَّبْرُ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عليه السلام نَبِينَا وَإِلَيْهِ عليه السلام، (وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ
تُحِطْ بِهِ خُبْرًا). فَمَنْ صَبَرَ كُرْهًا وَلَمْ يَشْكُ إِلَى الْخَلْقِ وَلَمْ يَجْزَعْ بِهَتَكِ
سِتْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْعَامِّ، وَنَصِيحَةُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» أَيْ
بِالْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَمَنْ اسْتَقْبَلَ الْبَلَاءَ بِالرَّحْبِ وَصَبَرَ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ،
فَهُوَ مِنَ الْخَاصِّ وَنَصِيحَةُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الصَّبْرُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِ الْعِبَادِ مِنَ النُّورِ وَالصَّفَاءِ،
وَالْجَزَعُ يُظْهِرُ مَا فِي بَوَاطِنِهِمْ مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَحْشَةِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: صبر، ظاهر می کند آنچه در باطن آدمی است از نور و صفا، و جزع، ظاهر می کند آنچه در باطن وی است از ظلمت و وحشت. یعنی: صبر در بلا و محنت، نشانه نور باطن است و جزع و اضطراب نشانه کدورت و تیرگی باطن است.

وَالصَّبْرُ يَدَّعِيهِ كُلُّ أَحَدٍ وَمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ إِلَّا الْمُخْبِتُونَ، وَالْجَزَعُ يُنْكِرُهُ
كُلُّ أَحَدٍ.

می فرماید: همه کس دعوی صبر می کنند و می گویند: ما در سختیها صبور هستیم و صبر داریم، و انکار جزع و اضطراب می کنند و در دعوی خود صادق نیستند مگر نیکوکاران و پاک طینتان.

وَهُوَ آئِنٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، لِإِنَّ نَزُولَ الْمِحْنَةِ وَالْمُصِيبَةِ يُخْبِرُ عَنِ
الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ.

می فرماید: جزع و اضطراب در هنگام نزول بلا، بر منافقین ظاهرتر است از غیر منافقین؛ چرا که نزول بلا خبر می دهد از راستگو و دروغگو. یعنی: از نزول بلا و مصیبت، حال کس ظاهر می شود که صادق است در دعوی خود، که می گوید: من صبر دارم، یا کاذب. اگر در وقت نزول بلا و محنت، صبر کرد و از رذیله جزع و اضطراب احتراز کرد، معلوم می شود که صادق است و از صمت کذب و نفاق مبرا است و الا کاذب.

وَتَفْسِيرُ الصَّبْرِ مَا يَسْتَمِرُّ مَذَاقُهُ، وَمَا كَانَ عَنِ اضْطِرَابٍ لَا يُسَمَّى صَبْرًا،
وَتَفْسِيرُ الْجَزَعِ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ، وَتَحَرُّنُ الشَّخْصِ، وَتَغْيِيرُ اللَّوْنِ، وَتَغْيِيرُ

الْحَالِ.

می فرماید: معنی صبر، هر چیزی است که تلخ مزه باشد و مقارنِ اضطراب نباشد؛ چه، هرچه تلخ باشد و مقارنِ اضطراب باشد او را صبر نمی نامند و معنی جزع اضطرابِ دل است با اظهارِ حُزن و تغییرِ حال و تغییرِ لون. حاصل آنکه اگر در حالِ نزولِ مکروه، رنگِ کسی تغییر کند، یا حالِ او دیگرگون شود، یا به زبان اظهارِ شکوه کند، او از جمله صابران نیست و از سلکِ صابران بیرون است.

وَكُلُّ نَازِلَةٍ خَلَّتْ أَوْ آثَلَتْهَا مِنَ الْإِخْبَاتِ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ، فَصَاحِبُهَا جَزُوعٌ غَيْرُ صَابِرٍ.

یعنی: هرگاه مصیبتی و حادثه‌ای بر کسی فرود آید و آن کس در اولِ آن حادثه، ملازمِ صبر و شکیبائی نشود و انابه و رجوع به حضرتِ باری عزّ اسمّه، ننماید هر آینه آن کس از اهلِ جزع است، نه از اهلِ صبر.

وَالصَّبْرُ مَا أَوَّلُهُ مُرٌّ وَآخِرُهُ حُلُوٌّ لِقَوْمٍ؛ وَلِقَوْمٍ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ حُلُوٌّ، فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ أَوَّاهٍ فَقَدْ دَخَلَ، وَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ أَوْثَلٍ فَقَدْ خَرَجَ.

می فرماید که: مراتبِ صبر، نظر به اشخاص، مختلف می شود؛ نظر به بعضی که صفتِ صبر ملکه‌ی ایشان است و نتیجه‌ی صبر را معاینه می بینند. مثل نفوسِ کامله بلا یا و حوادث که به ایشان رومی دهد، از آخرِ صبر که حلاوت و شیرینی است، داخل در صبر می شوند و تلخیِ صبر به ایشان نمی نماید. و هر که از اولِ صبر که تلخی به حلاوت منتقل می شود و جزع نمی کند و کسانی که در این مرتبه نیستند و مرتبه‌ی ایشان در صبر پست تر و تهذیبِ اخلاق چندان نکرده اند، از اولِ صبر داخل در صبر می شوند و انتقال از تلخی به حلاوت ندارند و لحظه به لحظه، اضطرابِ ایشان زیاد می شود. و بعضی که در نهایتِ تقدّس ذات هستند و این دَرِ دنیا، زندانِ ایشان است مطمحِ نظرِ ایشان بلا و محنت است و در آرزوی بلا و محنتند، هم اولِ صبر از

برای ایشان، شیرینی است و هم آخر. چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از بس که خواهان شهادت بود و شهادت از برای او فوز عظیم بود، از روی کمالِ مهربانی قاتلِ لعینِ خود را از خواب بیدار می‌کرد و به او نوازش می‌نمود، مانند کسی که از کشته شدنِ خود به دستِ قاتلش، خوشحال باشد تا به حدی که بعد از ضرب می‌گفت: «فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»؛ یعنی: خلاص شدم از محنتهای دنیا، قسم به صاحبِ کعبه.

وَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ الصَّبْرِ لَا يَصْبِرُ عَمَّا مِنْهُ الصَّبْرُ.

و هر که شناخت قدرِ صبر را و راه به فوایدِ صبر برد، هرگز از نزولِ حادثه و نازله جزع نمی‌کند.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ عليهم السلام.

وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (کهف - ۶۸).

چنانکه خداوند عالم در قصه حضرت موسی و خضر علیهما السلام می‌فرماید: ای موسی! چون صبر می‌توانی کرد بر چیزی که علم تو فرا نگرفته است او را؟ نام خضر «ارمیا» است و پدرش «ملکا» و لقبش خضرا است. چه هر جا که او می‌نشست، آن زمین سبز می‌شد.

و از مجاهد نقل است که: چون حضرت خضر نماز گزاردی، پیرامونِ وی به یکبار سبز گشتی. آورده‌اند که: چون موسی و یوشع علی نبینا و آله علیهم السلام به مکانِ خضر علیه السلام رسیدند، او را دیدند تکیه کرده و جامه خود در سر کشیده، موسی علیه السلام بر او سلام کرد، خضر علیه السلام جامه از روی خود باز کرده، جواب داد و گفت: تو کیستی؟ گفت: من موسی‌ام، حق سبحانه و تعالی فرموده که با تو صحبت دارم و از تو چیزی بیاموزم.

ابن جریج گفته که: حضرت موسی علیه السلام خضر را دید که سجاده سبزی بر روی آب کشیده و بر بالای آن نشسته، بر وی سلام کرد. حضرت خضر علیه السلام برخاست و

گفت: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا نَبِيَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ»، موسی گفت: چه دانستی که من نبی بنی اسرائیلیم؟ گفت: آن کس که تو را به من راهنمایی کرد، احوال تو را نیز به من اعلام نمود، پس بنشستند و سخن در پیوستند. مرغی بیامد و منقار در آب زد و قطره‌ای آب برداشت و در پر خود مالید و برفت: خضر به موسی گفت: دانی که این چه رمزی است؟ گفت: نه. خضر گفت: جهانیان در علم بنی اسرائیل عاجزند، و بنی اسرائیل در علم تو، و تو در علم من، و علم من و تو و جمله عالمیان نسبت به علم الهی، مقدار این یک قطره آب است که این مرغ از دریا برداشت و در پر خود مالید.

در خبر است که از حضرت امام موسی علیه السلام پرسیدند که: خضر عالمتر بود یا موسی؟ فرمود که: خضر علیه السلام از موسی علیه السلام پرسید و موسی علیه السلام جواب نداشت. اگر هر دو نزد من حاضر آمدیدی و از من پرسیدندی، جواب هر دو بگفتمی. و من آنچه از ایشان پرسیدمی، ندانستندی.

فَمَنْ صَبَرَ كُرْهًا وَلَمْ يَشْكُ إِلَى الْخَلْقِ وَلَمْ يَخْرُغْ بِهَتْكِ سِتْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْغَامِ، وَنَصِيْبُهُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

پس هر که صبر کرد از روی کراهت و لب به شکوه نگشود و بی تابی و جزع بخود راه نداد و پرده ستر را ندرید، هر چند این صبر در مرتبه اعلی نیست و به واسطه کراهت باطن از مرتبه اعلی افتاده است، اما باز ممدوح است و مستحق ثواب است. و ثواب او را حضرت باری در قرآن یاد کرده و گفته:

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، أَيْ بِالْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ.

یعنی: بشارت ده ای حبیب من جماعتی را که اهل صبرند و در سختیها صبر می کنند و جزع نمی نمایند به آمرزش گناهان و به داخل شدن بهشت.

وَمَنْ اسْتَقْبَلَ الْبَلَاءَ بِالرَّحْبِ، وَصَبَرَ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، فَهُوَ مِنَ الْخَاصِّ وَنَصِيْبُهُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

و هر که در وقت نزولِ بلا، استقبالِ بلا کند و به دل و جان خواهانِ او باشد و در وقت نزولِ بلا، مرحباً به بلا گوید و به آرامِ دل و بدن، صابر باشد. پس این صبر، صبرِ خواصّ الهی است. چنانکه صبرِ اوّل، صبرِ عوام است و مزدِ این صبر، آن است که خدای تعالی در قرآن مجید یاد کرده و فرموده:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (انفال - ۴۶)

یعنی: خدای تعالی با صابران است و مرتبه‌ای بالاتر از این نمی‌باشد که خدای تعالی با کسی باشد و آن کس، مشمولِ مرحمت و عاطفِ الهی باشد.

از ابن عباس مروی است که صبر در قرآن مجید بر سه مرتبه واقع است:

اوّل - صبر بر ادایِ فرایض؛ و این صبر را سیصد درجه است.

دوم - صبر بر محارم؛ و او را ششصد درجه است.

سوم - صبر بر صدمات؛ اوّل از مصیبت‌ها. و این صبر را نهصد درجه است؛ و

فضلِ این مرتبه بر مراتبِ صبرِ ادایِ فرایض از آن جهت است که هر مؤمن، بر ادایِ فرایض و اجتناب از محارم، صبر تواند کرد. اما صبر بر ورودِ مصیبت جز به قوتِ تحملِ اقویای اربابِ یقین و صحتِ تصرفِ اتقیای اهلِ تمکین، میسر نگردد. و از این جهت بود که حضرت رسول ﷺ در دعا می‌فرمود که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَى مَصَائِبِ الدُّنْيَا»؛ یعنی: بارخدایا من از حضرت تو، یقینی می‌خواهم که تو به قوتِ آن یقین، مصیبت‌های دنیا را بر من آسان کنی. و باز می‌فرمود که يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِبَلَاءٍ فَصَبْرٌ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَادِهِ، أَدَلُّهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ؛ فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ يَبْرَأُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ؛ وَإِنْ تَوَقَّعْتُهُ فَلِإِي رَحْمَتِي»؛ فرمود: حضرت باری عزّ اسمه، می‌فرماید: چون حضرت خداوندی ما بنده‌ای را به بلائی مبتلا گرداند، پس آن بنده صبر را شعارِ حالِ خود سازد و نزدِ هر پرسنده از ما شکایت نیاغازد، ما گوشتی معنوی بهتر از گوشتِ صوری در او پوشانیم و خونی روحانی بهتر از خونِ جسمانی، در باطنِ او روان گردانیم. پس اگر او را شفا دهیم، اوساخِ غبارِ آثام را از دامنِ همتِ او بیفشانیم، و اگر قبضِ روح او

کنیم او را به منزل روح و ریحان رسانیم.

روایت است که حضرت داود علیه السلام مناجات کرد: الهی چیست جزای آن غمزه مسکین که با دل حزین و باطنی پرسوز و انین، بر صدماتِ بلائی تو، بر وفای رضای تو صبر کند؟ حقّ جلّ و علا فرمود: جزای آن بنده آن است که دلِ سلیم او را، خلعتِ ایمان پوشانم و عطایِ این نعمتِ بی نهایت از او بازستانم. پس کمالِ صابر آن است که از هر حرکتی که آن مضموم است، صبر کند.

بباید دانست که اسامی صبر به حسبِ حال، مختلف می گردد و در هر محلّ اسمی دیگر مناسبِ آن حال بر او اطلاق کرده می شود. مثلاً اگر صبر بر مصائب بود، آن را صبر خوانند و از اسم حقیقی او در این محلّ عدول نکنند. و اگر از شهوتِ بطن و فرج بود، آن را عفت خوانند. و اگر در حال حرب و مقاتله بود، آن را شجاعت خوانند مقابلِ آن جُبْن است. و اگر در حالِ فرو خوردنِ خشم بود، آن را حلم خوانند؛ و مقابلِ آن تَهْتِک است. و اگر در حالِ ظهورِ نائبه ای از نوائِب روزگار باشد آن را سَعَتِ صدر خوانند؛ و مقابلِ آن ضَجَر است. و اگر در اخفای کلام بود، آن را کتمانِ سرّ خوانند؛ و مقابلِ آن اِذَاعَت است. و اگر صبر از فضولِ مال بود، آن را زهد خوانند؛ و مقابلِ آن حرص است. و اگر صبر بر قدرِ پیر بود از حظوظ، آن را قناعت خوانند؛ و مقابلِ آن شَرّه است. و بر این قیاس، عارف چون به نظرِ بصیرت تأمل کند، اکثرِ ابوابِ ایمان را در این صفت (قناعت) بیابد.

باب نود و دوم در حزن و اندوه

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الْحُزْنُ مِنْ شِغَارِ الْغَارِفِينَ لِكثْرَةِ وَارِدَاتِ الْغَيْبِ عَلَى أَسْرَارِهِمْ، وَطُولِ مُبَاهَاتِهِمْ تَحْتَ سِرِّ الْكِبْرِيَاءِ، وَالْمَحْزُونُ ظَاهِرُهُ قَبْضٌ وَبَاطِنُهُ بَسْطٌ؛ يَعِيشُ مَعَ الْخَلْقِ عَيْشَ الْمَرْضَى، وَمَعَ اللَّهِ عَيْشَ الْقُرْبَى، وَالْمَحْزُونُ غَيْرُ الْمُتَفَكِّرِ، لِأَنَّ الْمُتَفَكِّرَ مُتَكَلِّفٌ، وَالْمَحْزُونُ مَطْبُوعٌ، وَالْحُزْنُ يَبْدُو مِنَ الْبَاطِنِ، وَالْفِكْرُ يَبْدُو مِنْ رُؤْيَاهِ الْمُحَدَّثَاتِ؛ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ يَعْقُوبَ (ع) : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَقِيلَ لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : مَا لَكَ مَهْمُومًا؟ قَالَ : لَأَنِّي مَطْلُوبٌ، وَيَمِينُ الْحُزْنِ الْإِنْكَسَارُ وَشِمَالُهُ الصَّمْتُ، وَالْحُزْنُ يَخْتَضُّ بِهِ الْغَارِفُونَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَكُّرُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَلَوْ حُجِبَ الْحُزْنُ عَنْ قُلُوبِ الْغَارِفِينَ سَاعَةً لَاسْتَعَاثُوا، وَلَوْ وُضِعَ فِي قُلُوبِ غَيْرِهِمْ لَاسْتَنْكَرُوهُ، فَالْحُزْنُ أَوَّلُ ثَانِيَةِ الْأَمْنِ وَالْبِشَارَةُ، وَالتَّفَكُّرُ ثَانِي أَوَّلُهُ تَصْحِيحُ الْإِيمَانِ، وَثَالِثُهُ الْإِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِطَلَبِ النِّجَاةِ، وَالْحَزِينُ مُتَفَكِّرٌ، وَالْمُتَفَكِّرُ مُعْتَبِرٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالٌ وَعِلْمٌ وَطَرِيقٌ وَعِلْمٌ وَمَشْرَبٌ.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْحُزْنُ مِنْ شُعَارِ الْعَارِفِينَ لِكَثْرَةِ وَارِدَاتِ الْغَيْبِ عَلَى أَسْرَارِهِمْ، وَطُولِ مُبَاهَاَتِهِمْ تَحْتَ سِرِّ الْكِبَرِيَاءِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: حزن و اندوه، شعار اهل عرفان است. یعنی: که خداوند عالم را فی الجمله شناخته است و راه به عظمت و جبروت او برده است و به احوال مبدأ و معاد بصیرت دارد، اکثر اوقات محزون و مغموم است؛ چرا که سبب غم، تخیل چیزی است که منافر طبع باشد، مثل تخیل موت و مانند آن. و عارف چون هرگز از یاد موت و احوال قیامت و شداید و احوال آن، غافل نیست و همواره اینها نصب العین او است، ناچار همیشه محزون و مغموم است.

وَالْمَحْزُونُ ظَاهِرُهُ قَبْضٌ وَبَاطِنُهُ بَسْطٌ؛ يَعِيشُ مَعَ الْخَلْقِ عَيْشُ الْمَرْضَى، وَمَعَ اللَّهِ عَيْشُ الْقَرْبَى.

و عارف هرچند ظاهرش قبض و گرفتگی است، اما باطنش بسط و گشادگی است زندگی او با مردم به حسب ظاهر، مثل عیش بیمار است. یعنی: از روی کم رغبتی است، و عیش او با خدا، عیش مقربین است و در غایت میل و رغبت است.

وَالْمَحْزُونُ غَيْرُ الْمُتَفَكِّرِ، لِأَنَّ الْمُتَفَكِّرَ مُتَكَلِّفٌ، وَالْمَحْزُونُ مَطْبُوعٌ، وَالْحُزْنُ يَبْدُو مِنَ الْبَاطِنِ، وَالْفَكْرُ يَبْدُو مِنْ رُؤْيَاهِ الْمُخْدَثَاتِ؛ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ.

می فرماید: فرق است میان حزن و تفکر؛ چرا که تفکر خود را به فکر واداشتن است و تأمل در مخلوقات کردن، و حزن انفعالی است که ناشی می شود از تفکر. دیگر آنکه تفکر امری است کسبی و از روی اختیار، ناشی می شود. و حزن امری است طبیعی و کسب و اختیار را در او دخل نیست.

دیگر آنکه ظهور حزن از باطن است و از باطن به ظاهر سرایت می کند. و ظهور

تفکر به عکس است و از دیدن محسوسات به باطن می‌رسد.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

چنانکه خداوند عالم در قصه حضرت یعقوب علیه السلام فرموده است:

إِنَّمَا أَشْكُوبَتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (یوسف - ۸۶).

یعنی: گفت حضرت یعقوب علیه السلام اَللّهُمَّ إِنِّي أَنَا وَآلِيَّ علیه السلام، به فرزندان خود بعد از گفتن ایشان به او که «تَفَتُّوْا ثَدِّي يُوْسُفَ» (یوسف - ۸۵) یعنی: به یاد یوسف گریه و زاری می‌کنی تا وقتی که بیمار شوی، بیماری مشرف بر موت، یا هلاک شوی: «إِنَّمَا أَشْكُوبَتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» یعنی: به تحقیق که من شکایت می‌کنم شدت غم و اندوه خود را به خدای و قصه رنج و اندوه خود به او می‌گویم؛ چرا که کس بی‌کسان و چاره بیچارگان او است، نه غیر او؛ پس مرا با حزن و اندوه من بگذارید. در خبر است که چون حضرت یعقوب علیه السلام از غایت حزن و نهایت سوز و اندوه، این کلمه را بگفت، حق تعالی به او وحی فرستاد که: ای یعقوب به عزت و بزرگواری من قسم که اگر یوسف و بنیامین هر دو مرده بودند، بدین ناله که تو کردی من ایشان را زنده ساخته، به تو رسانیدم. و به جهت این مرده، حضرت یعقوب علیه السلام گفت که: من می‌دانم از وحی الهی آنچه شما نمی‌دانید.

گویند: روزی همسایه یعقوب علیه السلام نزد او آمد و گفت: ای یعقوب بسی شکسته و در همت می‌بینم و تو هنوز به آن سن نرسیده‌ای که چنین شوی؟ گفت: خدای مرا مبتلا کرد و از غم یوسف مرا به این مرتبه رسانید. حق تعالی وحی فرستاد که: ای یعقوب آیا شکایت مرا به خلق می‌کنی؟ یعقوب علیه السلام گفت: بار خدایا به تو انابت کردم و عهد کردم که من بعد به هیچ کس غم یوسف نگویم و شکایتی از آن نکنم، مگر به تو و بعد از آن هر که حال او پرسیدی گفتم: «أَشْكُوبَتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ». در احادیث موثقه ثابت شده که: سبب این، آن بود که به وی خطاب رسید که: ای یعقوب روزی درویشی بر درِ سرای تو آمد و طلب چیزی کرد به او چیزی ندادی و من از همه خلقان، پیغمبران را دوست‌تر دارم چون این صورت از تو ظاهر

شد، من تو را به این بلیه مبتلا ساختم و چون سبب این بلیه، ردّ سائل بوده، طعام وافی سرانجام کن و همه فقرای بلد را بطلب، تا آن را بخورند و به برکت این، فراق تو به وصال مبدل گردد. پس یعقوب طعامی وافر و بسیار مهیا کرد و بفرمود تا منادی در شهر ندا کرد که هر درویشی که هست امروز به خانه یعقوب آید، پس همه حاضر شدند و طعام بخوردند و حق تعالی از او کشف این محنت کرد.

وَقِيلَ لِرَبِيعِ بْنِ خَثِيمٍ: مَا لَكَ مَهْمُومًا؟ قَالَ: لِأَنِّي مَطْلُوبٌ.

از ربیع پسر خثیم که از زهاد است پرسیدند که: چرا همیشه مهمومی و غمناکی؟ گفت: از جهت آنکه مرا طالبی است که من مسخر فرمان او هستم و فرمان وی چنانکه موافق رضای او است و همچنان که مأمورم، از من صادر نمی شود.

وَيَمِينُ الْحُزْنِ الْإِنْكَسَارُ وَشِمَالُهُ الصَّمْتُ.

می فرماید که: از برای حزن، راستی هست و چپي هست؛ راست حزن، انکسار است و فروتنی. و چپ او، صمت است و خاموشی. یعنی: از انکسار و صمت، حزن متمشی می شود، غایتش از انکسار بیشتر و از صمت کمتر و هر دو با هم علت نامه اند از برای حصول حزن. چون انکسار و فروتنی نسبت به صمت اصل است و صمت مترتب و متفرع بر او است. انکسار را یمین حزن گفت، و صمت را شمال.

وَالْحُزْنُ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَارِفُونَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَكُّرُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ.

می فرماید که: مرتبه حزن بلندتر است از مرتبه تفکر؛ چرا که حزن مخصوص عرفا و مقربان الهی است، و تفکر مشترک است میان خواص و عوام.

وَلَوْ حُجِبَ الْحُزْنُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ سَاعَةً لَاسْتَعَاثُوا، وَلَوْ وُضِعَ فِي قُلُوبِ غَيْرِهِمْ لَاسْتَكْرَوْهُ، فَالْحُزْنُ أَوَّلُ ثَانِيَةِ الْأَمْنِ وَالْبَشَارَةُ، وَالتَّفَكُّرُ ثَانِ أَوَّلُهُ تَصْحِيحُ الْإِيمَانِ، وَثَالِثُهُ الْإِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِطَلَبِ النِّجَاةِ.

می فرماید که: حزن و غم از بس مرغوب و مطلوب اهل الله است؛ اگر لمحهای ایشان از هم و غم فارغ باشند، به فریاد و استغاثه می آیند و بی تاب می شوند و اگر حزن در دل کسانی که چندان ربطی به مبدأ ندارند گذاشته شود، از استنکار او به فریاد می آیند. و این فوزِ عظیم را از خود دور می کنند و قدر او را نمی دانند. پس حزن مخصوص مؤمنین کامل و عرفای فاضل است و حزن، اولی است که ثانی او بشارت است به بهشت. و چون تفکر اختصاص به عرفا ندارد، فرمود که: تفکر ثانی ای است که اول او ایمان است، و ثالث او افتقار و احتیاج به باری تعالی از برای طلب نجات آخرت.

حاصل آنکه اگر کسی بعد از تحصیل ایمان کامل و اعتقاد به احوال مبدأ و معاد و به کُلِّ ما جاء به النبی ﷺ، و اذعان نمودن به اینها؛ اگر از برای تقویت ایمان تفکر کند، در مخلوقات و محسوسات، تا علم اصول خمس که اصول دین است، از برای او تقویت بیابد و کالمُشاهد شود، تفکر این چنین بسیار ممدوح و مرغوب است. اما بعد از آنکه عظمت و بزرگواری حضرت باری تعالی را و ضعف و ناتوانی خود را، ملاحظه کرده باشد و نجات از عذاب آخرت و قرب به جناب احدیت را از حضرت او طلبیده باشد.

حاصل آنکه تفکر به این شرط و شروط ممدوح است و گرنه، نه.

وَالْحَزِينُ مُتَفَكِّرٌ، وَالْمُتَفَكِّرُ مُعْتَبِرٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالٌ وَعِلْمٌ وَطَرِيقٌ وَعِلْمٌ وَمَشْرَبٌ.

می فرماید: هر که صاحب حزن است، متفکر است و هر متفکر معتبر است و به نظر عبرت و بصیرت به مخلوقات نظر می کند. و از برای هر کدام حالی و صفتی هست که از برای دیگری نیست، و همچنین مشرب و طریق هر کدام، غیر دیگری است.

از جمله احوالی که اختصاص به صاحب حزن دارد و متفکر از او محروم است: یکی - وصول به مرتبه یقین است.

دوم - معاینه دیدن احوال قیامت از سؤال و کتاب و حشر و نشر و غیر اینها؛ و این مرتبه از برای بعضی از متفکرین، بالقوه قریبه است و از برای بعضی بعیده.

دیگر آنکه - علم صاحب حزن، می شود که از راه برهان «لِمَ» باشد و می تواند که از راه برهان «إِنَّ» باشد، به خلاف علم متفکر که نیست، مگر «إِنِّی» و از معلول است به علت.

دیگر آنکه - طریق علم صاحب حزن، می شود که کسبی باشد و می تواند که عطائی باشد، و علم متفکر البته کسبی است و بس.

دیگر آنکه - مشرب محزون سوز و گداز است و در متفکر این معتبر نیست که او باشد.

باب نود و سوم در حياء

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْحَيَاءُ نُورٌ جَوْهَرُهُ صَدْرُ الْإِيمَانِ، وَ تَفْسِيرُهُ التَّشَبُّثُ
عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ يُنْكِرُهُ التَّوْحِيدُ وَالْمَعْرِفَةُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: الْحَيَاءُ مِنَ
الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ بِالْحَيَاءِ، وَ صَاحِبُ الْحَيَاءِ خَيْرُ كُلِّهِ، وَ مَنْ حَرَّمَ الْحَيَاءُ
فَهُوَ شَرُّ كُلِّهِ وَ إِنْ تَعَبَّدَ وَ تَوَزَّعَ، وَ إِنْ خُطُوهُ تَخَطَّأَ فِي سَاحَاتِ هَيْبَةِ اللَّهِ
بِالْحَيَاءِ مِنْهُ إِلَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً، وَ الْوَقَاحَةُ صَدْرُ النِّفَاقِ.
وَ صَدْرُ النِّفَاقِ الْكُفْرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: إِذَا لَمْ تَسْتَخِ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ: أَيْ
إِذَا فَارَقْتَ الْحَيَاءَ فَكُلُّ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ فَأَنْتَ بِهِ مُعَاقِبٌ، وَ قُوَّةُ
الْحَيَاءِ مِنَ الْحُزْنِ وَ الْخَوْفِ، وَ الْحَيَاءُ مَسْكَنُ الْخَشْيَةِ: وَ الْحَيَاءُ أَوَّلُهُ الْهَيْبَةُ،
وَ صَاحِبُ الْحَيَاءِ مُسْتَغْلٍ بِشَانِهِ، مُعْتَزِلٌ مِنَ النَّاسِ، مُزْدَجِرٌ عَمَاهِمَ فِيهِ، وَ لَوْ
تُرِكَ صَاحِبُ الْحَيَاءِ مَا جَالَسَ أَحَدًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِعَبْدٍ خَيْرًا أَلْهَاهُ عَنْ مَخَاسِنِهِ، وَ جَعَلَ مَسَاوِيئَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَ كَرَّهَهُ مُجَالَسَةَ
الْمُعْرِضِينَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ الْحَيَاءُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: حَيَاءُ ذَنْبٍ، وَ حَيَاءُ
تَقْصِيرٍ، وَ حَيَاءُ كِرَامَةٍ، وَ حَيَاءُ حُبٍّ، وَ حَيَاءُ هَيْبَةٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ
أَهْلٌ، وَ لِأَهْلِهِ مَرْتَبَةٌ عَلَى حِدَّةٍ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَيَاءُ نُورٌ جَوْهَرُهُ صَدْرُ الْإِيمَانِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید که: حیا نوری است که جوهر آن نور و ذات و حقیقت آن، صدر ایمان است. یعنی: عمده اجزای ایمان حیاست و ایمان کامل از او حاصل می شود.

و تَفْسِيرُهُ التَّثَبُّتُ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ يُنْكِرُهُ التَّوْحِيدُ وَالْمَعْرِفَةُ.

می فرماید: معنی حیا توقف کردن است در هر چیزی که منافی توحید و معرفت باشد، یعنی: هر کاری که منافی (کارهای) اهل توحید و معرفت باشد، نکند. و بنا بر نسخه «تذویب» بجای «تثبت» چنین می شود که: در هر کاری که منافی کارهای اهل توحید و معرفت باشد، نهایت کراهت داشته باشد و به اختیار ارتکاب او ننماید و به تقدیر ارتکاب چنین کاری، بسیار نادم و پشیمان باشد و هرگاه بخاطر بیاید از خجالت بگذارد و آب شود.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ بِالْحَيَاءِ.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید: حیا جزء ایمان است و هر که حیای او محکم نیست، ایمان او کامل نیست.

ظاهر کلام، دلالت بر ترکیب ایمان می کند. چنانکه مذهب بعضی است و دلالت می کند که ملکه ای که مانع است از ارتکاب قبايح و حیا عبارت از او است، جزء ایمان باشد، چنانکه مشهور است. مگر آنکه ایمان محمول به ایمان کامل باشد و حدیث اول نیز دلالت بر ترکیب ایمان داشت، چنانکه دانستی.

و صَاحِبُ الْحَيَاءِ خَيْرُ كُلِّهِ، وَ مَنْ حَرَّمَ الْحَيَاءُ فَهُوَ شَرُّ كُلِّهِ وَإِنْ تَعَبَّدَ وَتَوَرَّعَ.

می فرماید: هر که صاحب حیا و آزرم است صاحب همه خوبیها است، و هر که

از حیا محروم است، صاحبِ همهٔ بدیها است، هر چند که به عبادت و پرهیزگاری باشد.

وَإِنَّ خُطْوَةَ تَتَخَطَّأُ فِي سَاحَاتِ هَيْبَةِ اللَّهِ بِالْحَيَاءِ مِنْهُ إِلَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً.

می‌فرماید: یک گام که صاحبِ حیا می‌گذارد از رویِ حیا و شرم در فضایِ هیبتِ الهی، عزیزتر است در پیشِ خدای تعالی از عبادتِ هفتاد سال که نه از رویِ حیا باشد.

ضمیرین مجرورین اول، راجع است به لفظ «اللَّهِ». ثانی به صاحبِ حیا که دلالت دارد لفظِ حیا بر او.

وَالْوَقَاحَةُ صَدْرُ النِّفَاقِ، وَصَدْرُ النِّفَاقِ الْكُفْرُ.

می‌فرماید: بی‌حیائی که وقاحت عبارت از او است، اساس و بنیانِ هر نفاق است، و نفاق اساسِ کفر است.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا لَمْ تَسْتَخِ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ؛ أَيْ إِذَا فَارَقْتَ الْحَيَاءَ فَكُلُّ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ فَأَنْتَ بِهِ مُعَاقَبٌ.

چنانکه حضرت پیغمبر ﷺ فرموده است که: هرگاه صفتِ حیا که مانع است از ارتکابِ قبايح، از برایِ تو نباشد و تو از این صفتِ کمال محروم باشی، پس بکن هرچه خواهی که گویا خود را از جریدهٔ بندگی بیرون کرده‌ای و خوبی و بدی از برایِ تو یکسان شده است. و این نیست مگر علامتِ کفر و در این حالت هرچه می‌کنی، خواه خوبی و خواه بدی، بکن که نیست مگر موجبِ عذاب و عقاب.

وَقُوَّةُ الْحَيَاءِ مِنَ الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ. وَالْحَيَاءُ مَسْكَنُ الْخَشْيَةِ؛ وَالْحَيَاءُ أَوَّلُهُ الْهَيْبَةُ.

می‌فرماید: هر که را حزن و خوف بیشتر است، حیایِ او بیشتر است. یعنی: هر که

صاحبِ حیا است، صاحبِ خوف و خشیت است و هر که حیا ندارد، خوفِ الهی ندارد. و اولِ حیا هیبت است. یعنی: حیا فراخورِ هیبتِ الهی است، هر که عظمت و هیبتِ الهی پیش او بیشتر است، حیای او بیشتر است.

چنانکه خداوندِ عزیز در قرآن مجید فرموده: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» (زمر-۶۷) یعنی: منافقان و کفار و فساق قدرِ او را عزّ شأنه، چنانکه هست شناخته‌اند که اگر کسی شناختِ او داشته باشد و به قدر و مرتبۀ او راه برده باشد، هرگز مرتکبِ مکروهات نمی‌شود، چه جایِ محظورات.

وَصَاحِبُ الْحَيَاءِ مُشْتَغِلٌ بِشَأْنِهِ، مُعْتَزِلٌ مِنَ النَّاسِ، مُزْدَجِرٌ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَلَوْ تَرَكَ صَاحِبُ الْحَيَاءِ مَا جَالَسَ أَحَدًا.

می‌فرماید: هر که صاحبِ حیا است به خود و کارِ خود مشغول است و هرگز از ذکرِ الهی فارغ نیست و از مردم کناره می‌جوید و به آنچه مردم مشغول هستند، او نهایتِ تنفر از آن دارد. و اگر صاحبِ حیا گذاشته شود به حال خود، هرگز رغبتِ همنشینی با کسی نمی‌کند.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَلْهَاهُ عَنْ مَخَاسِنِهِ، وَجَعَلَ مَسَاوِيَّتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَكَرَّهَهُ مُجَالَسَةَ الْمُعْرِضِينَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

چنانکه حضرت خیرالبشر علیه و آله التحیات فرموده است که: خدای تعالی هرگاه خواهد که بنده‌ی او خوب باشد و خدا ترس باشد، خوبیهایی او را به چشم او پوشیده می‌کند و بدیهایی او را ظاهر می‌کند و همنشینی مردمِ اهلِ غفلت و جهل به نظر او ناپسند می‌شود.

وَالْحَيَاءُ خَمْسَةٌ أَنْوَاعٍ: حَيَاءُ ذَنْبٍ، وَحَيَاءُ تَقْصِيرٍ، وَحَيَاءُ كَرَامَةٍ، وَحَيَاءُ حُبِّ، وَحَيَاءُ هَيْبَةٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ أَهْلٌ، وَلِأَهْلِهِ مَرْتَبَةٌ عَلَى حِدَّةٍ.

می‌فرماید که: حیا به پنج نوع منقسم می‌شود:

یکی - حياء از ذنب و گناه است. يعنی: حيا مانع است که مرتکب کبایر شود و این ادنای مرتبه حيا است؛ و این حیای عوام است.

دوم - حیای تقصیر است. يعنی: شرمش آید که مرتکب کاری شود که مشتمل بر تقصیر باشد، هر چند خلاف اولی باشد و این مرتبه، فوق مرتبه اول است و مخصوص اولیا است.

سوم - حیای کرامت است. يعنی: عزت و بزرگواری جناب الهی مانع است که مرتکب خلاف رضای او شود، چه هر که بزرگواری حضرت باری عز اسمہ و قدر و مرتبه او نضب العین او شد، به هیچ وجه متوجه غیر او نمی شود، چه جای محظورات و مکروهات و این مرتبه، فوق مرتبه اول و ثانی است.

چهارم - حیای محبت است. يعنی: انوار محبت الهی چنان بر سراسر کشور دلش می تابد که مجال مخالفتی برای او در هیچ عضوی از اعضای وی نمی ماند، پس از بس که ممسوس در حب الهی و منهمک در محبت وی می باشد، که اصلاً توجه به غیر او نمی کند و التفات به غیر او نمی نماید.

پنجم - حیای هیبت است. يعنی: هیبت و سطوت الهی مانع است از ارتکاب خلاف رضای او، چنانکه در ثالث افراط محبت که منشأ رجاء است، مانع است از توجه به غیر. در این جا افراط هیبت و غضب که منشأ خوف است مانع است؛ و این دو مرتبه از حیا، اعلاي مرتبه حيا است و مرتبه عرفا و اولیا است. «رَدَّقْنَا اللّٰهُ الْوُضُولَ إِلَيْهِمَا بِجُودِهِ وَ كَرَمِهِ».

باب نود و چهارم در دعوی

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الدَّعْوَى بِالْحَقِيقَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالصِّدِّيقِينَ، وَأَمَّا الْمُدَّعَى بِغَيْرِ وَاجِبٍ فَهُوَ كَابْنِيسَ اللَّعِينِ ادَّعَى النُّسْكَ، وَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مُنَازِعٌ لِرَبِّهِ، مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ؛ فَمَنْ ادَّعَى أَظْهَرَ الْكِذْبَ، وَالْكَاذِبُ لَا يَكُونُ أَمِينًا، وَمَنْ ادَّعَى فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ، فَتَحَ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْبَلْوَى، وَالْمُدَّعَى يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ لِمُخَالَاتِهِ، وَهُوَ مُفْلِسٌ فَيَفْتَضِحُ، وَالصَّادِقُ لَا يُقَالُ لَهُ: لِمَ؛ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) : الصَّادِقُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا هَابَةً.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : الدَّعْوَى بِالْحَقِيقَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالصِّدِّيقِينَ، وَأَمَّا الْمُدَّعَى بِغَيْرِ وَاجِبٍ فَهُوَ كَابْنِيسَ اللَّعِينِ ادَّعَى النُّسْكَ، وَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مُنَازِعٌ لِرَبِّهِ، مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ؛ فَمَنْ ادَّعَى أَظْهَرَ الْكِذْبَ، وَالْكَاذِبُ لَا يَكُونُ أَمِينًا.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید: حقیقت دعوی، نیست مگر از برای پیغمبران و ائمه و اولیاء الله (علیهم السلام)، و بعد از ایشان از برای کسانی که دعوی کنند و در دعوی خود صادق باشند و دعوايش از روی یقین و تحقیق باشد، نه از روی ظن و وهم. مثل مسائل اجماعی یا مسائلی که خود از اصول استنباط کرده باشند و غیر این دعاوها همه عین ضلالت و گمراهی است و هر که دعوی بیجا کند و مرتبه‌ای

بلندتر از مرتبه خود و حال خود ادعا نماید، مثل ابلیس لعین است که به دعوی عبادت بسیار و مخلوق شدن از نار، نافرمانی کردگار کرد و مستحق عذاب ابدی شد و چنین کسی به واسطه اتصاف به کذب و دروغ، صاحب دیانت و امانت نیست و از خدعه و فریب شیطان خلاصی ندارد.

وَمَنْ ادَّعى فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ، فَتَحَ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْبَلْوَى، وَالْمُدَّعى يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ لِمَحَالَّةٍ، وَهُوَ مُفْلِسٌ فَيَقْتَضِحُ، وَالصَّادِقُ لَا يُقَالُ لَهُ: لِمَ؛ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الصَّادِقُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا هَابَةً.

می فرماید: هر که دعوی بیجا می کند، پس گشوده است بر روی خود درهای بلاها را و آسان تر از همه آنکه اگر کسی از او پرسد که: بر دعوی خود چه دلیل داری؟ عاجز می شود و در نظر خلائق رسوا می گردد. اما کسی که در دعوی خود صادق است، او را نمی گویند: چرا چنین گفتی، و بر تقدیری که بگویند دلیل و حجت بر طبق دعوی خود می تواند گفت. چنانکه حضرت امیر عليه السلام می فرماید که: هر که در دعوی خود صادق است، هر که او را می بیند هیبت او در دل او می افتد، به حیثیتی که نمی تواند کسی به او گفت که: چرا چنین دعوی می کنی؟ و از کجا می گوئی؟ چنانکه از اطوار علمای راسخین، مشاهد و معلوم است.

باب نود و پنجم در معرفت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْغَارِفُ شَخْصُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَقَلْبُهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ سَهَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ، وَالْغَارِفُ أَمِينٌ وَدَائِعِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَثْرُ أَسْرَارِهِ، وَمَعْدِنُ نُورِهِ، وَدَلِيلُ رَحْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَمَطِيَّةُ عُلُومِهِ، وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، وَقَدْ غَنَى عَنِ الْخَلْقِ وَالْمُرَاتِ وَالْدُنْيَا: فَلَا مُوَسَّسَ لَهُ سِوَى اللَّهِ، وَلَا نُطْقَ وَلَا إِشَارَةَ وَلَا نَفْسَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ، فَهُوَ فِي رِيَاضِ قُدْسِهِ مُتَرَدِّدٌ، وَمِنْ لَطَائِفِ فَضْلِهِ مُتَرَوِّدٌ، وَالْمَعْرِفَةُ أَصْلُ فَرْعِهِ الْإِيمَانُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْغَارِفُ شَخْصُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَقَلْبُهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ سَهَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ، وَالْغَارِفُ أَمِينٌ وَدَائِعِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَثْرُ أَسْرَارِهِ، وَمَعْدِنُ نُورِهِ، وَدَلِيلُ رَحْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَمَطِيَّةُ عُلُومِهِ، وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید: هر که به مرتبه عرفان رسید و به ذات و صفات حق تعالی و احوال مبدأ و معاد فی الجملة شناسا شد، دل او هرگز از یاد خدا و ذکر خدا غافل نمی شود، هرچند بدن او با خلایق باشد و با ایشان مختلط و

محشور باشد. و اگر فرضاً لحظه‌ای از یاد حق غافل شود، از شدت شوق هلاک می‌شود.

و جناب عزت عارف را امین خود گردانیده و علوم و معارف خود، به او سپرده تا خلایق از او طلب کنند و به او عمل نمایند.

و نیز گردانیده است خداوند عالم، عارف را گنج اسرار خود و منبع نور خود و دلیل رحمت بر خلایق، یعنی: چنانکه از گنج، اسباب حیات دنیوی متمشی می‌شود از عارف نیز اسباب حیات دنیوی و اخروی تمشیت می‌یابد.

و نیز گردانیده است حق سبحانه و تعالی، عارف را هادی و راهنمای خلایق به سوی رحمت خود، همچنین گردانیده است ایشان را مطیة علوم خود. یعنی: ایشان را حامل علوم خود گردانیده است که مکلفین به وسیله ایشان، او را شناسند و راه به ذات و صفات او برند، و به احکام شرع و قوانین دین آشنا شوند.

و نیز گردانیده است ایشان را ترازوی فضل و عدل خود. یعنی: هر کس باید گفتار و کردار خود را به گفتار و کردار ایشان بسنجد، اگر تمام عیار است و موافقت با افعال و اعمال ایشان دارد خوب؛ وگرنه سعی کند تا تشبه به ایشان بهم رساند و در افعال و اعمال مناسب ایشان شود و تأسی به ایشان نماید.

وَقَدْ غَنَى عَنِ الْخَلْقِ وَالْمُرَاتِ وَالْدُّنْيَا؛ فَلَا مُونِسَ لَهُ سِوَى اللَّهِ،
وَلَا يُنْطَقُ وَلَا إِشَارَةٌ وَلَا نَفْسٌ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ، فَهُوَ فِي
رِيَاضِ قُدْسِهِ مُتَرَدِّدٌ، وَمِنْ لَطَائِفِ فَضْلِهِ مُتَزَوِّدٌ، وَالْمَعْرِفَةُ أَصْلُ فَرْعِهِ
الْإِيمَانُ

می‌فرماید که: صفت عارف آن است که قطع طمع کند از خلایق و از ایشان گریزان باشد، میل به دنیا و اهل دنیا نداشته باشد، یار و مونس او جز مونس حقیقی نباشد و نگوید و نشنود و نفس نزنند، مگر از برای خدا و در راه خدا. پس چنین عارفی در بوستانهای قدس الهی متردد است و از لطایف فضل او خوشه‌چین.

و نیز می فرماید: معرفت اصلی ایمان است و ایمان متفرع بر او است و هر که را معرفت نیست، ایمان نیست.

باب نود و ششم در دوستی در راه خدا

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: حُبُّ اللَّهِ إِذَا أَضَاءَ عَلَى سِرِّ عَبْدٍ، أَخْلَاهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ، وَكُلِّ ذِكْرِ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى ظُلْمَةً، وَالْمُحِبُّ أَخْلَصَ النَّاسِ سِرًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَصْدَقَهُمْ قَوْلًا، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، وَأَزْكَاهُمْ عَمَلًا، وَأَصْفَاهُمْ ذِكْرًا، وَأَعْبَدَهُمْ نَفْسًا، يَتَبَاهَى الْمَلَائِكَةُ بِهِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ، وَيَفْخَرُ بِرُؤْيَيْهِ، وَبِهِ يَغْمُرُ اللَّهُ بِلَادَهُ، وَبِكِرَامَتِهِ يُكْرِمُ عِبَادَهُ، يُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوا بِحَقِّهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُمْ الْبَلَاءَ بِرَحْمَتِهِ، فَلَوْ عَلِمَ الْخَلْقُ مَا مَحَلَّهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَنْزِلَتَهُ لَدَيْهِ، مَا تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِشَرَابِ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: حُبُّ اللَّهِ نَارٌ لَا يَمُرُّ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا اخْتَرَقَ، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطْلَعُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَضَاءَ، وَسَمَاءُ اللَّهِ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَعْطَاهُ الْفَيْضَ، وَرِيحُ اللَّهِ مَا تَهَبَّتْ فِي شَيْءٍ إِلَّا حَرَكَتَهُ، وَمَاءُ اللَّهِ يُحْيِي بِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَرْضُ اللَّهِ يُنْبِتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَالِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مِنْ أُمَّتِي قَدَفَ فِي قُلُوبِ أَصْفِيَائِهِ، وَأَزْوَاجِ مَلَائِكَتِهِ، وَسُكَّانِ عَرْشِهِ مَحَبَّتَهُ لِيُحِبُّوهُ، فَذَلِكَ الْمُحِبُّ حَقًّا طُوبَى لَهُ وَلَهُ شَفَاعَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع) : حُبُّ اللَّهِ إِذَا أَضَاءَ عَلَى سِرِّ عَبْدٍ، أَخْلَاهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ، وَكُلِّ ذِكْرِ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى ظُلْمَةً.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید: دوستی خدای هرگاه تا بید بر دل مؤمن، خالی می کند دوستی حضرت او دل مؤمن را از جمیع شغلها و از جمیع ذکرها غیر ذکر الهی. یعنی نشانه محبت الهی آن است که نباشد در دل او غیر محبت الهی و یاد الهی و ذکر الهی؛ چرا که ذکر غیر خدای تعالی موجب ظلمت و تیرگی دل است و با محبت الهی جمع نمی شود از اینجا است که گفته اند: محبت الهی آتش سوزان است با هیچ چیز جمع نمی شود و با هیچ کار و شغل الفت نمی گیرد.

وَالْمُحِبُّ أَخْلَصَ النَّاسِ سِرًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَصْدَقَهُمْ قَوْلًا، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، وَأَزْكَاهُمْ عَمَلًا، وَأَصْفَاهُمْ ذِكْرًا، وَأَعْبَدُهُمْ نَفْسًا.

می فرماید: دوست خدا، خالص ترین مردمان است به خدا از روی سر. یعنی: هر چه در دل او خطور کند باید از برای خدا باشد و به اغراض دیگر: خواه مباح و خواه غیر مباح، مشوب و مخلوط نباشد. و راستگوتر از دیگران باشد، و در عهد و پیمان وفاکننده تر از دیگران باشد، و عملش هم پاکتر از عمل دیگران باشد، و در ذکر الهی اصفی و خالص تر از ذکر دیگران باشد، و عبادت و زحمت و ریاضت نفس او نیز بیشتر از دیگران باشد.

يَتَبَاهَى الْمَلَائِكَةُ بِهِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ، وَيَفْخَرُ بِرُؤْيَيْهِ، وَبِهِ يَغْمُرُ اللَّهُ بِلَادَهُ، وَبِكِرَامَتِهِ يُكْرَمُ عِبَادُهُ، يُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوا بِحَقِّهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُمْ الْبَلَاءَ بِرَحْمَتِهِ، فَلَوْ عَلِمَ الْخَلْقُ مَا مَحَلَّهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَنْزِلَتَهُ لَدَيْهِ، مَا تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِشُرَاطٍ قَدَمِيهِ.

یعنی: مباحات می کند به این بنده محب مخلص، ملائکه آسمان در وقت

مناجات کردن او به پروردگار خود و فخر می‌کند. و به برکت و عزتِ دوستانِ خود، معمور می‌دارد خدای تعالی بلاد و شهرهای خود را، و به حرمتِ ایشان، رحم می‌کند به سایر بندگان، و به عزتِ دعای ایشان، اجابت می‌کند دعایِ سایر بندگان را و دفع می‌کند بلاها را از ایشان. پس اگر بدانند خلائق عزت و قربِ ایشان را نزد خدای تعالی، هرآینه تقرّب نمی‌جویند به جنابِ او مگر به وسیلهٔ ایشان، و خاکِ قدمِ ایشان را توتیایِ دیدهٔ خود می‌کنند.

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: حُبُّ اللَّهِ نَارٌ لَا يَمُوتُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا اخْتَرَقَ، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطْلَعُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَضَاءَ، وَسَمَاءُ اللَّهِ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَعْطَاهُ الْفَيْضَ، وَرِيحُ اللَّهِ مَا تَهَبَّتْ فِي شَيْءٍ إِلَّا حَرَّكَتَهُ، وَمَاءُ اللَّهِ يُحْيِي بِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَرْضُ اللَّهِ يُنْبِتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَالِ.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: دوستی خدا، آتشی است که به هرچه عبور می‌کند او را می‌سوزد. یعنی: محبتِ الهی و عشقِ الهی به هر بدن که جا کرد، آن بدن را می‌سوزد. چه، بقدرِ علاقه به جنابِ احدیت، علاقه به بدن و ملایماتِ بدن کم می‌شود و رفته رفته بدن ضعیف می‌شود و روح قوت می‌گیرد، چنانکه از اطوارِ اربابِ سلوک و ریاضت، مشاهده می‌شود. و نورِ الهی نمی‌تابد بر هیچ چیز مگر آنکه روشن می‌کند او را، چنانکه به تجربه معلوم است که هر که خدا را به خاطر بیارد بعد از غفلت، از او می‌یابد که دلِ او روشن شد، بعد از آنکه تیره و سیاه بود. و نیز رحمتِ الهی بر رویِ هرچه می‌افتد، فیض به او می‌بخشد و به سببِ آن فیض از ظلمت به نورانیت منتقل می‌شود و نسیمِ الهی به هرچه وزیدن گیرد، سببِ حرکت و نموّ او می‌شود، و بارانِ الهی به هرچه می‌چکد، احیایِ او می‌کند، و در زمینِ الهی می‌روید هر نعمتی که مناسبِ آن زمین باشد؛ پس هر که را خدای تعالی دوست می‌دارد، می‌دهد به او هرچه خواهد از ملک و مال هر چقدر خواهد و به

هر کیفیت که خواهد. اما دوستِ حقیقی حضرت باری تعالی، نمی خواهد هیچ چیز جز جنابِ او را. و قربِ او را چنانکه آوردنِ حضرت جبرئیل علیه السلام کلیدهای خزاینِ ارض به خدمتِ حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و جواب: «الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ» (تا آخرِ حدیث)، از آن حضرت شنیدن، دلالت بر این دارد و به تفصیل گذشت.

قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مِنْ أُمَّتِي قَذَفَ فِي قُلُوبِ أَصْفِيَائِهِ، وَأَزْوَاجِ مَلَائِكَتِهِ، وَسُكَّانِ عَرْشِهِ مَحَبَّتَهُ لِيُحِبُّوهُ، فَذَلِكَ الْمَحَبُّ حَقًّا؛ طُوبَى لَهُ وَلَهُ شَفَاعَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

چنانکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است: هرگاه دوست داشته باشد پروردگارِ عالم بنده‌ای از بندگانِ خود را از اُمّتِ من، می اندازد در دلِ دلهای برگزیدگانِ خود از اولیا و اصفیا و در ارواحِ ملائکهٔ خود و ساکنانِ عرشِ خود، محبتِ آن بنده را؛ تا ایشان او را دوست داشته باشند و نیز از برایِ دوستانِ خدا در روزِ قیامت، رخصتِ شفاعت است، هر که را خواهند شفاعت کنند و شفاعتِ ایشان، مستجاب است.

باب نود و هفتم درباره دوستی کننده در راه خدا

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمُحِبُّ فِي اللَّهِ مُحِبُّ اللَّهِ، وَالْمُحِبُّ فِي اللَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَخَابَانِ إِلَّا فِي اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ؛ فَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا أَحَبَّ اللَّهَ تَعَالَى؛ وَلَا يُحِبُّ عَبْدٌ اللَّهَ إِلَّا أَحَبَّهُ اللَّهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ، التَّحَابُّونَ فِيهِ، وَكُلُّ حُبٍّ مَعْلُولٍ يُورِثُ بُغْدًا فِيهِ عَدَاوَةً إِلَّا هَذَيْنِ؛ وَهُمَا مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ يَزِيدَانِ أَبَدًا وَلَا يَنْقُصَانِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ). لِأَنَّ أَضْلَ الْحُبِّ التَّبَرِّيَّ عَنْ سِوَى الْمَحْبُوبِ، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِنَّ أَطْيَبَ شَيْءٍ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذَهُ حُبُّ اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمُحِبُّ فِي اللَّهِ مُحِبُّ اللَّهِ، وَالْمُحِبُّ فِي اللَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَخَابَانِ إِلَّا فِي اللَّهِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید که: محبت در راه خدا، هم محبت خدا است و

هم محبوب خدا. یعنی: هر که مؤمنی را از برای خدا دوست دارد، نه از برای غرض دیگر، هم محب محب خدا است و هم محبوب محبوب خدا؛ چرا که دوستی ایشان نیست مگر از برای خدا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَمْرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ؛ فَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا أَحَبَّ اللَّهَ تَعَالَى؛ وَلَا يُحِبُّ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّا أَحَبَّهُ اللَّهُ.

چنانکه حضرت رسالت پناه علیه و آله سلام الله می فرماید: هر که دوست می دارد بنده ای را در راه خدا، پس به یقین دوست داشته است خدا را. و هر که دوست می دارد خدا را، خدا هم او را دوست می دارد. حاصل آنکه دوست داشتن بنده ای، بنده ای را از برای خدا، نزد الهی بسیار عزیز است، خواه بنده محبوب خرد باشد و خواه بنده.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ، التَّحَابُّونَ فِيهِ.

حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرموده است: بهترین مردمان بعد از پیغمبران و اوصیای پیغمبران در دنیا و آخرت، دوستان خدا هستند و دوستداران بندگان خدا در راه خدا.

وَكُلُّ حُبٍّ مَعْلُولٍ يُورِثُ بُغْداً فِيهِ عَدَاوَةٌ إِلَّا هَذَيْنِ؛ وَهُمَا مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ يَزِيدَانِ أَبَداً وَلَا يَنْقُضَانِ.

می فرماید: هر دوستی که معلول باشد. یعنی: نه از برای خدا باشد، مورث بغد و دوری است از رحمت الهی، و دوستی این چنین از شائبه دشمنی خالی نیست، مگر آن دو دوستی که مذکور شد که دوستی از برای خدا و در راه خدا باشد، که این دو دوستی از یک چشمه اند و همیشه زیاد می شوند و کم نمی شوند.

و در بعضی از نسخه ها لفظ «بعداً» نیست، بنابراین «عداوة» مفعول «یورث»

می شود. چنانکه به تقدیر اول «بعداً»، و «معلول» به هر تقدیر صفتِ حب است، و «یورث» خبرِ «کل» چنانکه معلوم است.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَا خِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ.

(زخرف - ۶۷)

چنانکه حضرت باری عز اسمہ در قرآن مجید فرموده: دوستان و مصاحبان دنیا، دشمنِ هم می شوند در روزِ قیامت، مگر متّقیان که دوستیِ ایشان در دنیا با یکدیگر از برایِ خدا و در راهِ خدا بوده است.

لَإِنَّ أَصْلَ الْحُبِّ التَّوْبَى عَنْ سِوَى الْمَحْبُوبِ.

چرا که اصلِ دوستی، دوست داشتنِ محبوب است و از غیرِ محبوب بری بودن.
وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: إِنَّ أَطْيَبَ شَيْءٍ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذُهُ حُبُّ اللَّهِ،
وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: خوشبوترین چیزها در بهشت و لذیذترین چیزها در بهشت، دوستیِ خدای تعالی است، و دوستیِ مؤمنین در راهِ خدا. و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» احتمال دارد که از جمله «أَطْيَبُ» باشد و اطیب سه چیز باشد دوستیِ خدا، و در راهِ خدا، و شکرِ خدا کردن و حمدِ الهی بجا آوردن؛ و احتمال دارد که مقطعِ کلام باشد و از بابِ «وَالسَّلَامُ» باشد. در حدیث «الزِّيَارَةُ الْخُصُورُ وَالسَّلَامُ» اگرچه او هم احتمالِ جزئیت دارد چنانکه بعضی گفته اند؛ بنابراین احتمال «أَطْيَبُ» دو چیز است چنانکه معلوم است؛ اگرچه ذکرِ آیه در نلّو او مؤیدِ اول است.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس - ۱۰)

خداوندِ عالم در قرآن مجید فرموده است: سلام و تحیتِ ملائکه در بهشت به یکدیگر در اولِ ملاقات با یکدیگر سلام است و آخرِ دعایِ ایشان در بهشت به یکدیگر حمدِ الهی است، و گفتن: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (حمد - ۱) است.

روایت است که: چون مؤمنان به بهشت در آیند و انواع عظمت و کبریائی حضرت عزّت را مشاهده کنند، زبان به نعت حضرت ذوالجلال و تسبیح مُلکِ متعال می‌کشایند و وظایفِ حمد و ثنای الهی بجا می‌آورند، و ختم کلام به کلمه‌ای تسبیح و تحمید کنند، و حقّ سبحانه و تعالی با ملائکه به ایشان سلام کنند و ایشان را به انواع کرامات و علو مقامات بشارت دهند و هر آینه لذّت تسبیح و تحمید ایشان را از جمیع لذّتهای بهشت خوشتر آید؛ بیت:

ذوقِ نامش عاشقِ مشتاق را از بهشتِ جاودانی خوشتر است

و مروی است که: چون مرغی بر بالای سر ایشان پرواز کند، ایشان آرزوی گوشتِ آن کرده گویند: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»؛ فی الحال پرها از آن مرغ جدا شده بریان شود و پیش دست ایشان افتد، و چون آن را تناول کنند گویند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»؛ در حال: استخوانهای مرغ گوشت پیدا کرده به پرواز درآید مانند اوّل.

باب نود و هشتم در شوق

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمُسْتَأَقُ لَا يَشْتَهِي طَعَامًا، وَلَا يَلْتَذُّ شَرَابًا، وَلَا يَسْتَطِيبُ رُقَادًا، وَلَا يَأْنُسُ حَمِيمًا، وَلَا يَأْوِي دَارًا، وَلَا يَسْكُنُ عُمرَانًا، وَلَا يَلْبَسُ لِبْنًا، وَلَا يَقَرُّ قَرَارًا، وَيَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ رَاحِيًا بَانَ يَصِلُ إِلَى مَا اشْتَاقَ إِلَيْهِ، وَيُنَاجِيهِ بِلسَانِ الشَّوْقِ، مُعَبِّرًا عَمَّا فِي سَرِيرَتِهِ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عليه السلام فِي مِيعَادِ رَبِّهِ، وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله عَنْ حَالِهِ أَنَّهُ مَا أَكَلَ وَمَا شَرِبَ وَلَا نَامَ، وَلَا اشْتَهَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ شَوْقًا إِلَى رَبِّهِ، وَإِذَا دَخَلَتْ مِيزَانُ الشَّوْقِ فَكَبَّرَ عَلَى نَفْسِكَ وَمُرَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَوَدَّعَ جَمِيعَ الْمَالُوفَاتِ، وَاجْزَمَ عَنْ سَوَى مَعْشُوقِكَ، وَلَبَّ بَيْنَ حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ لَبِّكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ، وَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَمَثَلُ الْمُسْتَأَقِ مَثَلُ الْغَرِيقِ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا خَلَاصُهُ، وَقَدْ نَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ دُونَهُ.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْمُسْتَأَقُ لَا يَشْتَهِي طَعَامًا، وَلَا يَلْتَذُّ شَرَابًا، وَلَا يَسْتَطِيبُ رُقَادًا، وَلَا يَأْنُسُ حَمِيمًا، وَلَا يَأْوِي دَارًا، وَلَا يَسْكُنُ عُمرَانًا، وَلَا يَلْبَسُ لِبْنًا، وَلَا يَقَرُّ قَرَارًا، وَيَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ رَاحِيًا بَانَ يَصِلُ إِلَى مَا اشْتَاقَ إِلَيْهِ، وَيُنَاجِيهِ بِلسَانِ الشَّوْقِ، مُعَبِّرًا عَمَّا فِي سَرِيرَتِهِ.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : هر که مشتاقِ لقای الهی شد، خواهشِ طعام و شراب و لذتِ اینها از او قطع می شود، و میلِ خواب و استراحت برطرف می شود، و به دوست و مصاحب و رفیق، انس نمی گیرد، و در منزل و خانه مأوی نمی کند، و در معموره ساکن نمی شود، و لباس نرم نمی پوشد، و به جایی قرار نمی گیرد، و در هیچ وقت از اوقات، از عبادت و ذکر الهی فارغ نمی شود، و همیشه آرزومندِ وصالِ الهی است، و تمنایِ لقایِ رحمتِ الهی دارد، و آنچه در دل دارد از آرزویِ لقایِ الهی، به زبانِ شوقِ مناجات می کند و به الفاظ و عبارات تعبیر می نماید.

كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عليه السلام فِي مِغَادِرِهِ.

آورده اند که: حضرت موسی علیه السلام و عده داده بود بنی اسرائیل را که بعد از هلاکِ فرعون، کتابی بیارم به شما از نزدیکِ خدای تعالی، که هرچه شما را باید در آن مبین باشد. پس چون از دریا نجات یافتند و فرعونیان هلاک شدند، طلبِ آن کتاب کردند. و موسی علیه السلام از خدا درخواست کرد که آن کتاب را بدو فرستد. حکم شد که: ای موسی سی روز، روزه رو و بعد از آن به طورِ آی که من با تو سخن گویم. موسی علیه السلام سی روز، روزه داشت و روزِ سی و یکم به طور رفت و چون بویِ دهنِ موسی به جهتِ روزه، متغیر شده بود از آن سبب کراهت داشت که با خدای تعالی سخن گوید. پس برای دفعِ آن رایحه، مسواک بر دندان مالید تا آن رایحه زایل شد. ملائکه گفتند: ما از تو بویِ مشک می شنیدیم، آن را به مسواک زایل کردی. حق تعالی فرموده: روزِ دیگر روزه رو تا آن رایحه عود کند.

حاصل آنکه، رسیدن به مطالبِ عالیّه، بی تحصیلِ استعداد و قابلیتِ لایقه، میسر نیست؛ خصوص وقتی که مطلوب رسیدن به باری تعالی و قرب به جناب او باشد و تا حضرت موسی علیه السلام چهل روز، روزه نگرفت و استعدادِ قرب بهم نرساند، قابلیتِ تکلم و شنیدنِ بیست و چهار هزار کلمه بهم نرساند.

وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله عَنْ حَالِهِ أَنَّهُ مَا أَكَلَ وَمَا شَرِبَ وَلَا نَامَ، وَلَا أَشْتَهَى شَيْئًا

مِنْ ذَلِكَ فِي ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ شَوْقًا إِلَى رَبِّهِ.

و حضرت پیغمبر ما ﷺ خبر داده است از حالِ موسی علیه السلام که او در مدتِ چهل روز، نه در رفتن و نه در آمدن، نه نان خورد و نه آب، و نه خواب کرد و نه استراحت؛ از بس که شوقِ لقای پروردگار داشت و مرادِ زیاده از قدرِ ضرورت است و گرنه به قدرِ ضرورت، لازمهٔ حیات است و گذشتن از او ممکن نیست.

وَ إِذَا دَخَلْتَ مَيْدَانَ الشَّوْقِ فَكَبِّرْ عَلَى نَفْسِكَ وَمُرَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَ وَدِّعْ جَمِيعَ الْمَالُوفَاتِ، وَاجْزِمْ عَنْ سَوَى مَعْشُوقِكَ، وَلَبَّ يَتْنِ حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ وَاعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ.

می فرماید: هرگاه داخل شدی در میدانِ شوقِ الهی، پس پنج تکبیر فنا بر خود بگو و توقع و طمع از دنیا و مرادات از دنیا و اهل دنیا بپر، و خود را مرده گیر؛ چنانکه مرده را رغبت به هیچ چیز نیست، سوايِ رحمتِ الهی. تو نیز هرگاه خود را در سلکِ اهلِ شوق منسلک کردی، قطعِ نظر کن از همه چیز، و از هرچه باعِثِ دوری است از معشوق، دست بردار از جمیع مألوفات: از زن و فرزند و مصاحب. وداع کن و قطع کن امید از غیرِ معشوق هرچه هست، و همان قیاس کن که معشوق حقیقی تو را به جانبِ خود خوانده است، لَیْتَکِ اجابت بگو و پیش از ورودِ موتِ حقیقی به حکم: «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»؛ خود را مرده گیر، و به توقعِ حیاتِ ابدی، حیاتِ عارضِ منقطع را از خود سلب کن، و به امیدِ رسیدن به لذاتِ روحانی جاودانی، از لذاتِ جسمانی بگذر و بگو: «لَیْتَکِ اللَّهُمَّ لَیْتَکِ» یعنی: بنده ای ضعیفم و ایستاده ام به خدمتِ تو و به هرچه بفرمائی مطیع و منقادم.

وَمَثَلُ الْمُشْتَاقِ مَثَلُ الْغَرِيقِ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا خَلَاصُهُ، وَقَدْ نَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ دُونَهُ.

می فرماید که: حالِ عاشقِ صادق و هر که مشتاقِ لقای الهی است، مانندِ حالِ

کسی است که نزدیک به غرق باشد و چنانکه غریق در حال غرق قصدی و مرادی ندارد غیر خلاصی از غرق و نجات یافتن از هلاکت؛ همچنین عاشق صادق هم هیچ قصدی و مرادی ندارد غیر وصول به معشوق.

باب نود و نهم در حکمت

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْحِكْمَةُ ضِيَاءُ الْمَعْرِفَةِ، وَمِيزَاتُ التَّقْوَى، وَثَمَرَةُ الصِّدْقِ، وَلَوْ قُلْتُ: مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ بِنِعْمَةٍ أَعْظَمَ وَأَنْعَمَ وَأَرْفَعَ وَأَجَزَلَ وَأَبْهَى مِنَ الْحِكْمَةِ، لَقُلْتُ صَادِقًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ). أَيُّ لَا يَعْلَمُ مَا أَوْدَعْتُ وَهَيَّاتُ فِي الْحِكْمَةِ إِلَّا مَنْ اسْتَخْلَصَتْهُ لِنَفْسِي، وَخَصَّصَتْهُ بِهَا، وَالْحِكْمَةُ هِيَ النَّجَاةُ، وَصِفَةُ الْحَكِيمِ الثَّبَاتُ عِنْدَ أَوَائِلِ الْأُمُورِ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ عَوَاقِبِهَا، وَهُوَ هَادِي خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ مَشَارِقِهَا إِلَى مَغَارِبِهَا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْحِكْمَةُ ضِيَاءُ الْمَعْرِفَةِ، وَمِيزَاتُ التَّقْوَى، وَثَمَرَةُ الصِّدْقِ.

حضرت امام صادق عليه السلام می فرماید: حکمت، که عبارت از کردار نیکو و گفتار درست است، سبب جلا و روشنی معرفت است. یعنی: ظهور معرفت الهی به کردار و گفتار درست است و به قدر معرفت الهی، افعال و اعمال نیکو از کس

صادر می شود. و نیز حکمت، به معنی مذکور، میراث تقوی و میوه صدق و راستی است. حاصل آنکه معرفت بی حکمت، بی نور است، و تقوای بی حکمت، بی فایده است، و راستی بی حکمت، بی حاصل و بی نتیجه است و ثمر ندارد.

وَلَوْ قُلْتُ: مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ بِنِعْمَةٍ أَعْظَمَ وَأَنْعَمَ وَأَرْفَعُ وَأَجْزَلُ وَأَبْهَى مِنَ الْحِكْمَةِ، لَقُلْتُ ضَاقًا.

یعنی: اگر بگویم من: هیچ نعمت از نعمتهای الهی از برای آدمی نیست عظیم تر و نرم تر و بلندتر و جزیل تر و بهتر از حکمت؛ راست گفته ام.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. (بقره - ۲۶۹)

خداوند عالم در قرآن مجید فرموده است که: می دهد خدای تعالی حکمت را، که آن علمی است که به آن علم، میانِ اِلْقَايِ رحمانی و وسوسه شیطانی، تمیز توان کرد، هر که را که می خواهد از کسانی که طالبِ رشادند. و یا مراد به «حکمت»، تحصیل علم است و انفاقِ علم و عمل به آن؛ تا بدانند که چه می باید کرد، و چه می توان گفت؟ و به که می توان گفت؟ و که قابلِ تعلیم است؟ و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: مراد به «حکمت» در این آیه، علم قرآن است و علم فقه. و در حدیث نبوی ﷺ وارد شده که آن حضرت فرمودند که: حق تعالی به من عطا فرمود از حکمت، قرآن را و هیچ خانه ای نباشد که در او چیزی از حکمت باشد و تلاوت به او نکنند، مگر آنکه آن خانه خراب و ویران شود؛ پس فقیه شوید در دین و تعلیم گیرید و نادان ممیرید.

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (بقره - ۲۶۹).

یعنی: هر که را دادند حکمت، که علم دین است، پس به درستی که داده اند او را نیکوتری بسیار. چه او جامع خیر دنیا و عقبی است، و چون خدای تعالی مال دنیا را اندک خوانده که: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» (نساء - ۷۷) و علم دانش را به بسیاری خیر صفت کرده که: «فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا»، (بقره - ۲۶۹) پس عالم باید که اهل دنیا

را ملازمت نکند و داغ خدمت ایشان بر جبینِ احوالِ خود نکشد که او را خیرِ کثیر داده‌اند و آنان را مناعِ قلیل.

وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ. (بقره ۲۶۹)

و پند پذیر نمی‌شوند به آنچه مذکور شد از آیاتِ روشن و موعظه‌های حَسَن. مگر صاحبانِ عقلِ خالص از متابعتِ هوا و هوس. چنانکه می‌فرماید که:

أَيُّ لَا يَعْلَمُ مَا أُوْدِعَتْ وَهَيَاتُ فِي الْحِكْمَةِ إِلَّا مَنْ اسْتَخْلَصَتْهُ لِنَفْسِي، وَخَصَّصَتْهُ بِهَا.

یعنی: نمی‌داند و راه نمی‌برد به کمالات و فوایدِ قرآن که حکیم علی‌الاطلاق در او ودیعه گذاشته است و مهیا نموده، مگر آنان که اختصاص یافته‌اند به توفیقِ الهی به پاکیِ نفس؛ و نیست در نفسِ ایشان غیرِ محبتِ الهی و قربِ به جنابِ او.

وَالْحِكْمَةُ هِيَ النَّجَاةُ.

می‌فرماید که: حکمت علمی است که نجات دهنده است آدمی را از سخط و غضبِ الهی. و در بعضی از نسخه‌ها بجای «النَّجَاةُ»، «الکِتَابُ» است و بنابراین نسخه مراد از حکمت قرآنِ عزیز است، چنانکه بیشتر مذکور شد.

وَصِفَةُ الْحَكِيمِ الثَّبَاتُ عِنْدَ أَوَائِلِ الْأُمُورِ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ عَوَاقِبِهَا. وَهُوَ هَادِي خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

می‌فرماید که: صفتِ حکیم آن است که هرگاه امری و حادثه‌ای به او رو دهد. در اول، تزلزل و اضطراب بهم نرساند، و در عاقبت به هرچه رو دهد راضی باشد؛ و شکرِ الهی بجا آرد، و هدایت و راهنمایی مردم کند؛ و ایشان را به جانبِ خدا خواند.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ مَشَارِقِهَا إِلَى مَغَارِبِهَا.

حضرت پیغمبر ﷺ می فرماید که: هدایت کردن تو بنده‌ای از بندگان خدا را به راه حق، بهتر است و فاضلتر است نزد پروردگار از هرچه آفتاب بروی تابد از مشرق تا به مغرب.

باب صدم در حقیقتِ عبودیت

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ؛ فَمَا فَقَدَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَمَا خَفِيَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ أَصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (سَرَّيْهِمْ أَيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ، أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ). أَيْ مَوْجُودٌ فِي غَيْبَتِكَ وَحُضُورِكَ، وَتَفْسِيرُ الْعُبُودِيَّةِ بِذُلِّ الْكَلِيَّةِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ مَنَعُ النَّفْسِ عَمَّا تَهْوَى، وَحَمْلُهَا عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَمِفْتَاحُ ذَلِكَ تَرْكُ الرَّاحَةِ، وَحُبُّ الْعَزَلَةِ، وَطَرِيقُهُ الْإِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَحُرُوفُ الْعَبْدِ ثَلَاثَةٌ: الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالذَّالُ؛ فَالْعَيْنُ عِلْمُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالْبَاءُ بَوْنُهُ عَمَّنْ سِوَاءِ، وَالذَّالُ دُنُوُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ وَلَا حِجَابٍ، وَأُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ، مُعَامَلَةُ اللَّهِ، وَمُعَامَلَةُ النَّفْسِ، وَمُعَامَلَةُ الْخَلْقِ، وَمُعَامَلَةُ الدُّنْيَا. أَمَّا أُصُولُ مُعَامَلَةِ اللَّهِ فَبِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ: أَدَاءُ حَقِّهِ، وَحِفْظُ حُدُودِهِ، وَشُكْرُ عَطَائِهِ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَائِهِ، وَتَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ، وَالشُّوقُ إِلَيْهِ، وَأُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ: الْجُهْدُ، وَالْخَوْفُ، وَحَمْلُ الْأَذَى، وَالرِّيَاضَةُ، وَطَلَبُ الصِّدْقِ، وَالْإِخْلَاصُ، وَإِخْرَاجُهَا مِنْ مَحْبُوبِهَا وَرَبْطُهَا فِي الْفِقْهِ، وَ

أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ سَبْعَةٌ: الْحِلْمُ، وَالْعَفْوُ، وَالتَّوَاضُّعُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشَّفَقَةُ،
وَالنُّصْحُ، وَالْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ (أَوْ الْإِنْصَافُ)، وَأُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّنْيَا سَبْعَةٌ:
الرِّضَا بِالذُّونِ، وَالْإِثَارُ بِالْمَوْجُودِ، وَتَرْكُ طَلَبِ الْمَفْقُودِ، وَبُغْضُ الْكَثْرَةِ،
وَاخْتِيَارُ الزُّهْدِ، وَمَعْرِفَةُ أَفَاتِهَا، وَرَفْضُ شَهَوَاتِهَا، مَعَ رَفْضِ الرِّيَاسَةِ؛ فَإِذَا
حَصَلَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ بِحَقِّهَا فِي نَفْسٍ، فَهُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِبَادِهِ
الْمُقَرَّبِينَ، وَأَوْلِيَائِهِ حَقًّا.

شرح

قَالَ الصَّادِقُ (ع): الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ؛ فَمَا فَقَدَ فِي
الْعُبُودِيَّةِ وَجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَمَا خَفِيَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید: چون حضرت عزت عزّ شأنه، به حکمت
کامله خود، به حکم کلام معجز نظام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»، از هر صفات
کمالیه خود: از علم و قدرت و سایر صفات، نمونه‌ای در انسان ودیعه گذاشت. تا
انسان به وسیله آن صفات، راه به صفات حقیقی واجب، تواند برد؛ مثل آنکه از
علم خود منتقل شوند؛ به علم الهی و سلب جهل از او کنند؛ هرچند به کنه علم او
نتوان رسید، و از قدرت و توانایی خود، منتقل شوند به قدرت واجب؛ و سلب
عجز از او کنند، و از ادراک خود، به ادراک او، و همچنین سایر صفات، پس رسید
که، ربوبیت کنه عبودیت است، چه کنه شیء، چیزی است که آن شیء به او
شناخته شود.

فَمَا فَقَدَ فِي الْعُبُودِيَّةِ، وَجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.

یعنی: هر صفتی که در حضرت عزت باشد و در انسان نباشد، مثل وجوب ذاتی.
راه به او می توان برد در حضرت ربوبیت، به دلایل عقلی و نقلی.

وَمَا خَفِيَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ، أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ.

و هر صفتی که مخفی است در ربوبیت و در بدایت نظر، عقل راه به او ندارد، راه به او می توان برد در عبودیت، یعنی: به وساطت صفات انسان، راه به صفات واجب می توان برد چنانکه دانستی.

و چون هر کدام از صفات کمالیه انسان که به وسیله او راه می بریم به صفات کمالیه واجب، در واجب به مرتبه کمال است و در انسان به مرتبه نقص و به منزله شَبَح و مثال صفات کمالیه واجبی است. حضرت فرمود که: ربوبیت کنه عبودیت است؛ و به عکس نگفت.

و دیگر آنکه چون بعضی از صفات کمالیه، مثل وجوب بالذات در انسان معدوم است، به خلاف صفات کمالیه انسان که در واجب مخفی است نه معدوم؛ در اول فقدان گفت و در ثانی خفا کما لا یخفی؛ بنابراین، حل جمله «فَمَا فَقَدَ» تا آخر «بیان جمله «الْعُبُودِيَّةُ تا آخر» است. چنانکه معلوم است؛ این حلی است که به خاطر این ضعیف خطور کرده و به کل فقرات حدیث چنانکه دانستی مطابقه دارد و احتیاج به تکلف ندارد.

بعضی از علما: «ما»، را در هر کدام، از دو فقره مذکور «ما»ی «نافیه» می گیرند و فاعل «خَفِيَ» و «فَقَدَ» را محذوف می دانند و تقدیر کلام چنین می شود که: «فَمَا فَقَدَ فِي الْعُبُودِيَّةِ شَيْءٌ وَجَدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَ مَا خَفِيَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ (إِلَى آخِرِ الْعِبَارَةِ)». و معنی حدیث بنابراین احتمال چنین می شود که: چون معنی عبودیت به شرایط بندگی عمل کردن است و شرایط بندگی چنانکه از جوهر حروف «عبد» مستفاد می شود، چنانکه خواهد آمد سه چیز است:

یکی - علم به ذات واجب و صفات وی، به قدر امکان که مفاد لفظ عین است و مقدم است بر کل تکالیف شرعیه.

دوم - بینونت و قطع نظر از غیر او کردن، و جمیع کارهای خود به او گذاشتن که مفاد لفظ باء است.

سوم - تحصیل قرب الهی نمودن، که مفاد لفظ دال است، که اشاره است بدُنُو که به معنی قرب است و به وسیله اتیان به مأمورات و اجتناب از منهیات به مرتبه

قرب الهی که اقصای مقاصد و انجح مآرب است رسیدن. و هرگاه بنده به شرایط بندگی عمل کرد و درصدد این شد که مُفَادِ لَفْظِ «عبد» را به عمل آورد، پس به مقتضای تربیت و مقتضای کریمه: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (عنکبوت-۶۹) بر حضرت او عزّ شأنه، لازم است که او را در این اراده مدد و اعانت نموده، اسباب وصول به خود را که عبارت از توفیق است، از برای او مهیا کند و به این مقصدِ عالی رساند. پس بنابراین مقدمات، معنی حدیث شریف (والله اعلم) این است که: عبودیت جوهری است که کنه او ربوبیت است. چرا که از مقدمات مذکوره معلوم شد که عبودیت از ربوبیت منفک نیست و ربوبیت از عبودیت منفک نه؛ چه هرگاه بنده ضعیف، آنچه لازمه بندگی و شرایط عبودیت است بجا آورد؛ به حضرت باری تعالی هم به مقتضای عدالت یا تفضل، لازم است که آنچه لازمه ربوبیت است نسبت به او به عمل آرد. پس بنابراین حلّ مراد از «بودن ربوبیت کنه عبودیت» عدم انفکاک احدهما است از دیگری.

و این حلّ خالی از بعد نیست؛ چرا که اطلاق «کنه» بر «عدم انفکاک» بسیار بعید است. و دیگر آنکه متبادر از لفظ «ما» موصوله است نه نافی؛ و حمل بر نافی بسیار بعید است.

و نیز به تقدیر بودن لفظ «ما» موصوله، احتمال حلّ دیگر دارد. غیر حلّ اول؛ و مراد این باشد که: عبودیت جوهری است که حقیقت او ربوبیت است. چرا که عبودیت به مذهب اهل ذوق و تصوّف، مرکب است از امکان و وجوب امکان که امر اعتباری است، دخل در حقیقت ممکن ندارد. پس حقیقت ممکن نیست مگر واجب، چنانکه عارف قیومی شیخ محمود شبستری (ره)، فرموده:

چو ممکن گردد امکان برفشاند بجز واجب دگر چیزی نماند

چرا که همه موجودات، به مذهب ایشان مظاهر و شؤونات وجود واجب هستند و به محض انتساب و ارتباط به وجود حقیقی، موجودند. چنانکه بعضی از اهل اشراق، اجسام صیقلیه مثل آب و آتش و آینه را مظاهر صور مثالیّه می دانند، و بعضی از حکما، مثل افلاطونی را عبارت از این صور می دانند. بنابراین مسلک،

معنی حدیث چنین می شود که: عبودیت جوهری است که حقیقت او ربوبیت است؛ و آنچه مفقود است در عبودیت که وجود معرا از جمیع تقییدات است که وجود صرف است، می توان یافت در ربوبیت، و آنچه مخفی است در ربوبیت که وجود مطلق است و هستی بخت است، ظاهر می شود در عبودیت که موجودات و ممکنات باشد.

و تخصیص به عبودیت یا به اعتبار عموم عبودیت است چنانکه ظاهر کریمه: «وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (اسراء - ۴۴)؛ دلالت بر ار دارد، و یا به اعتبار شرافت این جنس.

و ممکن است که فقره اولی، اشاره باشد به برهان «إِنَّ» از برای معرفت باری تعالی، که استدلال از معلول است به علت؛ مثل استدلال از مصنوعات به وجود صانع، و فقره ثانی، اشاره باشد به برهان «لَمْ» که استدلال از علت است به معلول و مؤید این است، این آیه:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: سَرُّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. (فصلت - ۵۳)

یعنی: نمودیم ما کفار مکه را نشانه‌های قدرت خود را در کناره‌های عالم و در نفسهای ایشان، تا روشن گردد ایشان را که خالق ایشان حق و قادر است، و این آیه شریفه اشاره است به برهان «إِنَّ».

أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (فصلت - ۵۳)

یعنی: آیا نیست کافی پروردگار تو؟! بلکه او کافی است و گواه است بر همه چیز، و از جمله چیزها اثبات ذات اقدس خود است. پس خود دلیل و گواه بر وجود خودش می تواند شد.

و علما را در تفسیر آفاق و انفس اختلاف است:

یکی - آنکه مراد از «آفاق»، کناره‌های جهان باشد و مراد به «انفس» نفسهای

اهل مکه یعنی: که ما در معجزات پیغمبر ﷺ اکتفا به شوقِ قمر نمی‌کنیم، بلکه می‌نمائیم در نفس اهل مکه و در آفاق ایشان و نواحی ایشان آیات و معجزات، تا روشن شود به ایشان که رسول ما ﷺ حق است. بنابراین تفسیر، ضمیر «أنه» راجع به پیغمبر ﷺ است.

دوم - آنکه می‌نمائیم ما به مردمان حُجَج و دلایل توحید و قدرت خود را، در آفاقِ عالم و اقطارِ آسمان، از شمس و قمر و نباتات و اشجار و بحار و جبال، و در نفسهای ایشان از لطایفِ صنع و بدایعِ حکمت و حُسنِ صورت و احکامِ خلقت به اعصاب و رباطات و عروقِ ظاهره و باطنه، تا ظاهر شود مر ایشان را، که خالقِ آفاق و انفس، معبود به حق است و در الوهیت یکتا است و در علم و قدرت و سایر صفات بی‌همتا؛ و بنابراین تفسیر، ضمیر مذکور راجع است به خدای تعالی.

سوم - می‌نمائیم به ایشان دلایل خود را بر صحبِ نبوتِ محمد ﷺ در آفاق، یعنی: اقطارِ مکه، به فتحِ قری و حصون و قلاع و بلاد از برای محمد ﷺ؛ به نصرت و معاونتِ اَجَبایِ اخیار که کزار غیرِ فزار بودند و بعد از آن، از برای جمیع اهل اسلام، چون غالب شدنِ ایشان بر بلادِ روم و یمن و فارس و شرق و غرب، و تسلطِ ایشان بر جمیع اکاسره و قیاسره، و غالب شدنِ قلیلِ ایشان بر کثیر، و ضعفایِ ایشان بر اقوایا، و انتشارِ دعوتِ اسلام و صیتِ دولتِ دینِ محمدی ﷺ، در اقطارِ معموره و ادانی و اقاصیِ نواحی، بر وجهی که خارجِ عادت است و بیرون از دایرهٔ معهود است و این فتح و نصرتِ آفاق و انفس، به جهتِ آن است که تا ظاهر شود بر ساکنانِ مکه و اقطارِ آن، که قرآن حق است و از نزدِ خدائی است که معبودِ مطلق است؛ چه ایشان به سببِ غالبیت و تسلطِ آن حضرت بر مکه و اقطارِ آن، بعد از آنکه هیچ ناصری و معاونی نداشت، عارف شدند که او «مُؤَيَّدٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» است.

أَيُّ مَوْجُودٍ فِي غَيْبَتِكَ وَحُضُورِكَ.

این تفسیر جزءِ اخیرِ آیه است، یعنی: خدای تعالی با همه موجود است و در همه جا حاضر است و حضور و غیبت چیزها نزد او مساوی است.

و تَفْسِيرُ الْعُبُودِيَّةِ بِذُلِّ الْكَلِيَّةِ، وَ سَبَبُ ذَلِكَ مَنَعُ النَّفْسِ عَمَّا تَهْوَى،
وَحَمْلُهَا عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَ مِفْتَاحُ ذَلِكَ تَرْكُ الرَّاحَةِ، وَ حُبُّ الْعُزْلَةِ، وَ طَرِيقُهُ
الْإِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

می فرماید: معنی عبودیت، دست برداشتن است از هر چه خاطر به او متعلق باشد
و صرف کردن همه در راه خدا، و رسیدن به این مرتبه علیاً؛ و وصول به این درجه
قصوی، میسر نمی شود مگر به منع کردن نفس از خواهشها و واداشتن او بر
مکروهات، و کلید ترک خواهشهای نفسانی و حمل او بر مکاره، ترک راحت
است و اختیار نمودن عزلت، و رسیدن به ترک راحت و اختیار عزلت، میسر
نمی شود مگر به راه بردن به احتیاج خود در جمیع امور به جناب عزت عز سبحانه
و افتقار و احتیاج به او را در کلی مهمات، نَصْبُ الْعَيْنِ خود کردن و از غیر او قطع
نظر نمودن.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

حضرت رسالت پناه ﷺ فرموده است که: بندگی کن خدای را چنانکه گویا
می بینی او را، و اگر تو نبینی او را، او تو را می بیند. و هرگاه در عبادت، حالی خود
کردی که او تو را می بیند و به ظاهر و باطن تو اطلاع دارد، خوب نباشد که بندگی
او را به نحوی کنی که موافق رضای او نباشد و از روی کسالت و غفلت باشد.

وَ حُرُوفُ الْعَبْدِ ثَلَاثَةٌ: الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالذَّالُ: فَالْعَيْنُ عِلْمُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى،
وَالْبَاءُ بَوْنُهُ عَمَّنْ سِوَاءٍ، وَالذَّالُ دُنُوهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ وَلَا حِجَابٍ.

می فرماید که: حروف عبد سه است؛ «عین» است و «باء» و «دال»؛ و هر کدام از
این سه حرف، اشاره است به فایده ای:

حرف اَوَّل - که عین است، اشاره است به آنکه اوّل چیزی که واجب است بر
مکلف و مقدّم است بر همه واجبات، معرفت خداوند عالم است.

حرف ثانی - که باء است، اشاره است به بُعد و دوری از غیر حق، هر چه باشد.

حرفِ ثالث - که دال است، اشاره است به قربِ الهی که مترتب است بر مفادِ حرفِ اول و ثانی.

وَأُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ، مُعَامَلَةُ اللَّهِ، وَمُعَامَلَةُ النَّفْسِ، وَمُعَامَلَةُ الْخَلْقِ، وَمُعَامَلَةُ الدُّنْيَا.

می فرماید که: کلِ معاملاتِ دنیا واقع می شود بر چهار قسم:

یکی - معامله خلائق است با خالق.

دوم - معامله ایشان است با نفسِ خود.

سوم - معامله خلائق است با یکدیگر.

چهارم - معامله هر کدام است با دنیا.

أَمَّا أُصُولُ مُعَامَلَةِ اللَّهِ فَبِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ: أَدَاءِ حَقِّهِ، وَحِفْظِ حَدِّهِ، وَشُكْرِ عَطَائِهِ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَائِهِ، وَتَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ، وَالشُّوقُ إِلَيْهِ.

می فرماید که اما ارکان معامله خلائق با خالق به هفت چیز است:

یکی - ادا کردنِ حقوقِ الهی است؛ از نماز و روزه و حج و جهاد و سایر فروع دین.

دوم - حفظ کردنِ حدودِ الهی است، و از حدودِ شرع تجاوز نکردن، و از

وسط که مرتبه عدل است به جانبِ افراط و تفریط مایل نشدن.

سوم - در همه حال راضی و شاکر بودن.

چهارم - راضی بودن به قضای الهی و به کرده او از فقر و غنا و صحت و مرض

و سایر احوالات، رضا دادن و گردنِ تسلیم نهادن.

پنجم - صبر کردن بر بلا یا و شداید، و سختیها را به خود گوارا کردن و جزع

ننمودن و شکوه به کس نکردن.

ششم - بزرگ داشتنِ حرمتِ الهی، و در جمیع حالات، بزرگی و عظمتِ او را

متذکر بودن.

هفتم - شوقِ لقایِ الهی داشتن، و آرزو مندِ لقایِ رحمتِ او بودن.

وَأُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ: الْجُهْدُ، وَالْخَوْفُ، وَحَمْلُ الْأَذَى،
وَالرِّيَاضَةُ، وَطَلَبُ الصِّدْقِ، وَالْإِخْلَاصُ، وَإِخْرَاجُهَا مِنْ مَخْبُوءِهَا وَرَبْطُهَا
فِي الْفِقْهِ.

می فرماید که: اصول معاملۀ آدمی با نفس خود نیز هفت است:

یکی - جهاد با نفس و همیشه او را مقهور و مغلوب خود داشتن و نگذاشتن که بر عقل مسلط شود.

دوم - همیشه از نفس هراسان بودن، که مبادا به فریب و خدعه او ارتکاب محظوری یا ترک مأموری نماید.

سوم - متحمل آزار و ریاضت بودن و نفس را به ریاضت و آزار عادت دادن.

چهارم - ملازم صدق و راستی بودن، و از کذب و کجی و غدر و خدعه و حيله محترز بودن.

پنجم - در افعال و اعمال خالص بودن، و گفتار و کردار را به اغراض دنیۀ دنیویّه، ملوث نساختن.

ششم - دور داشتن نفس از لذات و خواهشها؛ چه استراحت و تنعم و انهماک در لذات دنیا و انغمار در مرغبات هوی، موجب طغیان نفس است.

هفتم - بستن نفس به تحصیل کمالات علمی و عملی؛ و از برای اکتساب اینها بذل جهد کردن، و به مضمون: «أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ»؛ عمل نمودن.

وَأُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ سَبْعَةٌ: الْحِلْمُ، وَالْعَفْوُ، وَالتَّوَاضُّعُ، وَالسَّخَاءُ،
وَالشَّفَقَةُ، وَالنُّصْحُ، وَالْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ (أَوِ الْإِنْصَافُ).

می فرماید که اصول معاملۀ خلائق با یکدیگر نیز هفت چیز است:

یکی - حلم، که در هنگام صدور ناملایم از کسی، حلم به کار برد و از شیوۀ قهر و غضب، محترز و مجتنب باشد و به تذکار مکارم اخلاق سادات دین و هادیان راه یقین، آتش غضب را به آب حلم فرو نشاند، و در مقام انتقام با کسی نباشد، و

بدکار و ضایع روزگار را به منتقم حقیقی گذارد.

دوم - به فروتنی و تواضع با مردم سر کردن، و از شیمه کبر و عجب محترز بودن.

سوم - به کرم و سخا بودن و از شریطة توسط و اقتصاد منحرف نشدن.

چهارم - با همه خلایق مهربان بودن و از عداوت و کینه و بغض، مجتنب بودن.

پنجم - معاشرت و اختلاط را از غبارِ نفاق و لوٹ تصنع، خالص داشتن.

ششم - به صفت عدل موصوف بودن و از رذیلة ظلم و ستم، تنحی نمودن.

هفتم - ملازم خاموشی یا نصفت بودن (علی اختلاف النسخ) و به مضمون

بلاغت مشحون؛ «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ»؛ عمل نمودن.

وَأَصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّنْيَا سَبْعَةٌ: الرِّضَا بِالدُّوْنِ، وَالْإِثَارُ بِالْمَوْجُودِ، وَتَرْكُ

طَلَبِ الْمَفْقُودِ، وَبُغْضُ الْكَثْرَةِ، وَاخْتِيَارُ الزُّهْدِ، وَمَعْرِفَةُ آفَاتِهَا، وَرَفْضُ

شَهَوَاتِهَا، مَعَ رَفْضِ الرِّيَاسَةِ؛ فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ بِحَقِّهَا فِي نَفْسٍ،

فَهُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِبَادِهِ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَوْلِيَائِهِ حَقًّا.

می فرماید که: اصول معامله هر شخص با دنیا نیز هفت است:

یکی - به اندک از دنیا راضی بودن و در پی بسیار نبودن.

دوم - آنچه باشد از دنیا، صرف کردن و به مصارف خیر رساندن و به اهل

حاجت و فقر مدد و اعانت کردن.

سوم - آنچه نباشد طلب نکردن و در پی او نرفتن، و عمر عزیز که سرمایه

تحصیل کمالات است، در تحصیل او نباختن و به قدر ضرورت راضی شدن.

چهارم - مال بسیار و اقبال دنیا را مبعوض داشتن، و ادبار او را دوست داشتن.

و به قلیل او اکتفا نمودن، و شکر الهی بجا آوردن.

پنجم - به زهد و ترک دنیا و لذات دنیا، رغبت داشتن و از حرام و شبهه مجتنب

بودن.

ششم - از آفات دنیا و مهالک وی غافل نبودن.

هفتم - طبق مضمون: «كُنْ ذَنْبًا وَلَا تَكُنْ رَأْسًا»؛ دنبال ریاست نرفتن و ترك ریاست و مقامات و مناصب دنیوی نمودن.

پس هرگاه حاصل شد این خصال آنچنان که باید و شاید در نفس مؤمن، پس آن مؤمن به یقین از خواص جناب الهی است و از بندگان مقرب او است؛ چرا که دوست الهی، کسی است که محب محبوب الهی باشد و مبغض مبغوض او؛ و دنیا و علاقه به دنیا که مبغوض الهی است، مبغوض او باشد و ترك دنیا و اختیار زهد و قناعت که محبوب الهی است، محبوب او باشد و «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». (جمعه - ۴)

قَدْ فَرَّغَ مِنْ تَرْجُمَةِ هَذَا الِثَّمَنِ الْمَتِينِ. وَالْبَحْرِ الْعَمِيقِ وَالذَّرِّ الْمَكِينِ،
الْمُشْتَمِلِ لِأَسْبَابِ الْبُعْدِ مِنَ الْهَوَى وَالْقُرْبِ إِلَى الْإِلَهِ. الْمُنْطَوِي لِغَلَلِ
الْفُوزِ وَالنَّجَاحِ، وَالتَّجَنُّبِ مِنَ الشُّرُورِ وَالْوُقَاحِ: الْمُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ الْفَتَّاحِ
الْمُرْتَاكِحِ، عَبْدُ الرَّزَاقِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَنَصِّفَ شَهْرِ جُمَادَى الْأَوَّلِ، سَنَةِ سَبْعٍ
وَأَثْمَانِينَ بَعْدَ الْأَلْفِ.

طوبى لِمَنْ عَمِلَ بِمَا فِيهِ: فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِنَشَاتِيهِ. وَمَوْصِلٌ إِلَى سَعَادَةِ دَارِيهِ.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ.

فهرست مطالب

صفحه		صفحه	
۳۲۵	باب پنجاه و دوم در نکویش طبع	۹	باب اول در تعریف بیان
۳۳۱	باب پنجاه و سوم در مدح سخا و جود	۲۳	باب دوم در تعریف احکام
۳۳۹	باب پنجاه و چهارم در درباره اخذ و عطا	۳۱	باب سوم در تعریف رعایت
۳۴۳	باب پنجاه و پنجم در آداب مواخات	۴۳	باب چهارم در تعریف نیت
۳۴۹	باب پنجاه و ششم در مشورت	۵۱	باب پنجم در تعریف ذکر
۳۵۳	باب پنجاه و هفتم در مدح حلم	۶۱	باب ششم در تعریف شکر
۳۵۹	باب پنجاه و هشتم در درباره تواضع	۶۹	باب هفتم در تعریف لباس
۳۶۵	باب پنجاه و نهم در درباره مقنضیات افتداه	۷۷	باب هشتم در تعریف مسواک زدن
۳۷۳	باب شصت و یکم در مدح عفو	۸۳	باب نهم در تعریف بیان مهرز
۳۷۹	باب شصت و یکم در خوشخوانی	۸۷	باب دهم در تعریف بیان طهارت
۳۸۳	باب شصت و دوم در درباره علم	۹۳	باب یازدهم در تعریف آداب خروج از منزل
۳۹۳	باب شصت و سوم در آداب خوی دادن	۹۹	باب دوازدهم در آداب دخول به مسجد
	باب شصت و چهارم در آداب امر به معروف و نهی از منکر	۱۰۵	باب سیزدهم در تعریف شروع به نماز
۳۹۹		۱۱۱	باب چهاردهم در تعریف آداب قرائت قرآن
۴۰۵	باب شصت و پنجم در بیان خوف و خشیت از خدا	۱۱۹	باب پانزدهم در تعریف آداب رکوع
۴۱۱	باب شصت و ششم در آفت قاریان قرآن است	۱۲۳	باب شانزدهم در تعریف آداب سجود
۴۱۷	باب شصت و هفتم در بیان حق و باطل	۱۳۱	باب هفدهم در تعریف آداب تشهد
۴۲۳	باب شصت و هشتم در شناختن پیغمبران	۱۳۷	باب هجدهم در تعریف آداب سلام نماز
۴۲۷	باب شصت و نهم در شناختن صحابه پیغمبر اکرم	۱۴۳	باب نوزدهم در تعریف آداب دعا
۴۳۱	باب هفتاد و یکم در بیان حرمت مسلمانان	۱۵۳	باب بیستم در آداب روزه
۴۳۵	باب هفتاد و یکم در نیکوئی به پدر و مادر	۱۵۹	باب بیست و یکم در آداب زکوة
۴۳۹	باب هفتاد و دوم در بیان موعظه و پند	۱۶۳	باب بیست و دوم در آداب حج
۴۴۷	باب هفتاد و سوم در وصیت	۱۷۳	باب بیست و سوم در بیان سلامتی
۴۵۳	باب هفتاد و چهارم در درباره صدق	۱۷۹	باب بیست و چهارم در نواید عزالت
۴۶۱	باب هفتاد و پنجم در توکل	۱۸۵	باب بیست و پنجم در آداب عبادت
۴۶۹	باب هفتاد و ششم در اخلاص	۱۸۹	باب بیست و ششم در بیان تفکر
۴۷۵	باب هفتاد و هفتم در شناختن جهل	۱۹۵	باب بیست و هفتم در بیان سکوت
۴۷۹	باب هفتاد و هشتم در بزرگداشت برادران مؤمن	۲۰۱	باب بیست و هشتم در بیان راحت
۴۸۳	باب هفتاد و نهم در توبه	۲۰۵	باب بیست و نهم در بیان قناعت
۴۹۱	باب هشتاد و یکم در جهاد و ریاضت نفس	۲۰۹	باب سیام در بیان حرص
۴۹۵	باب هشتاد و یکم در فساد	۲۱۵	باب سی و یکم در بیان زهد
۴۹۹	باب هشتاد و دوم در تقوی	۲۲۱	باب سی و دوم در تعریف نکویش دنیا
۵۰۵	باب هشتاد و سوم در یاد کردن مرگ	۲۲۷	باب سی و سوم در بیان ورع
۵۱۱	باب هشتاد و چهارم در حساب	۲۳۱	باب سی و چهارم در تعریف عبرت
۵۱۵	باب هشتاد و پنجم در حسن ظن	۲۳۵	باب سی و پنجم در بیان تنگد
۵۲۱	باب هشتاد و ششم در تقویض	۲۳۹	باب سی و ششم در نکویش غرور و خودبینی
۵۲۵	باب هشتاد و هفتم در یقین	۲۴۵	باب سی و هفتم در بیان صفات منافق
۵۳۱	باب هشتاد و هشتم در خوف و رجاء	۲۵۱	باب سی و هشتم در بیان عقل و هوای
۵۳۹	باب هشتاد و نهم در رضا	۲۵۵	باب سی و نهم در بیان وسوسه
۵۴۳	باب نودم در بلاه	۲۶۱	باب چهل و یکم در بیان غلب
۵۵۵	باب نود و یکم در صبر	۲۶۹	باب چهل و دوم در آداب اکل
۵۶۳	باب نود و دوم در حزن و اندوه	۲۷۳	باب چهل و سوم در تعریف پوشیدن چشم از ناروا
۵۶۹	باب نود و سوم در حياء	۲۷۹	باب چهل و چهارم در آداب مشی
۵۷۵	باب نود و چهارم در دعوی	۲۸۳	باب چهل و پنجم در آداب خواب
۵۷۷	باب نود و پنجم در معرفت	۲۹۱	باب چهل و ششم در معاشرت با مرده
۵۸۱	باب نود و ششم در دوستی در راه خدا	۲۹۵	باب چهل و هفتم در آداب سخن گفتن
۵۸۵	باب نود و هفتم در درباره دوستی کنند در راه خدا	۳۰۱	باب چهل و هشتم در درباره مدح و ذم
۵۸۹	باب نود و هشتم در شوق	۳۰۵	باب چهل و نهم در نکویش مره
۵۹۳	باب نود و نهم در حکمت	۳۰۹	باب پنجاهم در حرمت غیبت
۵۹۷	باب صد و یکم در خفایت عورت	۳۱۵	باب پنجاه و یکم در درباره ربه
۶۰۸	فهرست کتب	۳۲۱	باب پنجاه و دو در تعریف ذم حد